

نوى

NI ZWA

مجلة فصلية ثقافية

■ الشعر العماني في العصر النبهاني ■ الفنون التقليدية في
ظفار ■ حول المنظومة النحوية للفراهمي ■ الموسيقى العربية
القديمة ■ حكايات البوسنة ■ مسرحية التراث العماني ■ أسئلة
الشعر ومغالطات الحداثة ■ كتاب الماء، للزدي ■ و اقرأ :
عبدالعزيز المقاتل - عابد الجابري - مطاع الصقدي - عبدالرحمن
منيف - فريدة النقاش - قاسم حداد - غادة السمان - فيصل
دراج - سيد البحراوي - عبدالله الحارثي - عاطف الطيب -
امجد ناصر - نزيه أبوعفش - ابراهيم عبدالمجيد - أسعد
عرايبي - رافع الناصري - عز الدين المدني - ديفيد معلوف -
خالد المعالي - ابراهيم الكوني - ...وأسماء، وموضوعات أخرى.

العدد الخامس - يناير ١٩٩٦ م - شعبان ١٤١٦ هـ

من أعمال الفنان محمد نظام - سلطنة عُمان.

إهداء ٢٠٠٦

الدكتور / محمود أمين العالم
القاهرة

نيزا

N I Z W A

مجلة فصلية ثقافية

تصدر عن :

دار جريدة عُمان للصحافة والنشر

عنوان المراسلة : ص.ب : ٨٥٥

الرمز البريدي : ١١٧ الوادي الكبير

مسقط - سلطنة عُمان

هاتف: ٦٠١٦٠٨ - ٦٩٢٢٤٧

فاكس: ٦٩٤٢٥٤ (٠٠٩٦٨)

دوريات إهداء

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز بن محمد الرواس

رئيس التحرير

سیف الرحبی

منسق التحرير

طالب المعمری

العدد الخامس يناير ١٩٩٦م

الموافق شعبان ١٤١٦هـ

الاشتراك السنوي :

- خمسة ريالات عُمانية أو ما يعادلها للأفراد.

- عشرة ريالات عُمانية أو ما يعادلها للمؤسسات.

يمكن للراغبين في الاشتراك مخاطبة إدارة التوزيع بمجلة

«نزوى» على العنوان التالي :

دار جريدة عُمان للصحافة والنشر

ص.ب: ٣٠٠٢ روي - الرمز البريدي : ١١٢ سلطنة عُمان

هاتف: ٧٠١٦٥٥٥ - ٧٠٢٨٦ : فاكس: ٧٩٠٥٣٣

الأسعار : في عُمان ريال واحد

في الخارج : الامارات ١٠ دراهم - قطر ١٠ ريالات -

البحرين دينار واحد - الكويت دينار واحد - السعودية ١٠

ريالات - الأردن دينار واحد - سورية ٥٠ ليرة - لبنان

٣٠٠٠ ليرة - مصر جنيهان - السودان ١٠٠ جنيه - تونس

ديناران - الجزائر ١٠٠ دينار - ليبيا دينار - المغرب ١٥

درهما - اليمن ٧٥ ريالا - المملكة المتحدة - جنجيهان -

أمريكا ٣ دولارات - فرنسا ١٥ فرنكا - إيطاليا ٤٠٦٥ ليرة

البداية ونقيضها وحوار الأمكنة

الأدبية والفكرية لابد أن تغرق في هذه الاشكاليات المتراكمة والمدوّخة..

أشير إلى عنصرين أساسيين، أحدهما تقني، إداري، والثاني فكري، إبداعي، سجالي.. والعنصر الثاني يشتمل فضاءاته ومناحيه، يذهب بنا إلى توليد أسئلة لا حصر لها، تبدأ من نقاش المواقف والآراء أمام الكثير من القضايا التي تندرج في سيرة التاريخ الاجتماعي والفكري في الوطن العربي وخاصة الأحداث المفصلية الجسيمة التي طوّحت بقيم الأمة وثوابتها التي تشكل المصير المشترك للمجتمعات والأفراد..

ولا تنتهي - أي الأسئلة - في السجال حول الاتجاهات الإبداعية وأنماطها وأماكنها ورؤاها..

وإذا كان بين هاتين الإشكاليتين تداخل واضح لا مناص منه، فإن هذا التداخل لا يصل حد التلاصق والتماهي إلا في حقل الأفكار والفنون وأفاقها ورؤاها..

إذا كان المثال الساطع للإشكالية الأولى هو سير التاريخ العربي منذ بداية القرن على الأقل، مروراً بما اصطلاح على تسميته بـ"عصر النهضة"، هذا المشروع الذي لم يلامس أثره بجسم التحولات الفعلية للتاريخ والواقع وظل، غالباً، في إطار النخب المثقفة والمستترة،

في هذا السياق، أي سياق إشكالية، أو إشكاليات الحوار والتواصل في الوطن العربي في صعيده الثقافي. هذا العنوان البديهي والمعقد في الوقت إياه، بديهي، لأن البداية بمكان أن يكون هناك سياق ولادة طبيعية ورحمياً لهذا الحوار وهذا التواصل. ولست بحاجة إلى التذكير بجامع اللّحمة وقوامها بين بلدان الوطن العربي، بخواضره وبواديته، محيطه وخليجه..

وهي لّحمة لا تأني الأحداث وتقلبات التاريخ وفواجعه ونكباته إلا لتزيدها تأكيداً وبداهة وقوة أصرة، مهما شطّت الأطروحة الكسبية في تصوير عكس ذلك.. ومهما تبدّت الصورة غائمة وملتبسة وبكماء، من فرط ما انتهال عليها من غبار الايديولوجيا والخلافات بنوازعها واستقطاباتها المختلفة.

لكن هذه الأصرة الرحمية التي تمتد بدايتها في الولادة والمصير وفي عمق اللغة والوجدان لا تلبث أن تخترقها سهام الاشكاليات المختلفة وتطوح بها في مهب السؤال المقلق والعاصف.

فمنظرة ولو سريعة إلى المشهد الثقافي الراهن - دعك من السياسي - بعناصره واتجاهاته وأجناسه

ويتداخل بالضرورة مع الأفق الآخر الذي أشرت،
فالاتجاهات الأدبية وأنماط التعبير التي بدأت تسود
الساحة الثقافية العربية منذ العقد الثالث لهذا القرن،
كانت دائما مُخرقة بالصراعات الأيديولوجية
والاجتماعية، نشاهد ذلك في الساحة المصرية بشكل مبكر
واللبنانية في فترة لاحقة كمثال الصراع الذي كان قائما
بين منبرين شكلا محور سجال هاما على صعيد الشعرية
العربية، أقصد مجلتي «شعر» و «الآداب» وعلى المنوال
نفسه في بقية حواضر الثقافة العربية، يعطي فكرة حيوية
دالة على ذلك..

جدل الاشكال وتطورها، دائما يخضعه الفرقاء الى
منطلقات نظيرية، تاريخية وفكرية، تتعلق بهوية اللغة
وقيمها الثابتة المقدسة، وتلك المتحركة المتطورة
باستمرار، مما يطرح بالضرورة قيم الآلة وتراثها في
الحاج الجدل ومتطلباتها.

يستمر السجال ويتخذ أشكالا متفاوتة من علو
النبرة وخفوتها ويندفع أحيانا إلى نوع من أنواع حدة
الخطاب وعنفه، وهو في كل الأحوال دليل حياة الثقافة، أي
ثقافة، شرط ألا يسقط في فخاخ المؤامرات ورغبة تحطيم
الآخر وإلغائه.. وهي مظاهر تشاهدها بكثرة في أوساط
الثقافة العربية الراهنة، وكأنما الذات المثقفة والمهزومة
أمام تاريخ بالغ القسوة لا تجد متفئسا وتعويضا إلا في
تدمير نفسها وشيئها..

إن كانت أشكال التعبير واتجاهاته وإيقاعاته المختلفة
تثري بعضها عبر الرغبة الصادقة في الحوار والكشف عن
منابع الحقيقة الإبداعية، وكذلك الأمكنة العربية التي ينتج
فيها هذا الإبداع وهذه الثقافة التي تشكل معمارا متعدد
القسامات والخصوصيات، ومن هذه الرؤية لا معنى
للتعالى الزائف الذي يبيده البعض تجاه الآخر تحت
مبررات لا تخدم إلا أغراض التعصب والرؤية الضيقة،
فالثقافة العربية بهذا المعنى نهر ذو روافد مختلفة..

حتى الأربعينات والستينات وصولا إلى برهتنا الراهنة..
هذا المسار المتجرجع والمليء بالولادات القيصرية
والتشوّهات والمليء بالظنين الفارغ للخطابات التاريخية
واللاعقلانية أنتج هذه التجليات الفاجعة، التي تصل حدّ
التراجيديا وفق دلالات التسمية الاغريقية، التي تسم أشد
أنواع المأسى فتكا وتدنيساً وصراعاً قديراً عاتياً قذفت
بالمثقفين العرب إلى هاوية خلافات لا حصر لها..

لا شك أن الخلافات تكون، معين إثراء لأطراف
السجال وصراع الأفكار وهو ما نحن بأشد الحاجة إليه،
لكنها تكف عن أن تكون كذلك حين تتحول وجهة الخطاب
إلى خصومات وحروب تغلي وتجب تحت مواقدها
الأخطار الحقيقية وتستفحل..

يتساءل العربي الآن، بعد أن أوشك قرن انكساره
الحديث على الانفراط:

بأي إنجاز حضاري معاصر سيدخل القرن الحادي
والعشرين الذي نقف على عتبه وجهها لوجه؟

وليس من جواب ولا تلويحة شبحية لجواب وسط
مناخات تشكل لوحة مازمة لحروب الطوائف واقتتالاتها
المجانية؛ وسط هذا اللهاث الكوني في سياق السيطرة على
ما تبقى من مقدرة العالم الذي يشكل العرب العصب
المركزي من ثرواته وحياته..

ويتساءل المثقف العربي أحيانا أمام هذا الوضع، إن
كنا ما نزال منشدين كما ينشد القط لخالقه، نحو الفكرة
الخلدونية (نسبة الى ابن خلدون) في انهيار العصبيات
والممالك وصعودها، وفق هذا القانون الموضوعي الصارم
الذي وضعه الفيلسوف العربي منذ ستة قرون؟

لا نستطرد في مغارة الوضع العربي التي لا حد لها..
أشير إلى الجدل الثقافي العربي في أفق الصراع والحوار في
حقل الاتجاهات الأدبية والفنية التي تتوزع في الأمكنة
العربية المتعددة..

هذا المنحى يشكل ملامحه الخاصة رغم أنه يفضي

جاهل ومتطفل من كل جذب وصوب.. وتظل مختبرا لنقاش سطحي تمليه المناسبة العابرة وعشوائية التصورات الثقافية وفقرها المدقع من قبل أناس ينطبق عليهم المثل السائر (فاقد الشيء لا يعطيه).

هذه الفئة التي لا تملك أبسط الأدوات المعرفية ولا تملك أبسط مكانة ولغة حوار، نراها منذ سنوات، في بلدان الخليج العربي تصول وتجول في المحافل والمنابر لتقييم أعمال غير مؤهلة لتقييمها سلبا أو إيجاباً، والأمثلة كثيرة على ذلك، حين تتطلب الضرورة الدخول في التفاصيل والحيثيات ..

سيكون إصرارنا على قطع الصلات مع هذه الفئة وممارسة السمو والترفع على فراغها اللفظي والعرفي، لا يقابله إلا إصرارنا على مد هذه الصلات واحترامها والاستفادة منها في تجربتنا العمانية، مع كتاب وأسماء، عمانيا وعربيا، تنوخي الحقيقة والجدل المثمر عبر آفاقهم المعروفة بالجدية وتجاربهم التي تسم أرض إنتاجهم وإبداعهم سواء في الاختلاف أو الاتفاق في الإيجاب والسلب.

بقي، أنني لم أشر إلى عنصر آخر ذكرته بداية هذه العجالة، أي العنصر الإداري، التقني وهو ما يتعلق في جانب منه بالمطبوعات العربية وتوزيعها وما يحيط بذلك من مشاكل مختلفة تمتد من بيروقراطية الرقابة حتى ضعف جهات التوزيع في غياب أي مشروع عربي شامل لذلك. وهي مسألة وإن كانت ملوثة من الجميع، فندقة الحديث عنها تنطاط بخبراء هذا المجال وشؤونه وشجونته.

سيف الرحبي

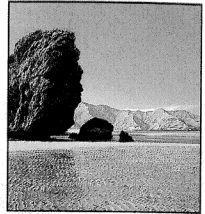
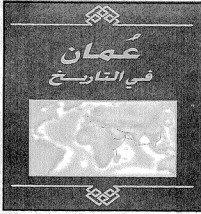
ويطبيعة الحال يظل هناك الأقوى والأسبق في هذه الروافد بسبب عوامل كثيرة. لكن وحدة الإبداع المشترك هي دليلا المضى في هذا الليل العربي المحتدم بالأشباح والهوام وأكلة لحوم البشر..

ويصعب على شخص مثلي، لم يرتبط بوحدة الثقافة العربية وخصائصها ومناخاتها المتعددة عبر الاجترار الشعاري والدعائي وإنما عبر تجربة حية وعلاقة معيش، يصعب أن أسمع كلاما حول التقليل أو التعظيم من كتابة أو كتاب ليس لأسباب تتعلق بمقاييس التقييم والنقد وإنما لأنتمائهم لهذا البلد أو ذاك، وهي نغمة تخترق موقفا ثقافيا ينشئ بوضوح ضيق الأفق والنزعات المرضية المختلفة المصادر والمشارب..

أشير أيضا إلى مستوى الحوار والجدل حول الوضع الثقافي العُماني، هذا البلد الذي يشكل تراثه الضارب وتاريخه جزءا أساسيا من كتابتنا الجديدة والراهنة، وبُعد الخصوصية العُمانية في تقاطعها وامتدادها مع الثقافة العربية الشاملة.

في هذا السياق، كانت المساهمة المشتركة من قبل كتاب، هاجسهم الأساسي الإبداع والعطاء الصادق في خلق نوع من تقاليد الحوار والاختلاف على أرضية تتأسس باستمرار - وليس المظهرية وحشد الأقتعة - والطموح نحو الرؤية التعددية المنفتحة على الذات والآخر فكان هناك الجدل المشترك لأكثر من نمط تعبير ورؤية في الطريق إلى التبلور والوضوح، ورغم ارتفاع وتيرة الحوار والخلاف أحيانا بين كتاب عُمانيين أو مع إخوة من بلدان عربية أخرى، ظل توخي الاحترام المتبادل وإثراء الحقل الثقافي وإخصابه هو بيت القصيد بالنسبة لنا.

وفي رأبي أن الكتابة العُمانية الحديثة إذا لم تقرر نقادها ومؤرخيها الحقيقيين والفاعلين، وهو ما نشهد بداياته الجدية، من قلب المشهد الثقافي والأكاديمي، ستظل ليست نافذة النقد والتوثيق فحسب، وإنما نهب لكل

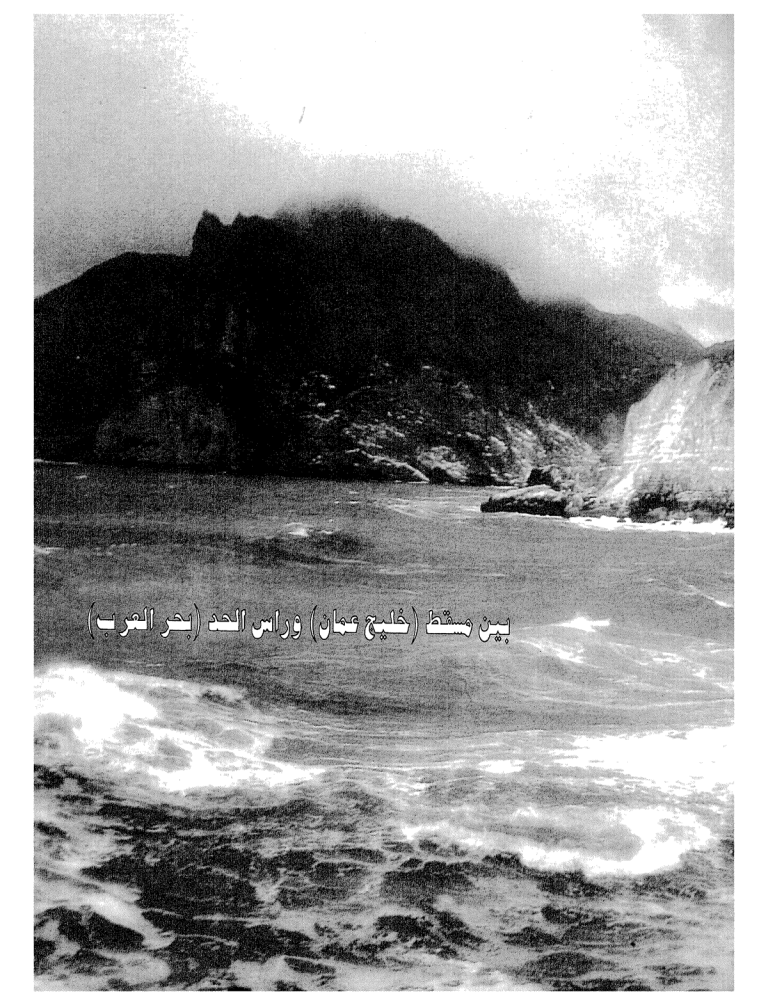

المحتويات

- ٦ **دراسات :** الأشكال الأرضية بين مسقط ورأس الحد - سالم الحوتوي - الفنون التقليدية في ظفار : علي آل حفيظ - الموسيقى العربية القديمة : علي الشوك - أيفو أندريتش وحكايات عن البوستان : عبدالرحمن منيف - حديث مع غويا : ترجمة : زهير خوري - الشعر العماني في العصر النبهاني : سعيدة خاطر - صورة الشاعر في التصور الرومانسي : فيصل دراج - أسئلة الشعر ومعالطات الحداثة : محمد لطفي اليوسفي - شيء عن المنظومة النحوية للخليل : هادي حمودي - الحداثة العربية في شعر أمل دنقل : سيد البحراوي - غادة السماء والقمر المربع : عبداللطيف أرنؤاوط - «رواية التره لإبراهيم الكوني : أحمد الفيتوري - مسرحية التراث العماني : أسامة البوطالب - حول مفهوم «القطعة الإستعمارية» في الفكر والحياة : هاشم صالح
- ١١٣ **فن تشكيلي :** الحداثة في الفن السوري : أسعد عرابي.
- ١١٨ **سينما :** عاطف الطيب : حسن حداد.
- ١٣٤ **مسرح :** لعبة الشطرنج : كينيث سوير جودمان : ترجمة : عبدالله الحرامي - البروفة : قاسم حداد - منمنمات سعد الله ونويس : فريدة النقاش.
- ١٤٧ **لقاءات :** مطاع الصفدي - محمد عابد الجابري : ماجد السامرائي - عز الدين المدني : عبدالله خليفة.
- ١٦٢ **شعر :** أزهار متوحشة، يقتضارد هوار : ترجمة : عبدالله الحرامي - زهرل : عبدالعزيز المقالح - الشبه : مرثية
- نفس : نزيه أبوغوش - الأمير : أمجد ناصر - انتظار يفترسه الصدى : طالب المغربي - متاهة النور : باسم المرعي - في باب الحياة : خالد المعالي - أرض بعيدة : ناصر العلوي - تسويات : محمد حسين ميثم - مفتتح لشقاعات الأس : أمل الجبوري - جبل الثكل : عبيدالله البلوشي - تقاصيل الأغبيا : ادريس علوش - حين تغني السماء : عائشة اليوسيف.
- ١٨٩ **نصوص :** أوفيد في المنفى لديفيد مغلوف : ترجمة : سعدي يوسف - رؤى البحر : إبراهيم عبدالمجيد - باريسا الكسندرونا : كمال العيادي - السوبرماركت : صلاح عبداللطيف - ثلاث قصص : محمود الرحبي - طوقس : إبراهيم فرغلي - قصتان : هدى العباس - أغنية قديمة لمزامير الريح : عبدالله بني عرابة.
- ٢١١ **علوم :** كتاب الماء لأبي محمد الأزدي.
- ٢٢٢ **مكتبات :** عبور الربيع الخالي : محمد فكري - عمان في التاريخ، معسكرات الأبد، سليم بركات : طه خليل - ويستان أودن : سلام سرحان - تريثالي التروبيج : رافع الناصري - رسالة دمشق : حسن م. يوسف - إبداعات السروح : محمد البلوشي - أدب الطرديات في عُمان : محمد بوزيان بنعلي - الورقية بين الأشجار : محمد ديب : ترجمة : جمال فوغالي - أغاني المرأة في الربيع : عبدالرزاق علي - رسالة اليمن : إبراهيم الجرايدي - الشاعر العماني «أبوشروره» : محمد القضاة - أسبوع للفن اللبناني : محمد بن سيف الرحبي - رسالة هولندا : اسماعيل زاير.
- ترسل المقالات باسم رئيس التحرير .. والمقالات تعبر عن وجهات نظر كتابها ، والمجلة ليست بالضرورة مسئولة عما يرد بها من آراء.

الأشكال الأرضية الساحلية

سالم بن مبارك الحنروشي *

بين مسقط (خليج عمان) ورأس الحد (بحر العرب)

شاطئ السيفه

الأشكال الأرضية الساحلية في هذه المنطقة ونتيجة لعدم توافر معلومات كافية عن كيفية نشوء خط الساحل هذا ولا عن العمليات التي تشكله، كانت هناك صعوبة في اختيار واحد من تلك النماذج التي حاولت تصنيف الأشكال الأرضية الساحلية، لذلك تم اتباع وصف جيومورفولوجي بحث للأشكال الساحلية المنتشرة في هذه المنطقة دون التقيد بتلك النماذج.

الوصف العام لخط الساحل:

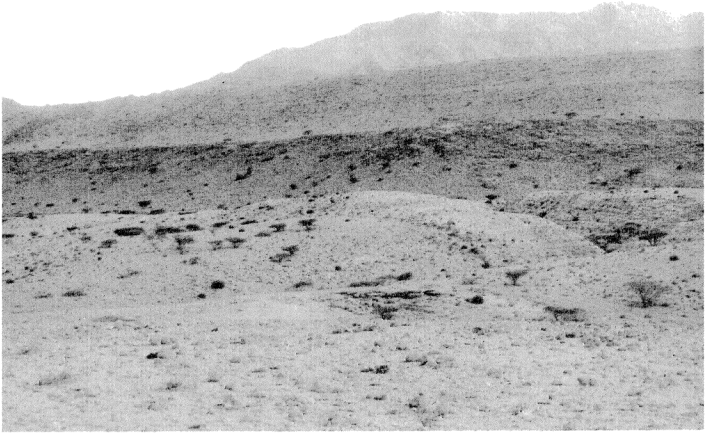
يمتد هذا الساحل مسافة ٢٠٠ كم تقريباً على طول خط الساحل الجنوبي الشرقي من خليج عمان بين مسقط في الشمال الغربي ورأس الحد في الجنوب الشرقي. والجدير بالذكر أن هذه المسافة هي شبه خط مستقيم ولو أضيفت إليها أطوال الخيران الكبيرة المنتشرة على طول الساحل (مثل بندر الحيران، خور البطح، خور جراما وخور الحجر) لأضافت إلى ذلك الطول.

بخلاف خطوط الساحل المجاورة مثل ساحل الباطنة والساحل الغربي للخليج العربي التي تتميز بانخفاض وتجانس أشكالها الساحلية التي في الغالب كانت سهلاً ساحلياً متسماً ومنخفضاً تكثر فيه الحواجز الرملية فإن ساحل هذه المنطقة يتميز بوعوره وتغلب عليه الجروف الصخرية خاصة في المنطقة بين

هذه الدراسة تقدم وصفاً جيومورفولوجياً بحثاً لبعض الأشكال الأرضية على طول خط الساحل بين مسقط ورأس الحد. قبل البدء في هذا الموضوع سنتقدم نبذة مختصرة عن بعض المحاولات لتطوير نماذج تصنف خطوط الشواطئ.

فمنذ مطلع هذا القرن كانت هناك عدة محاولات لتطوير نماذج لتصنيف خطوط الشواطئ والأشكال الأرضية فيها. بعض هذه المحاولات تعاملت مع هذه المشكلة من وجهة نظر أصولية (نشأة خط الساحل) والبعض تعامل معها من وجهة نظر وصفية بحثاً كوتون (١٩٥٤) والبعض تعامل معها من وجهة نظر وصفية بحثاً مثل تصنيف شيبارد (١٩٧٦) وبعضهم فضل مزيجاً من الاثنين مثل فالنتين (١٩٥٢). وهناك تصنيفات أخرى بعضها قائم على المفهوم الجيولوجي لتكوينية (حركة) صفائح القشرة الأرضية مثل تصنيف إنمان وفورد وستروم (١٩٧١) وهناك تصنيفات أخرى اعتمدت وجهة النظر الديناميكية مثل تصنيف بلوم (١٩٦٥). ومن الجدير بالذكر أن لكل تصنيف من هذه التصنيفات عيوبه ومحاسنه التي تجعل من الصعب تطبيقه. نظراً للتنوع والتعقيد في

★ باحث عماني وأستاذ بجامعة السلطان قابوس.

المصاطب البحرية بين فئس وطيوي - الى الشمال الغربي من فئس

آخر فهناك السواحل الصخرية شديدة الوعورة والارتفاع مثل خط الساحل بين مسقط وقريبات حيث ترتفع الحواف الجبلية الى ١٠٠٠ متر فوق سطح البحر كما هو الحال في جبل أبو داؤود. أما نوعية الصخر في هذا الجزء فتغلب عليه صخور الأوفيوليت (قشرة محيطية) والحجر الجيري. تقطع هذه الحواف الجبلية مجاري مائية بعضها قصير والبعض الآخر كبير مكونة خنادق عميقة وضيقة تتوافق مع خطوط الانكسارات مما يشير الى أن هذه الأودية صاعدة.

وقد نحتت الأمواج على هذه الحواف الجبلية أرصعة نحت بحري على شكل مدرجات متتالية يصل ارتفاعها الى ٣٠٠ متر فوق سطح البحر. هذه المدرجات شواهد قاطعة على التغيرات النسبية في مستوى سطح البحر ودليل على عمليات الرفع التكتوني في الزمن الجيولوجي الرابع.

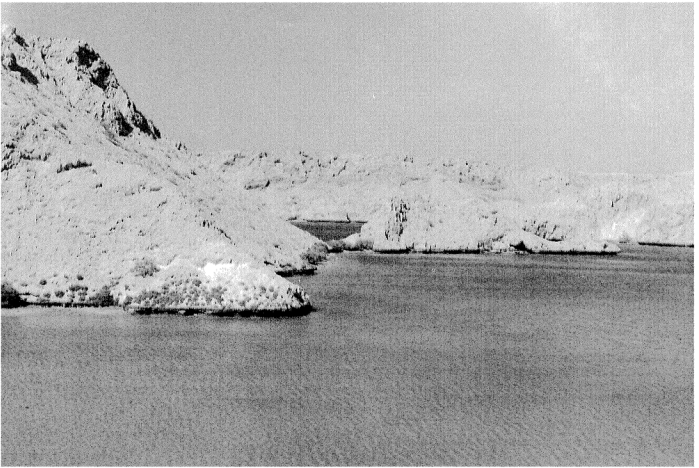
من جهة أخرى هناك شواطئ صخرية مكوناتها من ارسابات بحرية متماسكة (متحجرة) خاصة في الجزء الساحلي بين ضباب وصور حيث تبتعد الحواف الجبلية عن خط الساحل مكونة سهلا صخريا ضيقا لا يزيد ارتفاعه عند خط الساحل على ٤,٥ متر. وتتمثل هذه الجروف الصخرية في المصاطب الحصوية

مسقط وقريبات حيث صخور الأوفيوليت والحجر الجيري ترتفع مباشرة من خط الساحل. في بقية أجزاء الساحل تكون الجروف الصخرية منخفضة نسبيا وتكثر فيها الارسابات البحرية القديمة المتماسكة التي تكونت في الزمن الجيولوجي الرابع. وجود الارسابات البحرية القديمة يعطي هذه المنطقة أهمية خاصة لدراسة نشأتها وبالأذات دراسة تغيرات مستوى سطح البحر فيها. من جهة أخرى فإن الرصيف القاري المحاذي لهذا الساحل يمتاز بضيقة وعمقه اذا ما قورن بالرصيف القاري للسواحل المجاورة التي يكون الرصيف القاري فيها ضحلا ومتسعا. فمثلا نجد أن خط العمق ٢٠٠ متر يكون على بعد ٥ الى ١٠ كم من خط الساحل بينما في ساحل الباطنة يكون الرصيف القاري ضحلا ومتسعا ويكون خط العمق ٢٠٠ م على بعد ٢٥ كم تقريبا.

الأشكال الساحلية الموجودة على خط الساحل

أولا: شواطئ الجروف الصخرية

تشكل الجروف الصخرية ما يقارب من ثلثي مساحة خط الساحل. ويختلف التكوين الصخري لهذه الجروف من مكان الى

سطحها بعد غطاء من الأكسدة مما يعني أنها حديثة التكوين.

إن الفحص الميكروسكوبي لعينة من حبيبات الرمال أظهر أن ترتيب الرمال من حيث الحجر ضعيف (ناعم وخشن) وكذلك في شكل حبيبات الرمل التي تتراوح بين المتخثر (المزوي) إلى شبه المستدير وهذا يعكس بيئة بحرية ذات طاقة عالية نسبياً.

أما من حيث التكوين فإن ٩٠ إلى ٩٥٪ من حبيبات الرمال تتكون من كربونات الكالسيوم (أي من بقايا قواقع ومحار ومرجان مفتت بفعل طاقة الأمواج) بينما تمثل المواد غير الكربونية (غير العضوية) مثل الكوارتز والفلسبار النسبة القليلة المتبقية. هذه النسبة في مكونات رمال الشاطئ تعكس اعتماد هذه الشواطئ على شبيه الكلي على المواد الكربونية التي تتكون في البحر. ولربما تعكس أيضاً مستوى عالياً من الانتاجية للمرجان والقواقع البحرية الأخرى.

في المقابل فإن محدودية (قلة) نسبة المواد غير الكربونية (كوارتز) بين حبيبات رمال الشاطئ تعكس مستوى منخفضاً من وصول الانسابات ذات الأصل القاري التي قد تصل عبر المجاري المائية القصيرة في هذه البيئة شديدة القحولة.

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الشكل العام لخط الساحل

والمرجانية والشواطئ المرفوعة التي تتكون من حصى وبقايا قواقع ومحار ومرجان متماسكة بفعل كربونات الكالسيوم (مادة لاصقة).

ثانياً: الشواطئ :

توجد الشواطئ في هذه المنطقة الساحلية بشكلين من حيث التكوين فهناك الشواطئ الرملية وهناك الشواطئ الحصوية وجميعها يمثل ٢٢٪ من طول خط الساحل تقريباً.

١ - الشواطئ الرملية: توجد عادة في هيئة شواطئ صغيرة مغلقة بين حواف صخرية عند مصبات الأودية. أما الشواطئ الرملية التي يزيد طولها على الكيلومتر فتوجد في السيفه وقريرات وصور وشياع ورأس الحد.

شاطئ مكلا وبر مثال على الشواطئ الصغيرة المغلقة. يقع هذا الشاطئ بين قريتي فنس والشاب الساحليتين. يبلغ طوله ٢٥٠ متراً وعرضه ٥٠ متراً تقريباً وتحده حافتان صخريتان. هذا الشاطئ يتكون (مثل غيره من شواطئ هذا الساحل) من رمال نظيفة وشديدة البياض تتراوح أحجامها بين الناعم والخشن (١، ٠ - ٢ ملم). نظافة الرمال تعود إلى أنها عرضة لعمليات الغسل بفعل الأمواج أما شدة البياض فتعود إلى أن هذه الرمال لم يتكون على

تصنيف الحمى من حيث الحجم في هذه الشواطىء أكثر وضوحا. فالحمى صغير الحجم يكون في نطاق المد الواطى أما الحمى الأكبر حجما فيكون في نطاق المد العالى ويعود هذا التصنيف الى الحركة المرجعية للأمواج (المياه العائدة) التي تدرج الحمى الصغيرة الحجم الى الشاطىء الأماسى ويبقى الحمى الأكبر نسبيا في الشاطىء الخلفى.

من الجدير بالذكر أن هناك أشكالا ساحلية أخرى منتشرة على طول خط الساحل منها الخيران التي في كثير من الأحيان يصاحبها وجود غابات من أشجار القرم وكذلك السبخات الساحلية. وهناك أيضا الأشكال الكارستية التي تشكلت بفعل الإذابة لكن هذه تمثل نسبة ضئيلة من خط الساحل.

رأس الحد

الممتد في اتجاه شمال غرب - جنوب شرق يتوازى مع الشكل العام لامتداد جبال الحجر الشرقى المطل على هذا الساحل مما يعوق وصول الانسابات الرملية المحمولة بواسطة الرياح الى الساحل.

هناك أشكال أخرى من الشواطىء الرملية في هذه المنطقة وهي الرؤوس والانسنة والحواجز الرملية. يتطلب أن تكون هذه الأشكال امتدادا كبيرا من الرمال سواء كان من البر أو البحر. لذا نجد أن هذه الأشكال توجد أمام ساحل قرى (مثلا) حيث نصب أودية عديدة وكبيرة أهمها وادي ضيقة ووادي مجلاس حاملة معها الانسابات الرملية فتقوم الأمواج والتيارات البحرية بتشكيلها في هيئة رؤوس والانسنة وحواجز رملية ممتدة داخل البحر.

لكن من أكبر وأشهر الرؤوس الرملية رأس الحد وهو لسان بحري كبير مثلك الشكل قاعدته في البر بينما أحد أضلاعه يمتد أكثر من ٣ كم بموازاة خليج عمان والضلع الآخر يمتد ٣ كم بموازاة بحر العرب ويلتقي الضلعان ليكونا رأسا رمليا يمتد في البحر.

هذا النوع من الرؤوس الرملية الكبيرة المثلثة الشكل تتكون في أماكن التقاء نظامين سائدين من الرياح التي بدورها تولد نظامين سائدين من الأمواج البناءة. وبما أن رأس الحد هو نقطة التقاء الرياح الجنوبية الغربية السائدة في بحر العرب والرياح الشمالية الشرقية السائدة في خليج عمان فقد تكون هذا الرأس الرملى بفعل نظامين من الأمواج البناءة تولدت عن هذين النظامين من الرياح السائدة.

٢ - الشواطىء الحصوية :

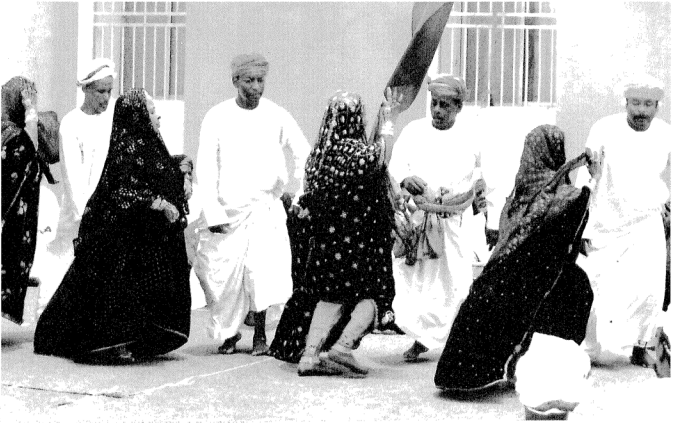
تكثر الشواطىء الحصوية في المنطقة الواقعة بين قرى وقلها وعادة تكون عند مصبات الأودية خاصة الكبيرة منها حيث يتكون بروز على شكل مروحة من الرواسب الحصوية تمتد على جوانبها ومسافات طويلة شواطىء حصوية. وفي كثير من الأحيان تحيط بجوانب هذه الشواطىء مصاطب حصوية مرفوعة. الجدير بالذكر أن الشواطىء الحصوية تفوق عدد الشواطىء الرملية في المنطقة الواقعة بين ضباب وصور وذلك بسبب طوبوغرافية المنطقة التي تتكون صخور جبالها من الحجر الجيري من جهة والمسافة القصيرة التي تنتقل عبرها هذه الصخور بواسطة المياه الجارية الى خط الساحل فتتشكل الصخور الكبيرة نسبيا لتصبح مستديرة فتكون الشاطىء الحصوي أما الصخور صغيرة الحجم فإنها تتفكك وتتحلل كيميائيا حتى تتلاشى. وبخلاف الشواطىء الرملية فإن

الفنون التقليدية في محافظة ظفار

علي محسن آل حفيظ *

الربوبية

نفسه ليست وليدة الحاضر، ولكنها حصيلة تجارب وخبرات تمثل تراثاً، يمكن تتبع أصوله في الماضي القريب أو البعيد ومن خلال هذا التراث تتشكل شخصية الجماعة الانسانية وتتحدد درجة وعيها الحضاري.

أما انقطاع الجذور وانتفاء الصلات بالنسبة للفن، بل وللثقافة عموماً، فأقل ما يعنيه هذا، هو: انتفاء الأصالة وسيادة التسطيع واقتدار الفن، وتغليب التزيين من هنا ومن هناك حتى يصيب الفن مشوهاً بلا هوية أو مضمون لا يرس شكلاً أو مضموناً ولا يعني بتأكيدنا على شرعية الصلات والتأثير والتأثر في المجال الفني أو غيره، لا نعني التبعية وفقدان الهوية والتميز الفني والثقافي، وإنما التعويل مناهج بطلقة الابداع عبر نسيج الكلمات والنغمة الموسيقية. فالذي يوجب به التأثير والتأثر من خارج المحيط البيئي المحلي قد يفجر ينابيع بل وأنهاراً متدفقة من الفنون الحية في البيئة الداخلية بطريقة المحاكاة ثم الابداع.

ومن هنا يتأسس الفن ويكتسب ملامحه المحلية وتتحدد خصوصيته على مر الأيام والليالي، فتبرز شخصيته للعيان بهوية فنية وطنية راسخة لا تزييلها العوارض.

ولعل من هذا المسار، يجوز لنا التحدث عن الفنون التقليدية في محافظة ظفار. فبحكم الموقع الجغرافي، فإن ظفار مفتوحة الأبواب والنوافذ لمختلف النفحات عبر تاريخها فمن سمات أفريقيا المنعشة

تمثل الفنون التقليدية أحد منطلقات الربط الحضاري والمدني لاجتماع ما، مهما كانت بنيته الاجتماعية وسمته الثقافية والاقتصادية وتفاعله عبر عصور التاريخ.

فالفنون التقليدية - كما أطلق عليها في العصر الحديث - تمثل الاصلة الوجدانية في التعبير الثقافي والاجتماعي الفطري، الموحى به من أعماق الاحساس الشعبي الوطني والروحي بسجية انسانية تعبيرية خاصة ترغدها وتحفرها للنماء دوماً عوامل الحياة ومؤثراتها المختلفة.

والفنون الأصيلة في مجتمع ما ليست منقطعة الصلات والجذور بغيرها، إن في النمط الفني والتعبير الأدبي، وإن في النغمة الموسيقية والحركة الابدائية التطبيقية إذا جاز لنا القول:

فالفن الأصيل كذلك أياً كان نوعه، تحمله سمات التأثير والتأثر، ولا تتخذ أصالة الفن إذا كانت وحيدة، أي منقطعة الصلات. لأن الفن نتاج المجتمع والمجتمع امتداد لغيره. فسا الماضي «الانساني متواجد دائماً في حاضر الانسان، فالتقاليد والعادات والقوانين والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والفنون والملابس والأذواق والمالك والمثرب والهجات وخصائص الفكر الانساني

★ كاتب عماني.

★ الصور: مركز عُمان للموسيقى التقليدية.

طريق الأغنية والقصيدية المغناة واللحن الموسيقي المحلي، وهذا هو اللون الأول شأنه شأن الفن القولي الطارب في أي مجتمع أو بيئة له أصوله وقواعده وخلفيته الثقافية والحضارية.

أما اللون الآخر، فهو ما يؤدي باللسان العربي الجنوبي أي (الحميري)، إذ يندرج ويؤدي بلهجات المحافظة الحميرية وهي لهجات تنتشر أكثر في جبال ظفار، وبواديها ففي مجتمع الريف والبادية ألوان من فنون القول كما هو الأمر في منطقة الساحل.

فأنا نجد اليوم في مدن المحافظة ألوانا من الفنون الغنائية ذات الصلة بحياة البحر والتعامل معه وأخرى تتعلق بمواسم الزراعة وبغيرها، فكذلك نجد في الجبل والبادية العديد من الفنون الغنائية ترتبط برعي الماشية أو إنهاؤها مورد الماء والأصداق منه وغير ذلك.

فكما يوجد تنوع وتميز في أغاني الصيادين وأرباب البحر عن الذين يعملون في الزراعة من حيث معنى الكلمة واللحن وغير هذا، فكذلك يتميز حذاء راعي الإبل عن (تركيز) ^(١) راعي البقر والأغنام في الجبل أو في البادية. فالإنسان ابن بيئته فيها يتشكل ويبدع وفقا لنمط حياته ويتميز تقليدا وعادة بل وفنا أيضا وفقا لنمط حياته وإذا ما تعمقنا في فنون الحضر والريف والبادية في محافظة ظفار، نجد تنوعا في التعبير الوجداني واختلافا في التصوير وال طرح. ففي البيئة الحضرية نجد أجناسا من القوالب الغنائية قد ترسخت في الحياة الشعبية واكتسبت خصوصيتها عبر حياة المجتمع لدرجة

وتيارات الهند الموسمية وصحراء الربع الخالي إلى عبق بخور المساجد الحضرية وما يصاحب ذلك من وجد روحي في حلقات الذكر، يخلق بمشاعر النفس الإنسانية في علباء رسوخها الإيماني، بل ونشوة الطرب الخالد التي يفرض بها المجتمع اليمني عموما على شبه الجزيرة العربية عبر تحولاته الإيجابية والسلبية في أزمنته المختلفة.

وما يرقده هذا كله من ثراث تاريخي زاخر، قائم على أجناس حضارية عميقة متوالية ومتعاقبة مازال طابعها متمثلا بجوانب شتى من حياة مجتمع ظفار إلى يومنا هذا وخصوصا التراث الحميري.

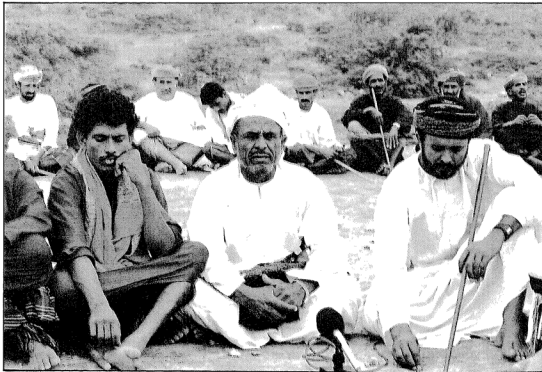
إن كل هذا يتداخل اليوم ويتفاعل في جوانب شتى من الفنون التقليدية في ظفار.

فلون القول في مجتمع ظفار :

ومثل ما هو في أي مجتمع وفي أية بيئة توجد ألسان وأشكال من فن القول في مجتمع ظفار، يتنوع ويتفاوت من حيث الشكل والمضمون ويمكن تقسيمه إلى لونين هما:

لون قولي يؤدي بالعربية (الحضرية) واسمها في بهذا التعبير - وهو اللون السائد في بيئة الحضر الساحلية ويتركز أكثر في مدينة صلالة ثم طاقة ومرباط.

وهذا اللون يمثل الرسالة الفنية للمجتمع خارج المحافظة. عن

دهارات

والسن قبل أن يوجد لسانهم القرآن الكريم.

مُلُونُ الْقَوْلِ فِي حَوَاطِرِ مَدَن ظَهَارٍ

توجد أجناس فنية قولية في مدن محافظة ظفار، تتوزع أيضا إلى نوعين هما:

فن قولي يطرب السامع ويعبر عما تجيش به النفوس من حزن وفرح وما يتخلل حركة المجتمع اليومية ويتمثل هذا في الأشكال الغنائية المصنوعة بالإيقاع الموسيقي. وفن قولي حماسي إذا جاز لنا القول، يتمثل في فن (الهبوط والزامل) وما يمثلهما من فنون المواجهات الرجالية.

ففي مجال الفن الغنائي يوجد في المحافظة مجموعة من المسميات تتمثل في قوالب غنائية معروفة وقائمة بذاتها مثل

الشهرة والعلمية الفنية على المستوى المحلي والوطني حيث حظيت هذه القوالب لدى الآخرين بقبول حسن، وأصبح لها موقعها في الخارطة الفنية على مستوى الأداء الغنائي والموسيقي.

أما الفن القولي الحميري فمن الطبيعي ألا يجد مساحة من القبول والتبني خارج حدود المحافظة نظرا لصعوبة فهم اللغة باستثناء المتخصصين والدارسين الذين يجدون في هذا الفن أصالة تاريخية وعمقا تراثيا يدل على العراقة والتنوع الحضاري لهذه المنطقة الذي يؤكد أصالة أهلها وتنوع روايتهم الثقافية والاجتماعية.

والآن نعرض (عناوين) لهذه الفنون التقليدية دون أن يمثل ما سوف نتحدث عنه حصرا شاملا إذ لن نعرض إلا أمثلة لكل لون من ألوان الفن القولي (المضري) و(الحميري) في محافظة ظفار وهما وجهان لعملة واحدة هي: التراث اللغوي العربي، فللعرب ثقافات

الهجوت عند أهل المدين

الفنية للتراث الغنائي في سواحل المنطقة وهي فنون واقعة بين التجدد والثبات في كل من الحائنها ومعاني كلماتها ضمن إطارها الأدبي والفني.

وإذا كان بعض هذه الفنون قد ارتبطت تسمية بما يوحي أنه وأند من خارج الأرض العربية فإن الدارس لهذه الفنون والمتعمق في تكويناتها وتفصيل تقسيماتها، يجدها عربية من حيث جوهرها ونسبها الأصلي، مع ملامح التأثير الخارجي في بعض الأوجه أو الجوانب، وذلك على شكل

(الربوبية والزنوج والشرح والميدان والمدار والبرعة وطبل النساء أو الطبل العربي) كما يعبر عنه لدى البعض.

والفن الغنائي المتميز في مريباط وكذلك (الشبواني) وغيرهما. فهذه أجناس غنائية شعبية ومحلية ذات شخصية فنية اعتبارية قائمة اليوم بذاتها وهي فنون احتفالية تعتمد على الأداء الجماعي، مصحوبة بالرقص والإيقاع. وتمثل اليوم أوسع مساحة في الخارطة

من حركات الرقص والايقاع الغنائي والمتمثل بأكثر من لون فني من الغناء التقليدي في ظفار. فرقصة (الربوبة) مثلا، تجد ما يماثلها في وسط حضرموت وسواحلها.

وربما الفارق يتمثل بشمولية الأداء في حضرموت من قبل جميع فئات المجتمع باعتبار ذلك فنا شعبيا أصيلا يعتمد التقابل المزدوج بحركة الرقص ما بين الرجال والنساء بخلاف ما هو موجود لدينا في ظفار حيث يكاد فن (الربوبة) يقتصر أتاؤه على فئة واحدة من فئات مجتمع ظفار بسبب بعض الأعراف والتقاليد القبلية.

أما فن (الزنوج) وهو أيضا فن غنائي استعراضي احتفالي يعتمد على الحركة الجماعية بتشكيلات فنية متحركة في حلبة الرقص بين الرجال والنساء مصحوبة بألات الإيقاع.

وهذا الفن ذو سمة استعراضية مهرجانية تتداخل فيه - كما

طقوس احتفالية، ربما لها صلة بعبادات أو عقائد دينية أو اجتماعية قديمة وفدت إلى المنطقة من أفريقيا أو شبه القارة الهندية.

ولا نقول هذا جزافا فالمتتبع لمثل هذه الألوان الفنية يجدها أو القريب في المناطق المجاورة لمحافظة ظفار، مثل منطقة حضرموت وغيرها من مناطق اليمن الأخرى وخاصة الأقاليم الجنوبية منها، ليس هذا فحسب بل وحتى المناطق الشمالية من اليمن.

ولنا في فنون (الهبوت) و (الزامل) مثال على هذا فرقصة البرعة التي تمثل إحدى رقصات الحرب لدى بعض القبائل اليمنية تمثل فن رقص الرجال أمام آلة الطرب في محافظة ظفار.

ولعل الشرح البدوي الموجود حتى اليوم في بوادي جنوب شبه الجزيرة العربية والذي يعتمد الأداء الجماعي بين الرجال والنساء في ليالي السمر والأفراح قد عكس نفسه في سواحل ظفار بألوان شتى

الهبوت عند أهل الريف

ظفار،، ولكن الواقع بخلاف ذلك. فالفن محلي الأصل، اكتسب تأثيرات أفريقية تمتد بآلات الإيقاع وربما اقتصر الأداء على فئة السمر، باعتبارهم الفئة المتحررة من قيد التقاليد والعبادات القبلية الملتزمة التي كونتها والزمّت بها ظروف استثنائية وغير طبيعية في بعض المراحل من حياة مجتمع ظفار.

ولم تقتصر خصوصية الأداء الفني على كل من (الربوبة)

نذهب - مظاهر مختلفة لأكثر من فن من الفنون المتواجدة على أرض ظفار. فهو فن مركب - كما نعتقد - قاسمه المشترك رقصة السيف والخنجر من جانب الرجال ورقص النساء أمامهم بكامل زينتهن. وقد ارتبط هذا الفن أيضا بظهر طبقي اجتماعي، إذ أصبح علامة بارزة على فئة خاصة من مجتمع ظفار. ولعل تسميته (بالزنوج) تلفت إليه الأنظار للوهلة الأولى بأنه فن زنجي مهاجر إلى

فن الهبوت والزامل

ثم يأتي الجانب الآخر من فنون ظفار التقليدية وهو: فن «الهبوت والزامل» وهو شعار لفن قبائل ظفار يخلد ذكرها ويؤكد أصالتها وكافة فئات المجتمع الأخرى.

وتحسب أن فن «الهبوت والزامل» يمثل مصدرا مهما للمعلومات لدارس تاريخ مجتمع ظفار الحديث أو الوسيط وحتى القديم. فدارس تاريخ مجتمع ظفار لا يجوز له - في نظرنا - أن يتجاوز فن «الهبوت والزامل» إن أراد التعرف حقيقة على حياة مجتمع ظفار وسبل أنماط حياته الاجتماعية والثقافية وعلاقاته اليومية.

وتوجد أمثلة كثيرة من هذا، يصعب حصرها لقصائد فن «الهبوت والزامل» قديمة ووسيلة وحديثة ومعاصرة وكل منها يعبر عن واقع الحال لما طرأ على المجتمع من أحوال أو تغييرات. فقد لعب فن «الهبوت والزامل» ومازال أدوارا أساسية للتعبير عن حركة الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فشاعرو «الهبوت والزامل» هو الناطق بلسان حال الجماعة في اللحظة حينها وخصوصا في المواجهات الاجتماعية.

إن هذا النوع من الشعر الشعبي الاجتماعي يمثل أبرز الفنون الجماعية والاحتفالية على أرض محافظة ظفار. فهو يؤدي في مختلف المناسبات وله خلفية تاريخية واسعة، تجعله يمتد بجذور عميقة خارج حدود المحافظة من حيث التأثير والاكتساب، لأنه فن عريق

(والزواج) على الفشة السمراء فقط، بل كادت جميع الفنون الغنائية في سواحل ظفار أن يقتصر أدائها على هذه الفشة في منطقة الساحل في يوم من الأيام.

وهذا مرجعها - كما أسلفنا الذكر - إلى ظروف طارئة غير طليعية على حياة المجتمع، ربما سببها الأساسي محدودية النفس وبطء تطور الاقتصاد والثقافة وعوامل أخرى تتعلق بالاستقرار وإطمئنان النفوس.

فقد عاش مجتمع ظفار أدوارا مختلفة، كعموم مجتمع عمان، من عدم الاستقرار النفسي والاقتصادي والانعصار الثقافي مما دفع بجل رجاله إلى هجرة دائمة تمثل حجمها الأكبر بفجر الأربعينات من هذا القرن بحثا عن فرص أفضل للعيش والأمن والاستقرار لعمان في عهد أما الآن، وقد عاد الاطمئنان والأمن والاستقرار لعمان في عهد باني النهضة وجالب الرخاء جلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه اختلفت الصورة وتحسنت الأحوال وبدأ التعامل مع مختلف الفنون التقليدية بصورة عامة وشاملة وأصبح في المحافظة فنانون وشعراء للأغنية من مختلف فئات المجتمع يعملون جاهدين للارتقاء بفنون ظفار التقليدية.

وهؤلاء الفنانون من الشعراء والمغنين من بنات ظفار الثلاث: المدن والريف والبادية، وهذا دليل آخر على تواصل روح الإبداع الفني في كيان ووجدان هذا المجتمع الطيب منذ أزمنته القديمة، بل ودليل حيوية وتفاعل مع اللحن والكلمة.

وقديم لدى القبائل العربية الجنوبية.
وقد تختلف تسميته هنا أو هناك، كالهليل في شرقية عمان أو
الرزحة أو فن العرضة في بقية مناطق الخليج الأخرى.
أما اليمن «فالهبوط والزامل»، كما هما في محافظة ظفار، مع
نكهة خاصة وطعم مميز في كل منطقة أو بيئة.

فَنُّ الْجِبِلِّ وَالْبَادِيَةِ:

وإذا ما انتقلنا للتحدث عن فن الجبل والبادية فنجد في مجتمع
جبال ظفار العديد من أوجه الفنون القولية تعبر عن مناحي شتى
لأوجه حياة المجتمع مثل:

فن (النساء) وديارارت وفن (المشل) وقت أداء العمل وفن
(التركيز) على الحيوانات في أوقات السعي وهو نوع من الحداة
والشرح النسوي في الليالي القمرية وغير هذا كثير.

ويمكن القول أن فن النانا هو الفن الطارب والشجي فهو أداء
غنائي يعتمد على أداء الفرد أو الجماعة بدون أي أداة إيقاعية إنما
يعتمد على الصوت فقط.

وهو متجدد الألحان خفيف في نغماته طارب بالحنانه عميق
المعاني وإن كانت قصيدة «النانا» لا يتعدى حجمها بيت الشعر
العربي الفصيح والذي يتكون من صدر البيت وعجزه.

وقد مثل فن «النانا» دوراً أساسياً في التخفيف من معاناة
الإنسان.

ولفن «النانا» قواعد وأصول وله شعراؤه من الرجال والنساء،

كذلك توجد أنماط أخرى من الفن الشعري قد يعتمد الأداء
الفردى مثل القصيدة العربية التقليدية ولنفس الأغراض التي تعبر
عنها. وهذا النمط الشعري يساير فن الهبوط والزامل من حيث معنى
المعالجة ولزوم الأداء طبقاً للمناسبة، لولا أن هذا الأخير يأتي على
شكل قصائد مطولة تلقى أمام الناس مدحا أو رثاء أو تسيبا وغير
ذلك.

وهذا النمط الشعري الأخير، يعرف بردته وهي: (سامعين،
سامعين) أو: (هودى وكريم كريم) وهو نداء إلى تنبيه الناس للفت
انتظارهم وانتباههم إلى ما يقوله الشاعر (سامعين سامعين).

أما (هودى وكريم وكريم) فنوع من الدعاء لله يبدأ به الشاعر
إلى أن ينتهي من قصيدته المطولة.

وهذا النمط الشعري يذكرنا بفن العازي لدى بقية قبائل عُمان.
إلا أن العازي يؤدى وقوفاً وبالحركة مع هز السيوف. بينما
(سامعين) يؤدى جلوساً.

ويكاد اليوم هذا الفن ينتفي من الساحة الفنية لمجتمع ظفار

الشبابية

لحركة المجتمع يرضي هنا ويسخط هناك. وهو مرهوب الجانب أحياناً ومرغوب السمع لدى الناس كذلك لما يحتوي من مثيرات معنوية.

أما الحانته فغير متجددة إلا نادراً والطرب اللحني فيه محدود، ولكن معانيه تطرب النفس أحياناً أو تثير السخط والاضغينة أحياناً أخرى. فالفاظه جزلة وشاعريته متدفقة يحكمه الوزن والقافية، بل وتقوده القافية من حيث الانسيابية والتدفق الشعري ويسترحي صوره الخيالية من الطبيعة الجميلة وهو شعر اجتماعي يختص أكثر بكبار السن الذين أنضجتهم تجربة الحياة.

وقد مثل شاعر هذا الفن دوراً في التكسب الشعري في وقت من الأوقات نظراً لما يغلبه من خطورة بلاغية إذا هجا، وضمان الشهرة إذا مدح، لأن قصائده تبقى أعماراً طويلة قبل أن يصيبها الوهن أو ينساها الناس.

شُلُون بادية ظفار :

أنها توازي فنون الجبل والسهل من حيث تعددها وتنوعها مع

وله ملحنتوه الذين يستوحون الحانته من مظاهر الطبيعة المختلفة، وهو فن شبابي نكحوا وإناثا.

و(الناتا) فن من يستطيع تطويع مصطلحات اللغة لادخالها ضمن سياقها الفني للتغني بها، كما يعبر شاعر (الناتا) عن مختلف جوانب الحياة.

ومصطلح (الناتا) يوجد في التراث الباطلي ولكنه لا كمصطلح فني شعري غنائي كما هو الأمر في محافظة ظفار. إنما كمصطلح ديني له علاقة بالآلهة ونواحي العبادة.

ثم يأتي اللون الآخر باللغة الشعرية وهو فن شعر (دبرارت) وهو مختلف من حيث النمط الشعري عن (الناتا) إذ يعتمد القصيدة الطويلة وكذلك الغرض الشعري. فقد تحتوي القصيدة على أكثر من غرض شعري، تماماً كما هو الأمر في القصيدة العربية التقليدية إذ يصلول شاعر (دبرارت) ويجول في معانٍ مختلفة في القصيدة الواحدة.

ومازال هذا اللون من الشعر المحلي يتصدى بالمدح أو القبح

الرمزي والمعنوي من ناحية أخرى .
والرمز ليس مستحدثاً في هذا الشعر أو حديثاً كما قد يتبادر
إلى الذهن، إنما هو تكوين أصيل فيه، فمن حيث شكل القصيدة،
فكما هو التركيب الشعري في (النانا) القصيدة عبارة عن مقطعين أو
بيتين من الشعر تؤديهما مجموعتان من الرجال في صف واحد
بالتناوب .

ولا يصلح الرجز إلا بالمواجهة ما بين شاعرين في صفين
متقابلين .
والرجز الحانه ثابتة وغير متجددة والآداء واحد، بينما المعاني
متجددة وفقاً لتجدد الحياة وأنماطها .

فن الريوي :

أنه اللون الآخر المشتهر والمحبيب من فنون البادية ويعرف
(بالريوي) بمعنى (القصيد) وبعضهم يسميه (أولادي) وهو يماثل
فن (النانا) في جبال ظفار من حيث خفة أوزانه وطرب الحانه
المتجددة دوماً كما هو الأمر في فن «النانا» إلا أن «الريوي» يختلف

اختلاف طعمها ومذاقها، فهي قد تختلف بعض الشيء عن فن الجبل
من حيث اللون والآداء الغنائي .

ولقد اقتصرت البادية بفن الرجز «رجزيت» الذي يؤدي باللغة
المهرية ولدى البعض بالمضرية ولعله بالهيرية أبلغ وأعمق .
والرجز فن رجالي يشابه الهبوت والزامل من حيث أهدافه
وأغراضه الشعرية ومناسباته .

وهذا اللون من الشعر الاجتماعي، قديم لدى القبائل الجنوبية
وخصوصاً في البوادي والجبال، فهو عميق الغور، محبب لدى الناس
يثر حماسهم وحميتهم إذا واجه معضلات حياتهم المختلفة . ويمكن
اعتبار شعر المواجهة والنقد والدعوة لهذا الهدف أو ذاك بأسلوب
مباشر أو غير مباشر .

وطريقة أداء الرجز واحدة لا تتغير ولحنه قريب من الانشاد
(الزامل) ^(٦) والطرب فيه ليس للحن وإنما لمعنى القول .

وتكثر في شعر الرجز في محافظة ظفار الرمزية إذ يعتمد على
الخيال كثيراً، وقصائده سريعة الانتشار بقصرها من ناحية ولعمقها

آية آلة إيقاع وأشعاره كثيرة الانتشار وهو أيضا شعر تسجيلي يقيد الأحداث ويوثقها مثل شعر (بربارت) وغيره.

أما أغراضه الشعرية فمثل غيره من فنون الشعر الاجتماعي «الحلي» يعالج كل الأغراض الشعرية وموسيقاه متجددة دوما ومستوحاة من حركة الطبيعة وتراث المجتمع

الصوتي والنغمي وخصوصا ما

يجسد معاناة الذات وتجربتها.

والريوي فنانونه من الشعراء الكبار

والشاعرات الكبار من الذين تلجج

بهم اللسان في مجتمع هذا الفن.

والريوي الى روح الشباب

أقرب من كبار السن، وإن كان هو

فن الجميع، إلا أن الشباب يضيف

عليه روح المحبة والحياة حينما

يؤدونه بتكيف طارب شجي في

الأماسي والخلسوات الخاصة،

للترويح عن النفس والتعبير عما

يجيش فيها من أحاسيس.

كذلك في البادية أيضا ألوان

أخرى من الفنون التقليدية الغنائية

وهي ألوان مرتبطة بنمط حياة

الإنسان في البادية كما هو الأمر في

جبال ظفار وسواحلها.

(٣)

فالتغرد في البادية أمثل يمكن مقابلته بفن شعر «المقود»

في مدن ظفار الساحلية، وهو

نوع أيضا من الحدا - حدا ء الأبل

- وإن كان شعر «المقود» يختلف

نكهة وأسلوبا وكذلك ما يعرف بـ

«التركيز» في الجبل وقت رعي

الحيوانات.

كذلك فنون النساء التقليدية

متنوعة ومغرية عن واقع حياة

الناس بصورة عامة.

الخلاصة:

إن الفنون التقليدية في محافظة

ظفار أصيلة في أساسها عربية في

مبناها متميزة في النكهة والطعم مما

يجعلها ذات شخصية متفردة

بطابعها البيئي الخاص.

إن الفنون التقليدية في محافظة

ظفار تعكس أوجهها من التراث

عن (الناتا) لكونه يعتمد طويل القصيدة أو القصيدة الطويلة. فهو فن

طويل النفس - إن جاز التعبير - يؤدي غالبا من جانب واحد أي لا

يعتمد أسلوب الحوار كما هو الأمر في (الناتا) أو الرجز.

ولفن الريوي شعراء من الرجال ومن النساء فهو لون

شعبي طارب ومحبيب الى النفوس، يغنى فرديا وجماعيا بدون

رئيس السوق

الهدار

ويأتي في مقدمة هذا اللغة وهي الوعاء الثقافي كما نعلم. وإذا ما فقد هذا فسوف يتبعه فقدان أمور أخرى تتعلق بالهوية الاجتماعية والتاريخ والشخصية الثقافية المنفردة لحافظة ظفار.

إن الجيل الجديد هو الذي بدأ بنأى بنفسه بعيداً عن هذا التراث، تقاعسا وأداء ولا تحسب هذا إلا شعوراً بالنقص أو الدونية ولهذا تجده اليوم لا يندمج مع هذا التراث كما يجب، بل ويريد ألا يسحب عليه وخصوصاً اللغة فكانما هي ليست بعربية إذا ما تحدث باللغة الشجرية أو المهرية والبطهرية والحرسوسة والسقطرية كذلك.. فهذه لهجات أو لغات بل ولغة واحدة لها أجناسها الأدبية من أشعار وأمثال وأساطير وحكم وأمثال وهي تمثل بصدق حياة شعبنا.

ليس هذا فقط، إنما هي تختزن معاني كثيرة ومهمة من الماضي البعيد، قد يصعب علينا وجود مثل هذه المعاني أو تلك في اللغة الفصحى، وإن وجدناها قد لا نفهمها الفهم الحقيقي. وإننا نأمل من الشباب إدراك أهمية هذا التراث والتعامل معه بجدية وباحترام باعتباره وجهاً آخر للتراث العربي الوطني والقومي مع مستوى التاريخ والثقافة بدون تعصب أو تحيز.

الهوامش :

- ١ - لفظة محلية.
- ٢ - نسبة إلى شعر الزامل.
- ٣ - المغود من قبائل الجبل في خلية نزع الماء من الآبار لسقي الزرع.

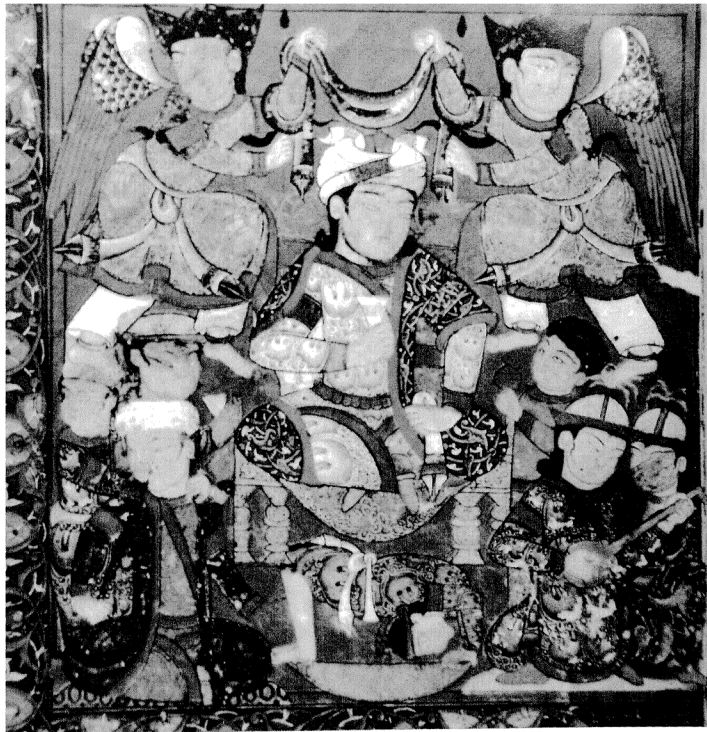
الحضاري الانساني العربي والافريقي وربما الهندي أو الفارسي في بعض المكونات وهذا شأن التأثير الحضاري على مدى الأزمنة والعصور.

ففي كل مناطق الاتصال ، افريقية كانت أم هندية وفارسية بالسواحل العربية الجنوبية هي مناطق ذات حضارات انسانية وتراث فني لا ينكر تأثيرها بالمناطق المتصلة بها، كما تأثرت هي وتتأثر أيضاً.

إن التراث الفني الحميري في محافظة ظفار، يمثل اليوم أحد أوجه التنوع والتفاعل الأصيل في هيكل الفنون التقليدية لمحافظة ظفار، إكأن ذلك على شكل إبداع فني وجداني أو عطاء عملياً تطبيقياً يتمثل بالعادات والتقاليد وأوجه من أنماط الحياة الأخرى. ويتمثل التراث الفني الحميري بفنون منطقة الريف الجبلي لمحافظة ظفار وتراث البادية ليس هذا فحسب بل أن المدينة والقرية في محافظة ظفار تختزن اليوم ألواناً من أوجه التراث الفني الحميري، فلربما امتازت محافظة ظفار عن غيرها من المناطق الأخرى بهذا التراث الجنوبي العربي الأصيل والذي بدأ البعض - وللأسف - يعزب عنه بل ويتأفف وكأنها هو سبة في جبين الحضارة المعاصرة.

وإننا ندعو الشباب المثقف لتصحح موقفهم نحو هذا التراث العربي الحميري، لأن هذا تراث المنطقة الحضاري ووجه أصالتها يخفي كنوزاً من المعاني الحضارية المهمة. فالعزوف عنه وعن التعامل معه يعني التخلي عن جزء أصيل ومهم من تراث المنطقة الثقافي والوجداني .

الموسيقى العربية القديمة

(قراءة في المصادر الغربية)

علي الشوك *

★ باحث انثربولوجي وموسيقي وأستاذ جامعي يقيم في لندن.

في الأساطير العربية أن لك كان أول من صنع العود والدف والطبل وتنسب إلى أخته دلال صناعة القيثارة أو المعزف. والاشارة إلى أخته تؤكد الدور الذي لعبته المرأة في صناعة الموسيقى عند العرب منذ القدم.. وقد أوجد البدوي الحداء لكسر رقابة الرمل المحذوق به من كل صوب. والحداء هو ترتيلة بحر الرجز في القريض العربي. ومن الحداء جاء الغناء. وكلمة (الحداء) العربية تقابلها (خادو) الأكديّة وتعني: فرح، رضا. وفي اليمن القديمة عرف نوعان من الغناء، هما الحميري والحنفي، ولعل الأخير ضرب من التلبية الدينية، كما يقول نولدكة.

وقد ورد أقدم ذكر للموسيقى العربية في نص آشوري يرقى إلى القرن السابع ق.م. جاء فيه أن الأسرى العرب كانوا يغنون أغاني الكدح ويعزفون على نحو أخذ بمجامع قلوب اسيادهم الآشوريين، فكانوا يطلبون منهم أن يزيدوهم طربا.

ومن المرجح أن العرب كانوا منذ الألف الأول قبل الميلاد، شأن بقية الاقوام السامية، يمارسون طقوسهم الدينية مقترنة بالغناء، فقد كان التقرب إلى الإله العربي النبطي (ذو النشارة) يقرن بالترانيل كما كانت قصور الملوك والموسرين تجتذب المعنيات (القيان)؛ ومن أشهرهن الجرادتان اللتان يرد ذكرهما في كتب الأدب والتاريخ العربية. وكان غناء القيان يؤدي بمصاحبة المعزف على آلة (المعزف). كما عرفت آلات أخرى مثل الموتر، والقصابية (نساي)، والمزمار، والقضيب، والدف، والمزهر. وفي بلاد الانبساط كانت الموسيقى التي تعزف على آلات النبل Nebel، والكثبرا (القيثارة) والسمميكة (وبالأرامية صبيكة) والوتج التي تذكروا بالفونوكس Phoinix (الفينيقي) تأخذ بالباب اليونانيين ويقول منري جورج فارمر: «وإذا صدقنا ما يقوله السوري بن صليبي (١٧٧١م) فإن مقطوعات موسيقية والحانا باتباعاتها Canons وصلت إلى اليونان من الخارج. وحتى روما استعارت كلمتي anūba (انبوب، بمعنى مزمارة) و Sarranae (السرناة) ؟ ...

وكان عرب الحجاز ينظرون إلى اليمن كوطن أم للغناء العربي. وقد بدأت الهجرة من الجنوب - جنوب الجزيرة العربية - إلى الشمال منذ القرن الثاني للميلاد، الأمر الذي ساعد على ازدهار الموسيقى في سوريا، ووادي الرافدين، والحجاز. وفي هذه المرحلة كانت سوريا ما تزال تحتفظ

بثقافتها السامية القديمة، كما امتزجت ثقافة العرب الأنباط المهاجرين بثقافتها هذه لاسيما في عهد الغساسنة ولعل المزمار العربي الذي يقال له (زنيق) استمر من هذه المنطقة.

وكان وادي السرافدين، أو الهلال الخصيب، مركز الحضارة السامية. ثم تعرض العراق منذ القرن السادس ق.م إلى مؤثرات فارسية. وفي إيران كان الملوك الساسانيون (بين ٢٢٤ - ٦٤٢ م) شديدي السولع بالموسيقى. كما أن الحيرة عاصمة العرب اللخمين. كانت مركزا حضاريا لهما. وعن طريقها انتقل الكثير من معالم الفن الموسيقي الفارسي إلى العرب. فعرفوا الجند (بالفارسية Chang)، وهو قيثاره صندوقها إلى الأعلى؛ والطنبور (وهو عود طويل)؛ والصرناية. ومن أشهر فناني تلك الفترة الموسيقي الضليل بالموسيقى النظرية بارياد الفارسي الذي بقيت الحانة تعزف في (مرو) حتى القرن العاشر الميلادي. وفيما يتعلق بالسلم الموسيقي لتلك الفترة بوسعنا الرجوع إلى منظر من القرن العاشر يقول أن باندورة بغداد (آلة تشبه القيثارة) المعاصرة له كانت تصنع وفق نظام موسيقي يرقى إلى ما قبل الاسلام حيث يقسم الوتر إلى أربعين جزءا مختلفا. وبهذا نحصل على ربع النوتة.

وفي الحجاز كانت الموسيقى مزدهرة بعض الشيء قبل الاسلام إذ كانت عكاظ مركزا يتوافد إليه المتنافسون من الشعراء والمغنين، وتلقي وتغني فيها «المعلقات». وفي مكة كانت العبادة تقترن بالتهليل والتلبية. وكان عرب الجاهلية يطوفون حول الحجر ويغنون. ويعتقد نولدكة أن هذه التلبية كانت عبادة للحر. أما الموسيقى غير الدينية فقد لعبت النساء القيان دورا بارزا فيها في قصور الملوك والحانات والمضارب والبيوت. وفي تلك المرحلة كان الغناء يؤدي على طريقة (الترجيع) (والجواب)، حيث تؤدي حروف المد في نهايات المقاطع الغنائية بطريقة الترعيش. وكان الايقاع يضبط بواسطة آلات القرع: الطبل والدف، والقضيب، والحق أن الزخرفة الحنية والتلون في الايقاع، كانا وما يزالان من السمات المتميزة في الموسيقى العربية. وكانت موسيقى القرع أو النقر تصاحب الرقص أيضا، الذي يؤديه راقصون وراقصات يرتدون ملابس خيطة بها جلاجل، زيادة في ضبط الايقاع والاطراب؛ وهي ظاهرة كانت امتدادا لطقوس دينية قديمة على نحو ما كان الكنعانيون واليهود يفعلون.

عام ٦٨٥ م صار العود العربي يصنع من الخشب واتخذ اسم «العود». وفي أغاني العود (أي الأغاني التي ترافقها موسيقى العود) يأتي الشعر في المرتبة الأولى، أما الموسيقى فيكون دورها تابعا أو مصاحبا وتتألف بصورة عامة من لحن قصير، قد يخضع لكافة إمكانات الزخرفة.

ويعتبر ابن مسجح (توفي حوالي عام ٧١٥ م) المبع

موسيقي ظهر في صدر الاسلام، وأبا للموسيقى العربية الكلاسيكية، وربما أول منظر لها. تنقل بين سوريا وإيران وأماكن أخرى، واكتسب معرفة واسعة في نظرية الموسيقى، والغناء والعزف على العود، والمصاحبات الايقاعية له، التي ربما كانت من ابتكاره. وبعد أن هضم ذلك كله، وطرح ما كان غريبا على الذوق العربي، أرسى أسس نظام موسيقى عربي صميم، مع إغناءات فارسية وبيزنطية. وكان نظام ابن مسجح لألة العود يشمل على ثمانية «أصابع»، على النحو الذي يرد ذكرها في كتاب الاغاني لأبي الفرج الاصفهاني. ودام هذا

النظام حتى القرن الحادي عشر الميلادي. وعلى هذا الأساس كانت توضع الألحان، وتعزف الموسيقى، بالتلاعب بالأصوات، وزخرفتها، وترعishها، وما إلى ذلك، وهو ما عرف بالزوائد على غرار الزخرفة الاسلامية.

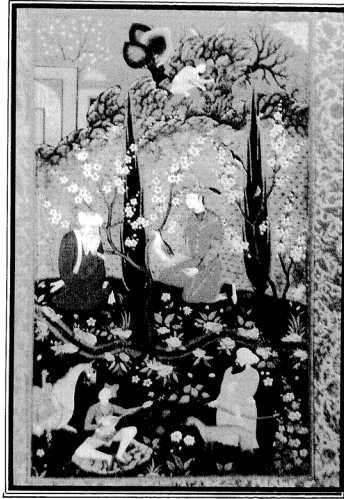
في القرن السابع الميلادي عرفت أربعة أوزان من

ونتيجة لتراكم المداخل المالية التي وفرتها الفتوحات الاسلامية، واستثمارات الأراضي المقطعة، ظهرت في صدر الاسلام وفي أيام الأمويين فئة من الناس ميسورة الحال كان في وسعها الانفاق حد البذخ أحيانا على وسائل اللهو والمتعة وفي مقدمتها الغناء. وفتحت بعض البيوت أبوابها لهواة هذا الفن وأصبحت أشبه بالنوادي الفنية المعاصرة^(١). وقد اشتهرت من بين هذه الدور الموسيقية، دار

المغنية «جميلة» التي كانت منتدى للغناء والموسيقى، والقضاء الشعر، والرقص وحتى التمثيل وتأثر الشعر العربي في هذه المرحلة بالغناء وأثر فيه. فاجتذبت أوزان شعرية جديدة، أو تم تحويل بعض البحور القديمة واجتزأها حسب مقتضيات فن الغناء ويأتي هذا دليلا على أن الحجاز هو الذي استحدث نظرية الغناء الجديدة عند العرب، استحدثها على يد موالى مكة والمدينة، ولم يستحدثها أهل دمشق الخاضعون تحت تأثير الحضارة البيزنطية ولا أهل البصرة والكوفة القريبون من فارس^(٢). وسبق فن الموسيقى الاسلامي فنا عربيا في

جوهرة مع مؤثرات فارسية. وبيزنطية، ثم تركية، حتى في العهد العثماني (بعد سقوط بغداد...).

ومنذ صدر الاسلام ازدهرت الأغنية العربية بمصاحبة العود. وكان العود يصنع من الجلد. وبعد أن دخل العود الفارسي، المعروف بالبربط، الحجاز، في حدود

الإيقاعات، ثم أصبحت ستة في أيام الأمويين، وفيما بعد ثمانية في القرن التاسع وتسمى هذه أدوارا وأبسطها خفيف الرمل، وإيقاعه في الموسيقى الغربية ٦ على ٨ من ذات السن؛ في حين يتميز خفيف الثقيل بضربات لا متناظرة تشبه النظام الإيقاعي الغربي في نمط ١٠ على ٨ (٣).

وكتاب الأغاني سجل جامع للتراث الغنائي والشعري العربي من الجاهلية حتى أيام هارون الرشيد، ويتألف من واحد وعشرين مجلداً، وهو مكرس في الأساس لموضوع المثة صوت (لحن) التي طلب هارون الرشيد إلى إبراهيم الموصلي وأسماعيل بن جامع وقلبيح بن أبي العوراء اختيارها من بين الخيرة الهائلة من الأصوات الغنائية التي جمعت من أيام الجاهلية حتى عصره.

ولعل اسحاق الموصلي (٧٦٧ - ٨٥٠م) كان أبرز موسيقي انجبه العالم الاسلامي على الإطلاق. فقد كان مغنيا لا يبارى في قدرته على التصرف بصوت من النغمات العالية وانتقاله المفاجيء على نحو مذهل (٤). كما لم يكن دون ذلك في قدراته النظرية، رغم أننا لا نعرف شيئا عن إسهاماته في هذا الحقل الا عن طريق تلميذه ابن النجم (ثوفي في عام ٩١٢م)، ومؤلف الرسالة الكاملة الوحيدة عن الموسيقى الكلاسيكية التي وصلت إلينا، وهي (رسالة في الموسيقى).

وهذه الدراسة تشير إلى أن السلم العربي الكلاسيكي (الذي دام حتى القرن الخامس عشر الميلادي) هو السلم الفيثاغورثي الاغريقي نفسه، سوى أن إبعاده تقرا إلى الأعلى بدلا من الأسفل كما كان الحال عليه في السلم الاغريقي. ويتحدث سلمان شكر (٥) عن مخر الأوتار عند إبراهيم الموصلي، أي العزف على كافة الأوتار المطلقة مرة واحدة، ويقول في سياق حوار أجرته معه شهرزاد قاسم حسن: «كان العود ينصب على الخامات، فإذا ما ضربت كلها على المطلق تحصل على نوع من التوافق؛ وهذا في زمن إبراهيم (الموصلي)». ويشير إلى أن دائرة الماخوري عباسية الأصل، وتنسب إلى إبراهيم الموصلي؛ ويعل عهدة الاصفهاني أن هذا اللحن كان يغنى في المواخير. إلا أن هناك - القرن الخامس للهجرة - من قال إنه كان - أي إبراهيم - يمزج الأوتار مخر مما يحدث نوعا من المركبات الصوتية Chords أو التوافق Harmony. بيد أنني وقفت في كتاب دار Pelican عن تاريخ الموسيقى على كلمة (ماهوري) Mahoori في سياق

الحديث عن الموسيقى السيامية، لعلها تذكرنا بالماخوري. جاء في الصفحة ٨٤ من الجزء الأول من هذا الكتاب ما يلي: «كانت الفرق الموسيقية السيامية على نوعين أساسيين ما زالا قائمين حتى يومنا هذا: طاقم يعزف داخل البيوت (ماهوري) قوامه آلات موسيقية عذبة الأنغام تشتمل على الوتريرات وتستعمل عند الأعراس والمناسبات الأخرى. وطاقم يعزف خارج المنزل Piphat قوامه آلات موسيقية عالية النغم (تغليب عليها الطبول، لكن بدون وتريرات تستعمل في المهرجانات الدينية البوذية وفي الموسيقى العسكرية). ان

نظرية بلغت في عددها زهاء مئتي مؤلف، كتبت بين القرنين التاسع والثالث عشر الميلاديين، من أبرزها وأقدمها (رسالة في خبر تأليف الألحان) للفيلسوف الكندي (المتوفى حوالي ٨٧٤م) التي توجد مخطوطتها في المتحف البريطاني، وتستند في معظمها إلى مراجع أغريقية، ويرد فيها ذكر لنظام التدوين الصوتي (الموسيقى) بالحروف الأبجدية وهناك كتاب الفارابي (توفي حوالي ٩٥٠م) الموسوم بكتاب الموسيقى الكبير، وهو أهم كتاب موسيقي إسلامي ظهر إلى الوجود.

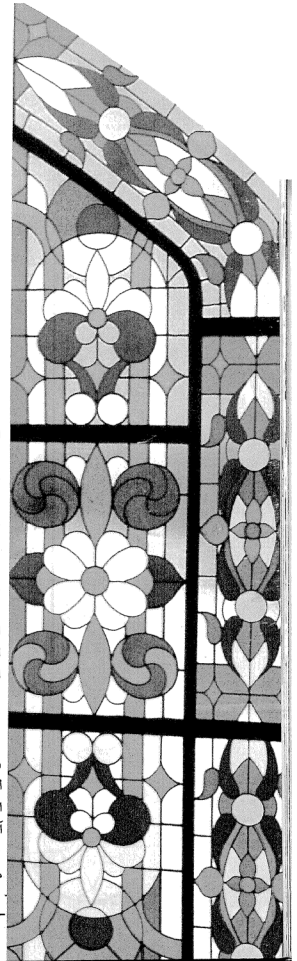
ومن أقوال الفارابي: «والأوتار إذا كانت متعددة واحتاجت إلى اصطحاب، وهو في اللغة تجاوب الأصوات. قال الشاعر: إن الضفادع في الغدران تصطبح» مما يورث انطبعا بأنه قد يشير إلى التوافق- أي الهارموني - في الموسيقى. ومن بين الأدلة على أن المصاحبة (الموسيقية) والغناء لم يكونا دائما متساويي النغمات in unison، بل هما مختلفا اللحن، ما جاء في كتاب الأغاني عن إبراهيم بن المهدي، الذي قال إن الشيطان ألهمه بلحن ومصاحبة وكما يقول -باربيير Barbier في كتابه (إبراهيم بن المهدي) ص ٣٠٧: «إذا كان المقصود بذلك تساوq النغمات لم تكن هناك ضرورة لذكر المصاحبة وسئل مغن كان يعزف على العود مصاحبة لغناؤه: «أي ضرب من الغناء هذا؟» فأجاب «حجاز» والمصاحبة؟» قال «رمل». وفي هذا إشارة إلى درجة من الاستقلالية بين اللحن والمصاحبة إلى حد أنها تشتمل على فوارق في الإيقاع (خولييان ريبيرا، عن كتاب الأغاني ج ٥، ص ٥٣، ساسي).

وكان الخوارزمي يسمي الأوكتاف (أي الجواب بالعربية) في كتابه (المفاتيح)، المسافة التي بالكل (وهو) اصطلاح يوناني في واقع الحال؛ ويسمى النوبة العليا «صياح» والسدنيا «سجاح». كما أشار إلى الخامسة والارابعات، التي تتطابق مع خامسات واربعات السلم الغربي الحديث. ويقول خولييان ريبيرا إن هذه الطريقة التي ورد ذكرها في (المفاتيح) تؤكد النتائج التي توصل إليها لاند Land في دراسته عن الفارابي بأن المسلمين استعملوا السلم الطبيعي Diatonic المستعمل حاليا في أوروبا.

وفي كتاب ابن سينا (الشفا) فصل مهم جدا عن الموسيقى، يتطرق فيه مؤلفه إلى ذكر ضرب من الزخرفة اللحنية لأول مرة، هي بالتحديد: عزف الأوكتاف (أي النوبة

مقارنة بين مقام المَخْـمُـوري ومُـوسِيقَى الماهـمُـوري السيامية من شأنها أن تؤكد على مثل هذه العلاقة أو تنفيها. ومع ذلك، يبدو لنا أن اشتقاق كلمة (ماخوري) من (مخر الأوتار مخرًا) مستبعدا.

ومع أن الموسيقى العربية شهدت ذروة ازدهارها في العصر العباسي الأول إلا أن هذا الفن واصل تألقه حتى في عصور الانحطاط السياسي، وحظي بالاهتمام حتى في الأوساط الأكاديمية، حيث أصبح أحد فروع الرابوع الرياضي (الحساب، والهندسة، والفلك، والموسيقى). وفي أثناء ذلك دخلت العالم العربي آلات موسيقية جديدة، وظهرت مؤلفات وأبحاث

تقوى عليه رثاءه. وإذا رأى زرياب أن الصوت صاف وقوي وعذب، ولا تشوبه خنة أو تآتاة، ولا يشكو صاحبه من متاعب في التنفس، وإذا كان المرحش يملك شخصية تصلح للغناء، تم قبوله.

ومن المعروف أن الشرق كان مهد العديد من الآلات الموسيقية المعروفة اليوم، وبعض هذه الآلات تطورت، أو ابتكر في العالم الإسلامي..

ويقول B. Edgerly في كتابه (From The hunter's Bow): «هناك أكثر من ١٢٠ آلة موسيقية عربية معروفة اليوم، ونصفها على الأقل كان معروفا منذ القدم، وكثير منها كان أصل الآلات الحديثة. فقد كان هناك اثنان وثلاثون صنفا من الأعوان، واثنان عشر صنفا من آلات القانون، وأربعة عشر صنفا من الآلات الوترية التي تعزف بالقوس وثلاثة أصناف من القيثارات، وثمانية وعشرون من النايات، واثنان وعشرون من الأبوا، وثمانية أصناف من الأبواق، وعدد لا حد له من أصناف الطبول» (ص ٨٩).

ومن الآلات الوترية

التي كانت تستعمل في العالم العربي والإسلامي:

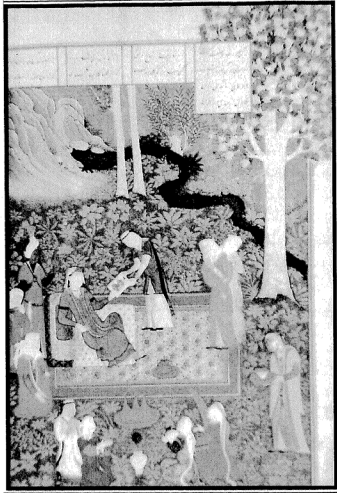
١ - ١ - العود، وعدد أوتاره من ٤ إلى ٨ أوتار.

ب - الماندورة Mandore، وهي آلة مطبوعة عن أخرى ذات عنق مسترق لها صندوق على شكل خنجر، وفيما بعد

الثانية) والخامسة، أو الرابعة، في وقت معا مع النغمة الأساسية؛ ويسمى ذلك «تركيبا»، وهو ما يقابل الأورغانوم في الموسيقى الغربية، رغم أنه يختلف عن أورغانوم القرون الوسطى في أوروبا الذي هو عبارة عن مضاعفة كل «نغمة» من نوطات اللحن بالنغمة الرابعة أو الخامسة الكاملة لها، فيصبح اللحن ليس مؤلفا من مجموعة نوطات منفردة، بل من مجموعة نوطات

مزدوجة، كل واحدة منها تؤدي أنيا مع رابعتها أو خامستها.

وإلى زرياب (٦) ينسب إضافة وتر خامس للعود، واستبدال زرياب المضرب الخشبي الذي كانت الأوتار تغصن به، بريشة نسي، جعلت العزف على العود أخف بفضل مرونتها، وقد أدخل زرياب إلى الاندلس بدعا جديدة فيما يتعلق بالأزياء، والمأكول والعطور، وطرائق جديدة في تعليم الموسيقى: كان يطلب من تلميذه أن يتخذ مقعده على وسادة جلدية ويطلق صوته. فإذا كان صوته قويا باشر

بتعليمه دون مزيد من التمهيد، أما إذا كان ضعيفا فعند ذاك يطلب منه أن يشد بطنه بقماش عمامة ليكون ذلك أيسر له عند إطلاق صوته. فإن لم يفتح التلميذ فكيه بما فيه الكفاية، كان زرياب يطلب منه أن يضع في فمه قطعة خشب عرضها زهاء ثلاثة أصابع، طول الليل، ليعتاد على فتح فمه. ويطلب منه أن يردد «يا حجام» أو «اه» بأعلى ما

٢ - القانون ، ويتسع لخمسة وسبعين وترا تشد فوق آلة على شكل مستطيل. وتغمز أوتارها بالريشة أو بمضرب عاجي.

٣ - السنطور، وهو الى جانب القانون، من الآلات السابقة للبيانو، ولعله يرجع الى الأسور Asor (الآشوري). والصنف الشائع منه طوله قدمان وعرضه قدم، ويعلق على الرقبة، وتغمز أوتارها إما بريشة، أو بمطرتين خشبيتين. ويقترب بالسنتر Psalter اليوناني الذي سبق الأورغن (٢٠٠ ق.م.).

٤ - القيثارة، وكانت تشتمل على خمسة أوتار، وصندوقها من صدف السلاحف والخشب.

ومن آلات النفخ:

١ - الأورغن : ويعتقد أنه وجد في الأصل في بلاد العرب، وعرف الأورغن الهوائي في مرحلة سابقة، رغم أن أول وصف له جاء في مسلة في اسطنبول أقامها ثيودوسيوس في القرن الرابع الميلادي. وكانت لهذه الآلة ثمانية أنابيب وتتطلب لنفخها بالهواء ولدين. ويقال أن الأورغن المائي اخترعه موسيقي مصري في القرن الثالث الميلادي، يدعى ستيسيبيوس الاسكندري.

٢ - الناي، وأصنافها كثيرة، من القصب والخيزران.

٢ - الأوبو، وقد سبق الحديث عن عدد أنواعه.

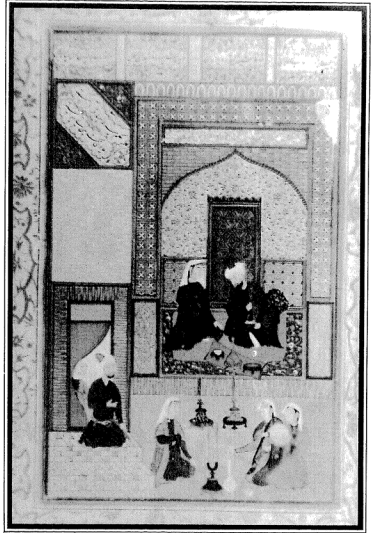
٤ - مزمارة القربة Bagpepe.

آلات القربع :

١ - الأجراس ، وكانت تستعمل مع الطبول في الحروب.

٢ - الطبول ، وأصنافها عديدة، منها النقارية Kettledrum، وإطارها من النحاس، وغطاؤها في الرق (مثل الآلة الحالية في الغرب) . وكان الضارب عليها يتحزم بها، ويضرب عليها بسوط من شعر الجمال. وهناك الطبلية المطوقة، والطبول المربعة، وغير ذلك.

٣ - الدف، ويدعى طاراً أيضاً.

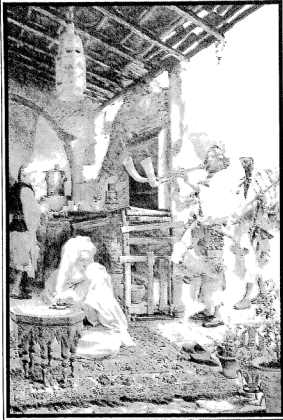
سميت الغيتار الموريسكي، أو الرباب ذات القوس.

ج - البندورية (تشبه القيثارة) Pandore، ومنها تطورت الماندولين في الغرب.

د - الساز Saz، بعنق رقيق جدا.

هـ - الشاهروز، وهو متطور عن الساز.

و - الرباب : في السابق كان لها وتران من المعى، وتغمز بالأصابع أو بمضرب، ولها مدى ست نوطات، وفيما بعد صارت تعزف بقوس. وفي أوروبا عرفت باسم Rebeck. وفي عصر النهضة كانت تقترن في فرنسا برقصة الجيغ gigue ومن الرباب تطورت آلة الكمان.

في معانيها الفنية مع الكلمات العربية: مجرى، ومطعم أو مركز، وبيت، لكننا بصرف النظر عن القرباية في المعاني اللغوية، لا نعرف شيئاً عن العلاقة الموسيقية بين الكونديكتوس اللاتينية والمجرى العربية. ان بعض الكونديكتي *condueti* (جمع *conduetus*) هي على شاكلة الروندو والبالاد، اللذين كانا معروفين لدى شعراء التروبادور الذين قد لا يكونون هم مبتكرو *gaya ciencia* ، ولكن حري بنا أن نكتشف متى أوجد هؤلاء الشعراء هذا الفن، خاصة وأن شعرهم وحياتهم لهما بصمات إسبانية. ان جي بي تريند J.B. Trend يرى أنهم تأثروا في أساليبهم وحتى في مواضيعهم بمسلمي إسبانيا، كما أن اسمهم يذكرنا على نحو أكيد بكلمة طرّاب العربية، وهي الثقافة لم تقرب عن بال الكثيرين.

ولعل الاسبان الذين اقتبسوا الشعر والغافية العربيين، على نحو ما فعلوا في الفلانسيو *villancico*، تبنوا الموسيقى أيضاً. وهذا أمر غير مستبعد عندما ندرك أن ضربة الريشة على أوتار العود الاسلامي أو الباندورا هي التي تعطي

وقد أوجد العرب ضروباً مختلفة من الأغاني من بينها اسرناد الأوربية المعروفة. في أثناء عزفها كان العازف المصاحب للغناء يستعمل طريقة توقيع النغمات على (الوتر) توقيعاً متعاقباً بسرعة والعزف بنقر أوتار الآلات القوسية كالكمّان) باليد.

لكن معظم الأغاني العربية كانت ذات طابع فولكلوري، وربما يعود هذا إلى أن التراث الموسيقي العربي كان ينتقل شفاهاً ولا شك أنه من السهل اليسير تذكر مثل هذه الأشكال الغنائية دون سواها من الأصناف المعقدة التي ربما ضاعت لهذا السبب، أي لعدم تدوينها.

وأول مرة ظهر فيها ذكر أسماء بعض الآلات الموسيقية العربية - الفارسية في إسبانيا كان في القرن الرابع عشر في كتاب *Libro de buen amor*، وهي آلات ظهرت صورها قبل ذلك بقرن في أغاني سانتا ماريّا لوفونسو الحكيم، كان من بينها *atambor* (الطنبور)، و *guitarra morisca* (قيثارة عربية)، والعود *laud*، والرباب *rabé* والقانون *canon*، وصنوج الصفر *sonajas de azofa*، والشبابة *axabebe*، والنفير *annafil*، والطبل *atambal*، والبوق *albogon*. ومعظم هذه الآلات انتقلت هي وأسمائها إلى أوروبا ولم يكن لدى الأوروبيين قبل ذلك سوى الروتة *rote* والقيثار *harp* من بين الآلات الورتية. وكانوا يعتمدون في دورنتها على أنانهم فقط. لكن الحال تغير بعد استعارة الآلات الموسيقية ذات العتب (الخطوط المستعرضة على عنق الآلة وضع أصابع اليد اليسرى عليها أثناء العزف وتحديد النغمة المطلوبة). ولعل أوروبا الغربية استقت التدوين الموسيقي الإيجدي من الموسيقى الإسلامية على العود، كما هو الحال في مدونة هوكبالة *De harmonica institutione* رغم أننا لم نحصل على دليل قاطع للبصمات الإسلامية بهذا الصدد إلا في مرحلة متأخرة عندما تم الاعتراف في كتاب لاتيني يرجي إلى ١٤٩٦ - ١٤٩٧ بأن العلامات الموسيقية التي تشير إلى الوتر أو الأصبع الواجب استخدامه المذكورة في هذا الكتاب كانت تنسب إلى عربي من مملكة غرناطة. وفي حديث *Odo of Cluny* (ت ٩٤٢) عن النغمات الثماني، يطلق على الأوتار أسماء ذات مظهر سامي، ثلاثة منها عربية، وهي *Schembs* (شمس)، *Caemier* (قمر)، *nar* (نار). ومن الملاحظ أن كلمات مثل *stanza*، *estribillo*، *conduetus* تتطابق في دلالاتها الأصلية

الإيقاع المميز للأغنية. ولا شك أن من أبرز ملامح الموسيقى الإسلامية التي أثرت في إسبانيا وحتى في أقطار أوروبية أخرى، الـ *melisma*، وبالإنجليزية *gloss* التي تقابل (الزائدة) في العربية التي أعترها جي بي. تريند مشابهة للآرابيسك في فن المدجنين *Mudéjar*. وتحفظ اللغة الإسبانية بكلمات عربية ذات صلة بعالم الموسيقى، مثل *caña* (غانية)، *hud* (حذاء)، *anxís* (نشيد)، *leile* (ليلة). ثم أن كلمة *maskar* الإنسانية التي تقابلها كلمة *masker* الإنجليزية، وتعني (المقنع، المتكبر، المرتدي قناعاً) (وهو الممثل المسرحي) مشتقة من كلمة (مسخرة) العربية، كما يؤكد هنري جورج فارمر.

وقد خلف الباحثون المسلمون منذ الكندي (ت ٨٧٤م) وحتى الجرجاني (ت ١٤١٣م) دراسات مهمة في الموسيقى النظرية. وما كتبه الفارابي وأخوان الصفا في علم الصوت كان متقدماً على اليونانيين. ولا شك أنهم اعترفوا بفضل اليونانيين كاستاذة لهم لكنهم كانوا يملكون حساً نقدياً عالياً يؤهلهم لتلخيص أو رفض بعض الأخطاء اليونانية الفاضحة، كذلك التي تتعلق بالضوء: فقد كان اليونانيون يعتقدون أنه ينتقل من العين إلى الجسم ثم صحح الحسن بن الهيثم هذا الرأي الخاطيء، وقال بانتقال الضوء من الجسم إلى العين. ويقول هنري جورج فارمر: إن التعليقات العربية على كتاب البصري في الهندسة لأقليدس وكتاب النفس لأرسطو لابد أن يكون لها ما يوازيها في الفنون التأملية كالموسيقى.

وبلغت الدراسات النظرية الموسيقية الإسلامية ذروتها عند صفي الدين عبد المؤمن الأرموي البغدادي (ت ١٢٩٤م) في مؤلفيه (كتاب الادوار) الذي ربما ظهر عام ١٢٥٢م (قبل سقوط بغداد بستة أعوام)، و (الرسالة الشريفة) التي ألفها في حدود عام ١٢٦٧م لشرف الدين هارون. وكان صفي الدين موسيقياً صاحب حظوة في بلاط المستعصم آخر خلفاء بني العباس، وناظرًا لمكتبته، وخطاطاً أيضاً. وقد شهد دمار بغداد، ونجاً من الموت بفضل موهبته الموسيقية كما يقال. ويعتبر النصف الآخر من القرن الثالث عشر الميلادي واحداً من أهم المراحل في تاريخ الموسيقى النظرية العربية والفارسية. لقد شهد ظهور عدد من الكتابات النظرية امتد تأثيرها حتى يومنا هذا. وتستند الأساليب التحليلية التي

تبناها هؤلاء النظريون الذين ينتصون إلى ما بات يدعى بالمدرسة النظامية، بالاساس إلى (كتاب الادوار) لصفي الدين الذي كان أول كتاب ذي قيمة وصل إلينا منذ أبحاث ابن سينا (٩٨٠ - ١٠٣٧م) وابن زيلة (ت ١٠٤٨م) كما يقول الدكتور أوين رايت. ومن أبرز هذه المؤلفات (شرح كتاب الادوار) لمولانا ميارك شاه و(درة التاج في غرة الديباج) لقطب الدين محمود الشيرازي؛ و(مقاصد الالحان) لعبد القادر المراغي (١٣٥٠ - ١٤٣٥م). على أن مؤلفات صفي الدين وقطب الدين لم تنطرق إلى الشكل الموسيقي سوى أن كتاب (الشرح) لمبارك شاه يتضمن بعض الاشارات عن (النوبة) وحرركاتها. ولا نقف على تفاصيل عن الشكل إلا في القرن الخامس عشر، في مؤلفات عبد القادر المراغي، كما جاء في كتاب أوين رايت (النظام القامي للموسيقى العربية والفارسية بين ١٢٥٠ - ١٣٠٠م) المنشور عام ١٩٧٨ عن مطبعة جامعة أوكسفورد.

واختلفت الآراء حول التأثير العربي على الغرب في الموسيقى النظرية. وبهذا الصدد يقول هنري جورج فارمر: «إذا كان يوسع المرء أن يقول بلا تردد أن الفكرة القديمة القائلة أننا مدنيون في موضوع التقطيع الصلفجي *solfeggio* إلى مصدر عربي بعيد الاحتمال. فإنا المصادر الأخرى المرجحة مشكوك في صحتها أيضاً. كما أن استعمال المسلمين للهارمونية، حسب مفهومنا نحن، على نحو ما يذهب إليه ريبيرا بحماس، غير صحيح أيضاً.». ويعترف فارمر بأن العرب استعملوا ما يدعى بالتركيبات، أي العزف في آن واحد على الرابعة والخامسة، أو الاوكتاف (الجواب)، مع نوبات أخرى، بيد أنه يؤكد على أن هذا لم يكن سوى زخرفة (زائدة) نادرة للحن. و«في ضوء استعالمهم التركيبات، يمكن طرح السؤال الآتي، كما يقول فارمر «كيف لم يطور المسلمون الهارمونية؟». أما الجواب على ذلك فهو أن المسلمين في عصورنا الوسطى، كما يقول فارمر الموابدي الهارمونية وفق المفهوم الاغريقي للهارمونية، خيراً مما فعلت أوروبا، غير أنهم طبقوا مبادئ الهارمونية أقبياً، واستعملوا على ذلك، بينما عت أوروبا مفهوم الهارمونية العمودية منذ القرن التاسع. ومن جهة أخرى يؤكد فارمر على أن المسلمين برزوا على الأوروبيين في مجال آخر، في «نبضات قلب الكون» كما تدعى إيقاعات الموسيقى الإسلامية المطلقة واللامحدودة.

لألوان المثيرة للشهوة. وهو ما يلمس في موسيقى شمال أفريقيا والمشرق.. لكن مثل هذه المؤثرات تبقى ثانوية وغير مباشرة، ما لم نقف على نماذج وثائقية. ومن بين هذه النماذج يذكر خوليان ريبيرا لحنا في القرون الوسطى كان يغنيه المسلمون والمسيحيون على حد سواء في شبه جزيرة الأندلس بأسرها؛ ومن كلمات هذه الأغنية:

Calvi vi calvi calvi orabi وكانت شائعة جدا الى درجة انها أصبحت من الأمثال الدارجة. ويعتقد ريبيرا أن calvi ما هي الا «قلبي» العربية، وهي كلمة شائعة الاستعمال في الشعر والغناء في الأوزان كلها. وأما orabi فلعل المقصود بها كما يرى، عريب الشاعرة والمغنية العربية، التي كانت لها قضيدة مغناة مطعما «مادا بقلبي».

ويشير - ريبيرا - الى الكانسونييرو cancionero، وهي مجموعة من الأغاني الشعبية في القرون الوسطى تحتفظ بها مكتبة القصر الملكي بمدريد وتشتمل على أغان كانت تغنى في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وقد قامت كارولينا ميخالس بدراساتها وتحقيقاتها في مسعى للعثور على جذور أندلسية فيها. فاكتشفت ان لهذه المجموعة جذورا قديمة. بيد أن الدارسين الأجانب وجدوا فيها لغزا محيرا. فقد وجد فيها ريمان Riemann ثلاثة أشياء لافتة للنظر: أولا، ان الغناء الأسباني تطور بصورة مستقلة عن الفن الأوروبي (على سبيل المثال، انه استغرب حين لم يجد أي نمط في الاتباع الموسيقي canon في هذه المجموعة التي تشتمل على ٤٦٠ كانسونييرو، أي أغنية)؛ ثانيا، ان اسبانيا على صعيد التأليف الموسيقي كانت في نفس مستوى معظم الاقطار الأوروبية المتحضرة؛ ثالثا، وهي في الموسيقى المجردة (موسيقى الآلات) ربما كانت في مقدمة هذه الاقطار جميعا. ويتساءل ريبيرا قائلا: «أذا كانت الكلمات، وفي المقام الأول المقطوعات الموسيقية في هذه الكانسونييرو تحمل نفسا عربيا، وإذا كان هناك دليل على أنها كانت نتاج مدارس عربية، الا يحل هذا لغز ريمان؟» ويرد قائلا: «وحسب هذه الكانسونييرو يحد ذاتها أن تقدم لنا الدليل القاطع، فمقطع أغانيها مؤلف على طريقة الزجل. وبعضها على غرار زجل ابن قزمان (الأندلسي) وهذه مقاطع من الكانسونييرو المشار إليها:

من تودين ان تصحبي معك

يا إلهي!

وفي حين المص هنري فارمر الى انه من المحتمل ان يكون «التركيب البدائي» الذي استعمله الأوروبيون كان «سلفا» للأورغانوم الأوروبي، فقد اعتبر بيلاييف ذلك أمرا أكيدا. وقد قام لورنس يكن Laurence Picken بدراسات مقارنة في أرياف تركيا فوجد ملامح مشابهة لدراسات أوسينسكي وبيلاييف في تركستان. ويقول Picken إن وجود هذا الشيء في آسيا الصغرى، يقدم الدليل على أن «أداء الرباعيات والخامسات يمكن أن يوجد جنباً الى جنب مع أعمال هارمونية متطورة نسبياً» وهو شيء سائد في معظم البلدان الإسلامية. وعلى غرار بيلاييف يحيل Picken الى الاعتقاد بوجود جذور قديمة لهذه البوليفونية المبكرة أي الأورغانوم Organum، ويقول انه «لما كانت الأعداد ذوات الرقبة الطويلة» أي الباندورا، «قديمة جداً» في تلك المنطقة فلا يمكننا أن ننفي احتمال أداء البوليفونية على الأعداد الحثية القديمة (الألف الأول ق.م) ومع هذا فإن البيانات الوثائقية تدلنا عن استعمال الأورغانوم عند الشعوب الإسلامية قبل العصور الحديثة نسبياً، كما يعقب فارمر، ذلك الاستعمال المتزامن للرباعيات والخامسات، والأوتكاف، لم يكن معروفا عندهم قبل القرن التاسع الميلادي.

وكان المستشرق الأسباني خوليان ريبيرا (١٨٥٨ - ١٩٣٤) من المحمسين جدا للرأي القائل بوجود مؤثرات عربية في الموسيقى الإسبانية وكذلك الأوروبية وقد ضمن آراءه هذه في كتابه (الموسيقى في بلاد العرب وإسبانيا). ومما جاء في هذا الكتاب ان العرب الأندلسيين صنعوا أصنافا مختلفة من الأعداد: سوبرانو (أعلى الأصوات)، وباريتون (الجهير الأول)، وما الى ذلك وبعاد عدل مختلفة من الأوتار كما صنعوا العديد من الآلات الأخرى من العائلة نفسها، مما كان يغمز بالأصابع أو بالبرشة. وقد انتقلت هذه الآلات الى إسبانيا ثم الى أوروبا مع اسمائها مثل العديد من الآلات الموسيقية والإيقاعية الأخرى التي مر ذكرها.

ويصدد الموسيقى الشعبية الإسبانية وما تحمله من مؤثرات عربية يستشهد ريبيرا برأي رافائيل ميتخانا في قوله : «ان معظم الموسيقى الشعبية الإسبانية التي تم حفظها تنقسم بالافراط في الزخرفة وبالتضارب الإيقاعي بين الغناء والآلة المصاحبة له، وكذلك بالنزعة المتحررة المنفلتة في النقص، والمزاج الكئيب والمخنف في الأغنيات، والافراط في ا

آه ، فاطمة، فاطمة، فاطمة

تلك الجارية الإندلسية الفاتنة

حبها يمزق نياط قلبي...

وجاء لحنها على النحو الآتي:

مي لا صول مي دوري مي

ري دو سي لا، لا سي دوري مي (ري مي)

ويبدأ المقطع الشعري بأول هذين اللحنين، ثم يعاد ثلاث مرات، وينتهي باللحن الثاني أي على النحو الآتي: 111 ب. وبهذا يتطابق تماما مع الشعر وهو إيقاع مشابه لما كانت عريب تستعمله ثم أن مدى الأصوات في هذا اللحن لا يتجاوز الأوكتاف، وهو أسلوب الموصلي. ومما تجدر ملاحظته أن الرباعيات العربية تأتي أشطارها الشعرية على شاكلة: 111 ب. أما الرباعيات الفارسية فهي على نمط ب ب 1 ب. أن ترتيب الرباعية الموسيقية الفارسية، وفق رأي ريبيرا، أغنى في صنعتها من الإندلسية، ذلك أن المقطع (1) في الموقع الثالث يعطي الموسيقى كل زخمها، ثم ينتقل بعد ذلك في خاتمتها إلى المقطع الأول، بينما يبدو تكرار المقطع نفسه ثلاث مرات متتاليات، كما هو الحال في الزجل الأسباني (الإندلسي)، أكثر رتابة. لكن مع هذا فإن هذه الرتابة تيسر مهمة العامة في المشاركة حيث تصفي الجوقة إلى ثلاث أعادات للمقطع نفسه الذي ستؤديه.

ويتحدث أيضا عن أناشيد أو أغاني Cantigas الفونسو الحكيم (القرن الثالث عشر). فمع أن عددها قارب فيما بعد الأربعمائة أغنية، إلا أنها كانت في بادئ الأمر مئة في الأصل، وذلك كما جاء في أقدم نسخة من هذه الأغاني وبكلمات الفونسو الحكيم نفسه: «هذا هو العمل الذي تقدم به الفونسو هدية للقديسة ماري، وهو عبارة عن مئة أغنية الفت إكراما لها ولعجزاتها». وهذا يذكرنا تماما، كما يقول ريبيرا، بالمئة أغنية التي تم جمعها لهارون الرشيد، التي كانت موضوع كتاب الأغاني لأبي الفرج.

والفونسو الحكيم هو واضح أشعار هذه المجموعة. فمن وضع الحانها؟ في مخطوطة الأسكوريال التي تحتوي على هذه الأغاني، توجد صور لموسيقين يعزفون على آلاتهم، وهناك صورة متميزة بوضوح لموسيقى مسلم يعزف على آلة وترية، وإلى جانبه مسيحي ينظر إليه فاغر الفم، مما يورث

انطبعا بأنه يغني بمصاحبة موسيقى المسلم. فهل يمكن أن يكون هذا السلم هو واضح موسيقى أغاني الفونسو الحكيم، كما يتساءل خوليان ريبيرا؟

ويقدم ريبيرا تحليلا تفصيليا للرسم الموجود في الصفحة ١٢٥ من مخطوطة الأسكوريال J.6.2، في محاولة للوصول إلى هوية العازف الموسيقي الذي قد يكون هو ملحن أغاني سانتا ماري التي ألف أشعارها الفونسو الحكيم، فيقول: «... المغربي المرسوم في النقش ... لا يعتمر بعمامة، ولا هو أسود: أن بشرته سمراء لكن من الطراز المائل إلى الصفرة الذي نشاهده في الأندلس اليوم. وقد رسم وجهه أكبر من بقية الوجوه وبضربات ريشة مختلفة عن تلك التي استعملت لرسم الموسيقيين الآخرين، وموضع المسيحي الذي يغني أمام المغربي إلى عين القاري، أما المغربي فإلى يساره، وهذا يعني أن المغربي هو في الحقيقة إلى يمين المسيحي في الصورة. وفي جميع المنمنمات يكون موقع العازف الرئيسي هكذا. وتتبعكس طبقة الموسيقيين الاجتماعية أيضا في هذه المنمنمات، فأولئك الذين هم إلى يسار القاريء يرتدون جزمات ذهبية، بينما لا يرتدي مثل هذا الشيء من هم إلى يمينه. وهكذا فإن المغربي يحظى بمركز مشرف، أكثر من المسيحي... وهو يعزف على آلة وترية جلييلة وقدمت له الخمرة أيضا، القرينة التي لا تتفصل عن الموسيقى المغربية، كما نعلم.

ويواصل ريبيرا كلامه متسائلا: «ألا يمكن إذن أن يكون هذا المغربي هو الفنان الذي وضع موسيقى الكانتيفاز لالفونسو؟ أن وجوده هنا في الرسم، وهو المسلم الوحيد بين العديد من المسيحيين (هناك رجل وامرأة يبدوان عبريين) قد يعزز هذه الحقيقة. اسمه؟ هناك وثائق عن الفرقة الموسيقية المغربية في بلاط سانشو الرابع، مع قائمة بالموريسكيين (المسلمين) الذين تتألف منهم باسمائهم العربية، غير أننا لم نعثر حتى الآن على قائمة باسماء موسيقيين والد سانشو، الفونسو العاشر (الحكيم).

والأهم من ذلك أن قراءة تقنية لالحان هذه الأغاني تثبت على أن المسافات الصوتية فيها أشبه بأسلوب المنمنمات الموسيقية الإسلامية. وهذا يقدم دليلا آخر على المؤثرات الإسلامية في هذه المجموعة الغنائية الأسبانية المهمة.

الهوامش

١ - شوقي ضيف: التطور والتجديد في العصر الأموي، ص ٢٧، دار المعارف بمصر الطبعة الخامسة.

٢ - المصدر السابق، ص ٢٨.

3 - The Pelican History of Music, vol. 1 p.124, Edited by Alec Robertson and Denis Stevens, Penguin Books, 1982.

٤ - روى صاحب الاغانى أن مغنيا تغنى في مجلس الخليفة الواثق بصوت لاسحاق الموصلي، فنظر إليه المغني مخارق نظرا شديدا حتى اذا خلا به قال له: «ويحك، أتدري أي صوت غنيت؟ ان اسحاق جعل صيغة هذا الصوت بمنزلة طريق شيق وعمر صعب المرتقى، أحد جانبي ذلك الطريق حرف الجبل، وعن جانبه الآخر الوادي، فإن مال مرتقى عن محبته إلى جانب الوادي هوى، وأن مال إلى الجانب الآخر نطحه حرف الجبل فتكسر». - اغاني ٣٠٥/٥ طبعة ساس، عن كتاب شوقي ضيف: العصر العباسي الأول، سلسلة (تاريخ الادب العربي) ص ٦١، الطبعة السادسة دار المعارف بمصر.

٥ - الموسيقى العراقي المعاصر، والمعارف على العود، المعروف بتأليفه التي جاءت امتدادا للطريقة الشريفة محيي الدين حيدر.

٦ - كان زرياب مولى عند المهدي، الخليفة العباسي، وتلمذ على اسحاق الموصلي، واتقن اغانيه بسرعة، ورافق استاذته في الغناء، وخاصة في أداء الاصوات العالية. وهاجر إلى الأندلس خشية أن يكيد له استاذته وفي الأندلس توافرت له فرص التقدم والنمو.

المصادر الأساسية :

١ - اتش. جي. فارمر: موسيقى الاسلام، في كتاب:

The New Oxford History of Music

٢ - خويلسان ريبيرا: الموسيقى في بلاد العرب واسبانيا (الترجمة الانجليزية عن الاسبانية).

٣ - أوين رايت: النظام القامي للموسيقى العربية والفارسية بين ١٢٥٠ - ١٣٠٠م، المنشور بالانجليزية في عام ١٩٧٨ عن مطبعة جامعة أوكسفورد.

٤ - كلير بولن: موسيقى الشرق الأدنى القديم

Music of The Ancient Near East. Greenwood press, publishers, Westport Connecticut, USA.

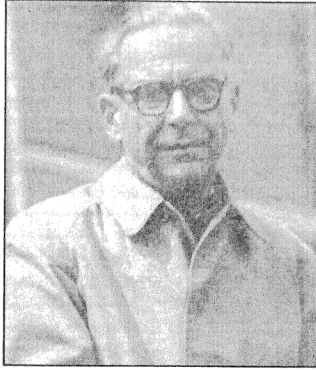
٥ - تاريخ بليكان للموسيقى (القسم المخصص للموسيقى العربية).

وفي عام ١٩٥٤ أعلن ليفي برفنال بصورة قاطعة ان التشيد الخامس من أناشيد دي غيوم de Guillaume التاسع لم يكن قد دُون على نحو خاطيء فقط، بل كان يشتمل في تقليلته (coda) على أربعة سطور عربية لا شائبة فيها. ومن هذا يتضح أن أقدم التروبادورين الفرنسيين لم يكونوا على صلة بالثقافة الشرقية في أثناء الحرب الصليبية فحسب، بل وبالضرورة الاسلامية في اسبانيا، الأكثر فاعلية، أما ما هو مقدار تأثير التروبادور بالجنوب فقد تم الكشف عنه ببراعة في مقالة بعنوان «حول التروبادور» بقلم A.J.Denomy.

ويحدثنا فارمر عن الاكتشاف الذي توصل إليه المستعرب اللامع لويس ماسينيون في عام ١٩٤٩ الذي اعتبرته اينابيل بوب Pop نموذجاً لـ «موسيقى عربية مدونة» عثر عليها في مخطوطتين للشاعر الاندلسي الششتري (ت ١٢٦٩م) في حلب والقاهرة. ويبدو أن هاتين النسختين اللتين لم تكونا قديمتين جداً، تنظران إلى بعض الاغاني المزودة بأسماء المقامات، أي التلاحين، والضروب (الادوار الايقاعية) التي تغنى على هديها. وجاء فيها ذكر مقامات قديمة جداً، مثل عراق، وحجاز، وحسيني، وعشاق، رغم أن الآخر، مثل الدوكاه، والسكاه، والجهاركا، كانت معروفة في حدود ضيقة في أيام الششتري. ومع هذا فإننا نعلم من خلال ابن عباد المنقزي (ت ١٢٩٠م) أن هذه الأشعار تم تلحينها، ولما كانت جميع المقامات المشار إليها أعلاه أصبحت في ذلك الزمن أنماطاً متداولة في التأليف الموسيقي فبوسعنا القول بصورة عامة أن طريقة تدوين ألحان موشحات الششتري تشبه طريقة تدوين موسيقى الكنيسة المسيحية المبكرة.

ثم يخلص فارمر إلى القول إنه بصرف النظر عن درجة قناعاتنا وشكوكنا حول مقدار التأثير الاسلامي في الثقافة الاوربية يحسن بنا أن نتذكر أن المسلمين والمسيحيين الاسبان في ظل حكمهم كانوا على مدى ٧٠٠ عام «هم الذين حملوا وحدهم مشعل المعرفة والحضارة ساطعا ومتألقا أمام العالم الغربي» كما يقول S. lane Poole في كتابه (العرب في اسبانيا لندن ١٨٩٠، ص ٤٣)، وأن هذه الشعلة هي التي أسهمت في تمهيد الطريق أمام تقدم الموسيقى الاوربية.

صاحب حكايات البوسنة في حوار مع ثويا

إيفو اندريتش

إيفو اندريتش وحكايات عن البوسنة

عبدالرحمن منيف *

التأملية والفنية التي تعبر عن فلسفته، وتعكس وجهات نظره في الحياة والفن والتاريخ. كما تبرز أهمية اندريتش أيضا لأنه استطاع ببراعة وصدق تقديم لوحة بالغة التفاصيل، شديدة الثراء، عن

العدد الخامس . يناير ١٩٩٦ . نزوس

يعتبر إيفو اندريتش أحد أهم كتاب هذا العصر، نظرا لما

أنجزه في مجالات القصة والرواية والشعر، ثم كتاباته

* رواثي وكاتب عربي يقيم في سوريا

بلده، البوسنة، وما تتصف به هذه المنطقة من تنوع وغنى، ولكونها تشكل نقطة تماس بين ثقافات وحضارات وديانات، وما يعنيه ذلك من امكانية التفاعل والتأثير المتبادل، وبالتالي النصب التبادلي، أو بداية الصدام والعنف والكره ثم الحرائق والحروب.

أما المرحلة التاريخية التي عاش اندريتش خلالها، فكانت منعطفا من المنعطفات الكبرى في تاريخ البشرية، إذ تخللها انهيار الامبراطوريات القديمة، والحروب العالمية، وتغير حدود الدول وتغير الانظمة الاجتماعية لكثير منها، وبروز احتمال وامكانية انتقال البشرية بأسرها من حال وأوضاع إلى أخرى مختلفة، حيث تنقضي الهيمنة، ويسود العدل، وتتأخى الشعوب، وتتفاعل الثقافات، ويزول التعصب والحدق والتار، لكن هذا الحلم الذي دفع من أجل تحقيقه الكثير لم يلبث أن سقط، وعادت، من جديد الغرائز والمصالح الانانية والتعصب القومي والتطهر العرقي والاضطهاد، لتتحكم وتسيطر الأمر الذي يجعل عملية الانتقال باهظة، قاسية، مؤجلة، وقد لا تتحقق في فترة منظرة.

أما حياة اندريتش ذاتها، وما تمثله من معاناة ومصاعب وتحديات، فإنها صورة للعصر الذي عاشه وشهادة على هذا العصر الذي لا يعرف الرأفة والعدل والمنطق، وليس من المبالغة القول أن حياة هذا الكاتب كانت من أبرز مصادر روايته الفنية في القصة والرواية، إذ سجل الكثير مما عاشه وعاناه، وقدم حالات وأماكن وشخصيات عرفها من قرب، وما كان لها أن تكتسب هذه الحياة والغنى والاستمرار لولا المعرفة الوثيقة والحب الغامر الذي دفعه إلى تسجيلها..

لقد كانت المنعطفات التاريخية دوماً، وفي امكانية معينة، سببا في خلق حالة يمكن أن نطلق عليها «المازق»، لأن هذه الحالة تمزج بطريقة فذة عوامل التاريخ والجغرافيا، إضافة إلى عناصر أخرى، ما كان لها أن تمتزج بهذا المقدار لولا الخواص التي تميزها، ولولا اللحظات التاريخية التي جعلها ممكنة، وبالتالي يتولد من ذلك العيب والضرية، عيب المكان وضرية الاختلاف.

فإن يولد ايفو اندريتش في العقد الأخير من القرن الماضي، أي عام ١٨٩٢، وفي مكان مثل البوسنة، حيث كان العالم يعيش أحد منعطفاته الكبرى، إذ بلغ التوتر أقصى حالاته، وتشابكت القوى والارادات والطموحات في صراع محتدم، كما كانت الامبراطوريات القديمة: العثمانية والنمساوية - المجرية والروسية، تنهيا لتخوض معاركها الأخيرة، فيما بينها، ومع القوى المنافسة، كما مع الشعوب التي تسيطر عليها، في ذلك الوقت الذي كانت البشرية تدور قرنا «حافلا» بالصراعات والتنافس والدماء، وتستعد لاستقبال قرن آخر لاتعرف ماذا يمكن أن يتمخض عنه، في ذلك الوقت بالذات يولد اندريتش، لا بكون فقيرين، ورغم صعوبة الحياة لا يلبث الأب أن يموت،

تاركاً الصغير الذي لم يبلغ الستين لأم فتيحة لا تستطيع أن تعمل نفسها، الأمر الذي يحمل العمة لأن تتكفل برعايته، بعد أن تنقله من ترافك ولد فيها إلى فيشيفراد، وستكون هاتان المدينتان مصدر الهامة، ومحورا لأهم ما سيكتب.

لقد مات الأب بمرض السل، وسيطارد هذا المرض الابن في سني شبابه، بحيث تتبدى له ذكرى الموت التي لن تقارقه أبداً، وستطبع نظيرته إلى النهاية. أما الام التي اضطرت لمغادرة المدينة، والانتقال إلى سرايفو، لتعيش في غرفة فقيرة بائسة، فسوف تبقى صورتها راسخة في ذهنه، وسوف تتأكد هذه الصورة الحزينة حين يلتحق بها ويعيش معها لكي يتابع دراسته الثانوية إذ بمقدار الرغبة في التعلم والتعشش للقراءة، لم يكن قادراً على شراء الكتاب، يكتب اندريتش عن تلك الفترة الحزينة الصعبة، أي عام ١٩٠٢ مالياً: «في أوقات الاصيل المطيرة، كنت اغادر غرفتنا البائسة والأزقة المنحدرة وحفرها وخجارتها الناشئة، وأهبط إلى ذلك الجزء المنبسط الأجل، شأن بقية الصبية المتهلئين إلى غذاء روحي وإلى التخييل، مثل تلهفهم إلى الخبز والماء، فلم يكن ذلك متوفراً لا في البيت ولا في المدرسة ولا في المجتمع. كنت أتوجه مباشرة إلى محل بيع الكتب، وأقف مقابل واجهته الزجاجية المحفورة في ذاكرتي، إذ كنت اسعد كل تبدل يطرأ عليها، مهما كان هذا التبدل ضئيلاً، وكنت أسعد بذلك، وكنت أبعينني بالنسبة. كنت اغادر المكان وأعود إليه مرات عديدة، إلى أن يهبط الظلام الخريفي وتضاء المصابيح في واجهة المحل، وينعكس نورها على الرصيف الندي، لم يكن يوسعي حينها إلا أن أسود أدراجي إلى غرفتنا الحزينة، إلى حياتي، إلى واقعي. لكن صورة الواجهة المضادة لم تكن تغرب عني.. كنت أراهي في أحلامي، أثناء نومي مهددي، كيف تشع، كيف تبدل أشكالها، لقد كان نورها يتحول من واجهة مضادة لعرض الكتب في أحد أحياء المدينة، إلى نور فضائي، كرج من بروج السماء، أصوب إليه بكل كياني، رغم يقيني باستحالة تيله. لقد أحسست بالفقر، بكل ما تعنيه الكلمة، في وقت مبكر جداً، وأدركت ماذا يعني اليسر والعصر. لقد لمست ذلك الجدار الشاقق الحائل بين الانسان وما يهواه. وتجلي ذلك، أكثر ما تجلي، أمام واجهة الكتب، وفي حاجتي الماسة ورغبتني التي لم تتحقق في اقتناء تلك الكتب أو قراءتها..

أما في فيشيفراد، حيث أمضى طفولته إلى جانب نهر درينا، وبغير بعيد عن الجسر الحجري الذي بناه أحد الولاة العثمانيين الذي حكم هذه المنطقة، فسوف يتكون ايفو اندريتش، وسيكتسب الكثير من الملامح والصفات التي تجعله أحد شهود العصر الكبار، بما سوف يدورته من هذه المدن، وناسها وحجارتها وتاريخها والآلام التي عانتها خلال قرون متوالية:

عن درب فيشغراد، حيث قضى هناك طفولته يكتب: «على جميع السدروب والطرق التي اجتريتها، أثناء حياتي، فيما بعد كانت تحملني سعادتي المتواضعة وأفكاري التي تكونت في فيشغراد حول غنى وجمال الخليفة، لأن الدرب الفيشغرافي الوعر، الذي لا يراه ولا يشعر به سواي، كان يمر باستمرار، منذ أن غادرته وحتى الآن، تحت جميع سيل الأرض. كنت في الحقيقة، اتحقق من خطواتي وأكثف سيري تبعاً لهذا الدرب الذي لم يفارقني طيلة حياتي».

ولادة الإنسان، إذن، في تلك المرحلة، وفي ذلك المكان، وإن يسمع، ثم يشهد، الدوي المكتوم، أول الأمر، ثم الصاحب، لقرن يوشك أن ينتهي، ولامرطورتات تقف، ثم أن يعاني مرارة الفقر وسطرة الأحلام التي رافقت في سرايفو خلال سني التحول الجسدي والنفسي، وبداية الاحتكاك ثم الصدام مع العالم المحيط، وما يمثله من مفاهيم وقيم وعلاقات، وحتى الحرب العالمية الأولى، فيحاول بما يملك من رغبات وقدرات المساهمة في بناء عالم جديد، أقل غداً وأكثر انسجاماً مع حقائق الحياة وعدالة المنطق، لئلا أن يدفعه كل ذلك إلى الاسهام في تأسيس منظمة، وإلى الكتابة لكي يحاول عن طريق هاتين الوسيطتين إقامة عالم جديد.

«البوسنة الفتاة» و «صوت الجنوب» كانتا الأداةين اللتين بدأ بهما اندريتش معاربة القهر والظلم، ومحاولة الوصول إلى بناء العالم الذي حلم به، وحين تجد المنظمة التي كان يراسها، أن الكلمة لا تكفي، وأن الوقت قد حان لاستبدالها بوسيلة أكثر فعالية، تلجأ إلى اغتيال وفي عهد النمسا في سرايفو، الأمر الذي سيغير الحرب العالمية الأولى، وسيقود عدداً كبيراً من أنصار البوسنة الفتاة إلى السجن، وسوف يكون اندريتش أحد هؤلاء السجناء.

في السجن، وبعد أن قضى داخله سنوات، ينظم الشعر، الذي كان يراوده من قبل، وقد نشر بعض القصائد، وسيكون رهاق حياته، لكن المرض الذي أودى بحياة أبيه سوف يداهم في هذه المرحلة، حتى يكاد يقضي عليه، الأمر الذي يضطر الإدارة لإطلاق سراحه، وما إن يغادر السجن حتى يصدر مجموعتين شعريتين، وتكفي عناوين هاتين المجموعتين لإعطاء فكرة عن المناخ النفسي الذي كان يعيشه. فمن عناوين المجموعة الأولى: «في الغسق»، «ظلام»، «قلق»، «الغريق»، «أغنية من الماضي». أما عنوان المجموعة الثانية فكان: «القلق».

حين يتذكر اندريتش مرحلته الشعرية ويقومها، يقول: «... كان كل ذلك يشتمل على شيء غامض، غائم، مظلم تقريباً، وربما صوفي. لقد كنت شاباً أحمل في نفسي بذرة

سوداوية، استقطبت كل كياني، وبخلت في جميع مسامي، وهيمت... لكنها مرحلة الشباب، فهل ثمة شباب لم تفتحه هذه السوداوية ولم يشعر بها في داخله؟».

لكن قبل الاسترسال في الحديث عن اندريتش الكاتب، تجدر العودة إلى الفكرة التي أشرنا إليها قبل قليل: عبء المكان وضربية الاختلاف. فهذه الفكرة لم تقتصر على نفر محدود، أكثر حساسية من الآخرين، وإنما شملت البوسنة كلها، بتنوع سكانها. كما أنها لا تتحدد بالمرحلة البالغة الحساسية، مرحلة التغير والانتقال، إذ هي تمتد إلى فترة أسبق، حين اعتنق عدد كبير من سكان البوسنة الإسلام، بحيث أصبح الدين أحد العناصر الذي يعطي لهؤلاء السكان ملمحاً اضافياً، علاوة على ما يجمعهم مع الآخرين من حيث الأصل واللغة والمصالح المتشابهة، وهكذا أخذ التاريخ مسارا سوف يظل يتفاعل ويؤثر، وسيولد نتائج لفترات طويلة لاحقة.

لذلك وبعد أن ارتحل اندريتش مضطراً، في مدن البوسنة وعرفها عن كثب، خلال فترة الطفولة وأول الشباب، وأحس بمعاناة الناس وهمومهم، ولس النضج الحي لما يعمل في قلوبهم من أحلام ورغبات، لم يكونوا قادرين على تجسيدها، أو حتى قولها، نظراً لما يحيط بهم من مخاوف وشكوك، بدأ رحلته الثانية: إلى ماضي البوسنة وتاريخها، وما تعرضت له من مصاعب وسوء فهم، وتالياً ما يكونون فيه، عداء المحيط، الذي كان أغلب الأحيان قاسياً وبغير مبرر، بحيث صار السدم لغة الحوار بين بشر يعيشون متباينين ومتجاورين. ليس ذلك فقط بل تحول الحقد، نتيجة اختلاف الدين، أو المذهب، إلى رغبة في أن يحذف الواحد الآخر، وكل ما يمثله من تاريخ وعراقية وجمال.

لقد أحس اندريتش، في وقت مبكر، بهذا المناخ، الأمر الذي جعله يمتلي حزنًا ولوعة على ما تعيشه البوسنة، وما ينتظرها أيضاً من ويلات، حيث يراد حذف ذاكرتها التاريخية واستبدالها بأخرى. يكتب إلى معلمه عام ١٩١٩، ذلك المعلم الذي فتح عينيه على حقائق الحياة والتاريخ، والذي رعى خطواته الأدبية الأولى، يكتب إليه اندريتش: «...يحزنني مجرد التفكير أن «بوسنة» العريقة العجيبة، تنقرض من مرور الأيام، ولا من أحد يدون أو يصون ورواق ماضيها الحزين. لذي مشاريع، ولكن أتى لإنسان في مثل وضعي الصعي أن يقوم بعمل عظيم؟ ويحزنني أيضاً، مجرد التفكير، أن مع كل امرأة مسنة تمضي يمحي بيت من الشعر، ومع كل راهب يغيب تدفن مرحلة من التاريخ».

هذا التعلق بالبوسنة، وبتاريخها، وخصوصيتها، والذي يبلغ حد الوله، ليس صادراً عن تعصب أو رفض

لأخر، وإنما عن رغبة في حماية وصيانة لكل ما هو جميل وعريق في هذه البقعة، وتعريف الناس به، وجعله جزءاً من تراثها.

يكتب الى معلمه نفسه، بعد ستة من رسالته السابقة، وبعد أن غادر البوسنة، وأخذ يتأملها من بعيد: «... إن أعظم المؤرخين والفلاسفة وعلماء الآثار لا يسهم إلا التكنون بعظمة العصور القديمة، وبالجهد الهائل الذي بذل في عصر النهضة، لأن الاستنتاجات لا تتكون دفعة واحدة، وإنما على مراحل، وعلى وجه التقريب كجهود انسان يتبعى جمع بقايا هيكل عظمي محطم، ليعيد بنسائه، وليبحث فيه جمال ذلك الانسان عندما كان حياً. انني اعرف أمراً واحداً، ولا أعرف سواه: إن أية قطعة حجر تغمرني بجمال وسلام، وتهبني القوة، حتى لأشعر بالسعادة والاعتزاز بأن الوعي البشري يحتوي على هذا القدر من الجمالية وبيان اليد البشرية كانت قادرة على اعطائها شكلاً معيناً».

انه وهو يكتب هذه الكلمات، ويقدر ما تبدو عامة، ويمكن أن تطبق على أية حضارة إنسانية، في أية بقعة، وفي أي تاريخ، إلا أن البوسنة بالنسبة له، هي الماثلة في الذاكرة، وهي التي تشكل الدافع والغاية في آن واحد. إذ يتابع ويقول: «اني أرقب، عن كثب، بلدنا البوسنة التي تقاضيني دوماً بعجائب جديدة».

بعد هاتين الرحلتين في أنحاء البوسنة وفي الذاكرة التاريخية، ينتقل اندريتش الى العالم الفسيح، يدرس وينقب ويتأمل، بهدف ان يتعلم كيف يستطيع اكتشاف البوسنة من جديد، هذه الأرض الحزينة الواقعة على تخوم إراضة وقاسية، وأيضاً خطيرة. إذ بعد أن انضبط في السلك الدبلوماسي، وتنقل بين عواصم عديدة، انكب على قراءة الوثائق التاريخية، في محفوظات الدول التي خدم فيها، وفي غيرها، المتعلقة بالبوسنة، والبلقان عموماً فتكونت لديه رؤية واضحة وواسعة حول هذه المنطقة.

كتب يصف ذلك، أول الأمر: «ان أحداً لا يعرف ما يعانينه امرؤ يولد ويعيش على الحد الفاصل بين عالمين يعرفهما ويفهمهما، وليس بوسعهم فعل شيء ليجعلهما يتصاحران ويتقاربان، فهو يحبهما ويكرههما، ويمضي حياته وهو متردد، يعيش في وطنين لا يملك أياً منهما. يشعر في كل مكان وكأنه في بيته، يبينى غريباً الى الأبد»، جماعة من البشر تعيش على الحدود، حدود فكرية وطبيعية، حدود دموية، نشأت نتيجة سوء تفاهم عثبي بين بشر يعبدون الها «واحداً»، حيث لا ينبغي، ولا يجوز، أن توجد بينهم حدود» ويضيف أخيراً: «هذا هو العالم الذي انصبت عليه جميع اللعنات بسبب انتسابه ثم انقسامه الى عالمين».

أما كيف يمكن مواجهة هذا الانقسام، والغاء لغة الدم، فقد افترض اندريتش انه من خلال التسامح والاعتراف المتبادل والسرغبة في العيش المشترك، يمكن بناء صيغة جديدة، وكان رمز هذه الصيغة: الجسر.

لقد اهتدى اندريتش الى فكرة الجسر / الرمز منذ مرحلة الطفولة، حين كان في حضانية عمته في مدينة فيشيفراد، إذ كان نهر درينا يقسم المدينة الى جزئين، وكان الجسر يجمعها ويوحدها. واكتشف أيضاً أن أعظم انجازات الانسان، على مر العصور، في إقامة الصلة والفهم والحب، هو الجسر، إذ هو الوسيلة الوحيدة، تقريباً، للقاء والحوار والفهم، ومن ثم الى الحب، لأنه يوحد ويقرب ويجعل الأشياء ممكنة. يقول اندريتش: «... ان كل ما تتكون منه الحياة: الأفكار والجهود ووجهات النظر والبسمات والكلمات والزفرات... ان كل ذلك يصبو الى الضفة الأخرى، باعتبارها الهدف والموطن الذي يمكن أن تكتسب فيه مغزاه الحقيقي... ان آمالنا كلها تكمن في الضفة المقابلة».

في وقت لاحق، حين يكتب اندريتش روايته الكبيرة الهامة، والأولى أيضاً، سوف يكرسها لجسر نهر درينا، لأنه الرابطة والمفتاح، ولكي يعرض من خلال هذه الرواية، تاريخ البوسنة القاسي والعثبي، وليؤكد في نفس الوقت، ان هناك امكانية كبيرة لكي يصبح الجسر لقاء بين مجموعتين، بمقدار ما يباع بينهما الدين، فان الروابط الأخرى من القوة والضرورة بحيث تستطيع أن تجمعهما، وأن تقرب بينهما، اذا لم تستطع أن توحدهما.

إن البوسنة هي قلب البلقان، وهي الصلة بين عالمين، وأن مدينة فيشيفراد مركز لقاء وحوار بين الشرق والغرب؛ وهذا المركز تلتقي فيه وتتفاعل ثقافات «حدودية» مختلطة يمكن أن تتجاوز الحدود فيما بينها، الأمر الذي يعطي أهمية استثنائية للتعددية الثقافية، ويعطي للجسور أفضلية على كل ما عداها من المنشآت التي يقيمها الانسان، «لأن الجسور، كما يقول اندريتش، هي بتطوري أفضل وأكبر من كل ما تشيده يد الانسان، فهي للجميع، وتؤكد قدم المساواة وأهميتها. كما أن الجسور تقام لتلبية احتياجات أكبر عدد من الناس، وتقوم أطول من أي صرح آخر، كما لا تخدم أمراً خفياً أو شراً مضمراً. لا فرق بين جسر وآخر، من حيث الجوهر، لذا فهي جدية باحتراماً دون تمييز بينها، لأنها تشير الى المكان الذي واجهه الانسان عقبة فلم يقف عندها، بل تجاوزها وتغلب عليها.. حتى يتجنب الانقسام والخصاص والفراق».

ورغم الجمال القذ الذي يتميز به جسر درينا، والذي يتبدى في كل قسماته، وفي جميع مراحلها، فان افواج البشر

التي عبرته خلال تاريخه الطويل، كانت تمتليء بالأحلام والأفكار والأحقاد، وانتقلت من ضفة إلى أخرى لأغراض لا حصر لها، ممّا يفترض أن يصيب الجسر مجرد مسرح أو شاهد على بطولة بعض الذين مروا فوقه، لكنه تحول إلى البطل الأساسي، أن لم يكن الوحيد، في هذه الرواية، وأصبح الآخرون شهوداً على هذه البطولة.

لم يكف أندريتش بتمجيد بطولة جسر درينا وحده، إذ كتب عن جسور أخرى في اليوسنة، ولعل قصة «جسر على من جيباء» تؤكد هذه العلاقة بين أندريتش والجسر – الرمز.

ولكن كيف وصل أندريتش إلى القصة ثم الرواية بعد أن بدأ شاعراً وسياسياً محترفاً؟

بعد انكسار أحلامه الأولى من خلال «اليوسنة الفتاة»، وبعد أشعار السجن، وجد أن القصة، ثم الرواية الوسيلة التي يستطيع من خلالها التعبير، وإبصار أفكاره إلى الآخرين، كما يستطيع أن يقول أحلامه ورغباته، وما يجيش في صدره، وما يضطرب في عقله من مشاير، وهكذا يتوجه إلى القصة، وقد حصل ذلك عام ١٩٢٠، ثم إلى الرواية.

ولأن النظام السياسي المسيطر بالغ القسوة، شديد العنف، يلجأ أندريتش إلى الرمز، وإلى استعارة أحداث التاريخ، فيكتب أول قصة بعنوان: «حكاية من اليبان»، ورغم أن القصة تتناول مكاناً بعيداً، وحقيقة سحيقة في تاريخ ذلك البلد، إلا أنها تعني البلدان الأخرى، بما فيها اليوسنة، بنفس المقدار. وتلخص موقف أندريتش السياسي.

ففي ظل حكم امبراطورية يابانية قاسية متجربة، ومختلفة العقل أيضاً، يلقي القبض على عدد كبير من الثوار المناوئين، يكون بينهم شاعر، وتصبح مهمة الشاعر في السجن الهاب حماس الثوار والجمهور وتحريضهم ضد الامبراطورية، ونتيجة الصمود والمقاومة يستطيع الثوار الاستيلاء على السلطة، ويتقاسمون المناصب فيما بينهم، أما الشاعر فيغادر السجن، ويغادر رفاهه بعد أن يكتب لهم الرسالة التالية: «أشرككم أيها الرفاق، مؤكداً على ما كان مشتركاً بيننا من معاناة وعقيدة ونصر، وأرجو أن تعذروني لأنني لا أستطيع أن اتقاسم السلطة معكم كما تقاسمت معكم النضال، فالشعراء خلفاً للآخرين، مخلصون لرفاقهم أوقات المحن، ويتخلون عنهم أيام النعيم، أننا معشر الشعراء انما ولدنا من أجل الكفاح، انما مولهون بالصيد، لكننا لا نأكل من طرائدنا. إن الحاجز الذي يفصل بيني وبينكم رفيع رقيق، لا يكاد يرى. ليس حد السيف رفيعاً رقيقاً، وهو، مع ذلك قاتل؛ لا يمكنني أن اتجاوز نفسي لكي أتي إليكم، لأننا نتحمل كل شيء الا السلطة. لذا فإنني أتخل عنكم يارفاقي،

وسامضي باحثاً عن مكان آخر لم تتحقق فيه فكرة أو صبوة. احكموا بتعقل، ولكن الحظ حليفكم. أما إذا تعرضت جزرنا السبع للفقر والمحن، مما يستدعي الكفاح أو المواصلة، فأرجوكم أن تبحثوا عني!».

هذه القصة – الرسالة، التي كتبها أندريتش عام ١٩٢٠ تحدد الموقف الفكري الذي يصدر عنه، والثوابت التي يلتزم بها، أو كما قال سارتر في وصفها: «إنها بمثابة وصية، لو قرأها نثي غيفارا لما كان يتردد في أن يضع توقيعاً عليها».

ويغرق أيفو أندريتش في وظيفته الدبلوماسية متنقلاً من مكان إلى آخر، مهتما بتعلم لغات أخرى، والإطلاع على أدابها وقنونها، ومتقياً في وثائقها عن كل ما يتعلق بتاريخ البلقان، حتى إذا انفجرت الحرب العالمية الثانية يعزّل العمل الدبلوماسي، وينصرف، بصمت، إلى الكتابة الأدبية، وما تكاد الحرب تنتهي حتى يصدر، دفعة واحدة رواياته الثلاث الشهيرة: جسر على نهر درينا، وقائع مدينة ترافانك والأنسة.

يصور هذه الروايات، وبقية يوغسلافيا الجديدة، تتبدى بارقة أمل لأندريتش في أن رحلة الكراهية والعذاب توشك على الانتهاء، وإن الصيغة الجديدة تشكل نهاية لمأساة استمرت قروناً متوالية، إذ اعترف المجتمع الدولي بيوغوسلافيا الاتحادية، واعترفت يوغوسلافيا بجمهورياتها الست، وبدأ عهد من البناء والوفاق، لكن... بشكل ظاهري ومؤقت، إذ أخذت كل فئة تسعى لالتحام بوطنها الأم، معتبرة أن الصيغة الحالية هدنة بين حربيين. فالصربيون، أياً كان مكان إقامتهم ينظرون إلى صربيا، وكذلك الكرواتيون. أما المسلمون فإلى أي وطن ينضمون؟

إنه السؤال الذي كان يتردد بصوت خافت منذ أن نشأت يوغوسلافيا الحديثة. كان يتردد في صربيا، وفي كرواتيا، وكان المسلمون يعتبرون أن وطنهم إنما هو الأرض التي يعيشون عليها، الأرض التي أنبتتهم وترعرعوا فوقها، وليس هناك بديل آخر أو أرض أخرى.

هذه الحقيقة الحاضرة – الغائبة، والتي أدركها أندريتش بعقله وقلبه، ومنذ وقت مبكر، حاول أن يكتفها، أن يراوئها، لعل شيئاً جديداً يحصل، خلافاً لمرات كثيرة سابقة. «إن في أعقاب الحروب الدامية التي كانت تقع في السابق، وبعد أن يتعب المحاربون أو يملوا، كانوا، بطريقة تراجيدية، يقفون فوق الأقاض التي هياؤها بأنفسهم جيلاً ليعانقوا ويتعاهدوا، والدموع تنهمر من عيونهم، على الوفاق والإخاء والوحدة إلى الأبد».

لقد عثر بين أوراق أيفو أندريتش على صفحات تمثل جوهر رأيه فيما يتعلق بالصيغة التي قامت عليها

التشاؤم، لأن الأحقاد كانت أكبر منه، ولأن قومه لم يفهموه، ولأن الآخرين، نتيجة المصالح والتعالي ورغبة السيطرة لم يصغوا إليه. ولعل روايته الثانية: «وقائع مدينة ترفانك» أبرز الأمثلة لما كان يعيشه ويسيطر عليه.

وهكذا ظل يعاني ويتعذب، أما البذور السوداوية التي لازمته منذ أيام الطفولة، وإن أخذت تتوارى من خلال الأسفار والحلم بقيام علاقات من نمط جديد، فلم تلبث أن أخذت تطل برأسها من جديد، لتصبح كآبة وتشاؤما متواصلًا، الأمر الذي سيدفعه إلى التأمل، وبعض الأحيان إلى التعبير، من خلال القصص، عما يخافه ويخشاه، مستفيدا من هذا الفيض التاريخي الذي وفرته له البوسنة الحزينة عبر تاريخها الطويل الحافل.

في سنة ١٩٦٦ يمنح إيفو اندريتش جائزة نوبل، ورغم عزله وبعدده من الضجة والأضواء، فقد كانت كلمته في حفل تسلم الجائزة تلخيصا لموقفه وفلسفته في الحياة والتاريخ والعلاقة مع الآخر، كما تبرز تشاؤمه ولوعته وحتى يأسه. جاء في تلك الكلمة:

«تتسج الحكاية حول مصير الإنسان، ويتداولها الناس عبر القرون، وإلى ما لانهاية، دون انقطاع، بآلف لغة ولغة، في ظروف حياتية متنوعة ومتغيرة إلى الحد الأقصى. يتبدل أسلوب وشكل روايتها مع الزمن والظروف، لكننا بحاجة إلى الحكاية، وإلى سردها، فهي إنزالية فالحكاية تتساق كالماء الجاري، وسردها لا يعرف الحدود. وهكذا يبدو لنا أحيانا أن البشرية منذ موضة ويعيها الأولى، تتداول، عبر القرون، نفس الحكاية بمليون شكل مختلف، على إيقاع تنفس الرثة ونبضات القلب، وكان هذه الحكاية تصبو، كما كانت تصبو إليه شهرزاد الأسطورية، إلى خداع الجلال، وإلى تسويق حلول المسألة الحتمية التي تهددنا، وإلى إطالة حالة التوهم بالحياة والديمومة. أينبغي، إذن للخاص أن يساعد الإنسان على إيجاد نفسه وتبدير أمره؟ أم ربما ندعوه مهنته لأن يتكلم باسم الذين عجزوا عن التعبير؟ أم أن القاص يروي على نفسه قصة حياته، شأن طفل يغني في الظلام كي يغلب على خوفه؟ أم أن الغاية من سرد الحكاية هي إثارة طيفي للطريق المظلمة التي غالبا ما ترمينها الحياة إليها، والافضاء بما لا تستطيع معرفته وإدراكه من الحياة التي نحيهاها ولا نراها ولا نفهمها بسبب ضعفنا؟

لعل في الحكايات، الشفوية والمكتوبة، يكمن تاريخ البشرية الحقيقي، وربما كان بإمكاننا أن نقف من خلالها على فحوى هذا التاريخ أو التكهّن به على أقل تقدير، وذلك بصرف النظر عما إذا كانت هذه الحكايات تعالج الماضي أو الحاضر.

يوغوسلافيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية. إذ رغم تأييده لصيغة الوفاق والتكامل، إلا أنه كان يخشى من الهيمنة والفرص وتهيش الطرف المقابل، تمهيدا لالغائه وهذا ما يشكل، برأيه، الوباء الذي يمكن أن يقضي على الكثير، وربما على كل شيء. جاء في تلك الأوراق: ... لم تتوافر لهم القدرة على تحقيق العالم الذي كانوا يحملون به، ويتحدثون عنه، فآخذوا يطالبون الآخرين أن يحملوا نفس حملهم، وأن يرددوا نفس أقوالهم.

«إنهم لم يفكروا إلى القدرة فحسب، بل كانت تعوزهم أيضا الرؤية الواضحة للعالم الذي ينادون به». «لم يكونوا قادرين إلا على تضليل الآخرين وخداع أنفسهم، وهذه هي المصيبة الكبرى كما لم يكونوا قادرين إلا على كره واضطهاد وقتل كل من لم يشاطرهم الرأي حول ترتيب عالمهم الجديد، وكل من أبى في تحقيقه. وهكذا فإن العالم الجديد الذي لم يستطيعوا بنائه بأنفسهم ولم يرغب أحد آخر ببنائه، غدا وهما وضلعا في لعبة دموية شريرة، لم تقرر إلا الكراهية المتأصلة، وشتى ضرب العذاب القاسي.. هذا ما نجحوا فعلا في تحقيقه تحقيقا كاملا..»

مثل تلك الصيغة، رغم جمالها الظاهري، ومحاولة بعضهم في تحقيقها، لم يقدر لها البقاء والاستمرار، بل التطور، لأنها فرض من القوى على الضعيف، من القومية الكبيرة على ما دونها، الأمر الذي سيفجرها من بقعها، عند أول امتحان حقيقي، مما يؤدي إلى العودة للغة العنف والإبادة ومراكمة الأحقاد، خاصة وأن هذه البذور، في مراحل معينة، قد تكمن، لكن لا تنتهي إلا بالاعتراف المتبادل وبضرورة الاقتناع بوجود الآخر بحقه بالمساواة والتكافؤ، وبالتالي العيش المشترك، أو الانفصال الحر ضمن شروط القدرة على الاستمرار وحماية ما يعتبر خاصا ومميزا.

لقد تعرضت يوغوسلافيا الحديثة إلى امتحان قاس مرير، كما هي الحالة في قرون وعقود سابقة، وسيضي اندريتش قبل أن يشهد الفصول الدامية اللاحقة من هذه المسألة، لأن أية صيغة سياسية أو اجتماعية لا يمكن لها الاستمرار والتجذر إلا من خلال الإرادة المشتركة والاعتراف المتبادل والمشاركة الفعلية، وهذا ما كانت تفتقد إليه الدولة الشمولية، ولا تزال، نظرا لاعتماد صيغة وحيدة واعتبارها المقياس الذي يجب أن يطبق، بغض النظر عن مدى الاقتناع وتلبية الحاجات الفعلية للناس الذين تطبق عليهم.

بعد أن بذل اندريتش جهدا استثنائيا في فهم البوسنة ومن ثم البلقان، من خلال المعاشية وقراءة التاريخ، واقتراح الصيغ أيضا، في محاولة لاجتراح المعجزات، من أجل صيغة تقرب وتجمع، إلا أنه ظل متوجسا خائفا بل أقرب إلى

بعد رحلة مليئة بالإنجاز والتحسب والمراعاة والخيبة، مع عدم نسيان التاريخ، بدون الانقطاع عن قراءة ما يعمل في النفوس، وما يحتمل أن يخفيه المستقبل سوف تزداد عزلة اندريتش وسوف تزداد مخاوفه، ومن ثم تشاؤمه، لكنه مضى، شارك الحياة لمن يعيشون كي يتدبروا أمر الأيام الآتية. لقد غادر، ويوغوسلافيا الاتحادية تفرل بمظاهر الصحة في ظل حكم تيتو الشمولي، إلا أن قلبه كان يفيض بالمرارة وهذا ما نراه واضحا في الكثير من الأوراق التي تركها، والتي لم تنتشر إلا في وقت متأخر بعد انهيار يوغوسلافيا، وبداية المأساة الحالية، وهذا ما يعطي تلك الأوراق أهمية إضافية، إذ يتبدى اندريتش من خلالها وكأنه يقرأ الغيب، ويسمع دوي الفجاعة التي ستقع، وهذا ما يجعله شاهدا كبيرا على عصر مليء بالزيف والادعاء ويعطي لتلك الشهادة، الأقرب إلى النبوءة، فسحة كبيرة للتأمل، ولإعادة التأمل.

وبعد...

ان الحديث عن أيفو اندريتش يطول ويتشعب، وقد يأخذ اشكالا متعددة، نظرا لغنى الانسان أو الكاتب، وللبصمات القوية التي تركها. ولابد هنا أن أذكر شيئا شخصيا يجعلني أكثر ارتباطا بهذا الكاتب الانسان.

أذكر أنني زرت ترافنك في النصف الأول من الستينات. زرتنا مع أصدقاء يوغوسلاف، وكانت هذه الزيارة لي هي الأولى. لكن ما كنا نغادر الباص الذي أوصلنا إلى هناك، وبعد أن تأملت المدينة بنظرة، حتى كنت دليل أولئك الأصدقاء الذين كانوا يزورون المدينة للمرة الأولى أيضا. دللتهم على المقهى والجسر، وعلى مقابر المسلمين والمسيحيين، وذكرت من أين يبدأ السوق وأين ينتهي..

ونحن نرشف فنانجين القهوة، في أحد المقاهي، رفض أي من الأصدقاء التصديق أنني أزر المدينة للمرة الأولى. أكدت لهم أنني لم أرها من قبل إلا في الخيال، وقد تجسدت لي بجميع معالمها وتفاصيلها بعد أن قرأت اندريتش، خاصة وقائع مدينة ترافنك..

لا أعرف إذا صدقوا أم لا، لكنني أزدت اقتناعا أن بإمكان الروائي، مثل اندريتش فعل الكثير : أن ينقل الأماكن والشخصيات، النبضات وروائح الأشياء، لساعات البرد ولهيب الحريق، لحظات الحب ورجفة اللسمة الأولى، بإمكانه أن يقول أشياء كثيرة: الأشياء الندية، الحافلة، والشديدة الحزن، وتلك التي تقول الفرح والأمل، وربما البطولة، وحتى الموت، وهذا ما فعله الكاتب العبقري، اندريتش.

لقد كان اندريتش انسانا، وكاتباً استثنائيا، أما جهوده التي بذلها من أجل اليوسنة "ومن أجل شعوب يوغوسلافيا، فليس لها مثيل. قرأ التاريخ لكي يستخلص العبر، قدم النماذج الإيجابية والسلبية، لكي تكون درسا، صرح بأعلى صوته، من خلال شخصياته الروائية لكي يفهم الآخرون، لكي يسمعو.

كانت أوروبا، حين بنى اندريتش «وقائع مدينة ترافنك» مليئة بالزهور وشعور العظمة ورغبة السيطرة. وكانت أمريكا القوة الفتية الصاعدة. لكن أوروبا لم تسمع صوته، وها هي ذي أمريكا، التي ورثت الجميع، لا تريد أن تسمع أو أن تفهم طبيعة هذه المنطقة وما يعمل في نفوس شعوبها. ومثلما حصل مع القناصل في وقت سابق، قد يحصل الآن، مع القوى «الجديدة».

لقد سأل الرجال المجتمعون في مقهى لوتفا بعضهم وتساءل كل واحد منهم، متى وصل القناصل إلى ترافنك. وحين تفكروا واختلفوا، قال حمدي بك أكبر المسنين:

«سبع سنين.. تذكروا الشائعات والاحتجاجات التي قامت يومئذ بسببهم، وبسبب ذلك ال.. ذلك ال.. بانا بارت جاء. ذهب.. بانا بارت فعل.. بانابارت ترك.. العالم كله صغير عليه.. قوته لا تعرف حدودا.. قوته لا تعرف شفقة.. ورفع الكفار رؤوسهم في بلادنا كسنايل جوفاء، تعلق بأذيال بعضهم قنصلية فرنسية، وتعلق بعضهم بأذيال قنصلية النمسا. انظر بعض ثالث وصول القنصل الموسكوفي.. فقدت الرعية صوابها وطاش عقلها، ثم.. ها هو ذا كل شيء ينتهي وينقضي. نهض الأباطرة فحطموا بانابارت.. وسيجلو القناصل عن ترافنك.. سيتذكركم الناس بضع سنين، ثم يلعب الأطفال على شاطئ النهر لعبة القناصل والخفراء متطين عصيا، وينسى القناصل، كانوا لم يوجدوا يوما، ويعود كل شيء إلى ما كان عليه.. والحمد لله».

توقف حمدي بك عن الكلام، لأن أنفاسه لم تستغف. وصمت الباقر ينتظرون ما سيقول الشيخ أيضا. كانوا، وهم يدخنون، يتذوقون لذة الصمت المظفر.

وماذا أيضا؟

مئذ سنوات طويلة كنت أتمنى أن يترجم أيفو اندريتش إلى العربية، نظرا لما يمثله من نموذج في الكتابة يختلف عما الفأذ من كتابات آخرين في أوروبا وأمريكا، فهو يمثل نمطا في الكتابة خاصة وهما في أن واحد ونحن بحاجة إليه، لما يمثله من جدة إضافة إلى الاستفادة من التاريخ والتراث الشفوي. ولقد سعدت حين تصدى سامي الدروبي لهذه المهمة، فترجم «جسر على نهر درينا» و«وقائع مدينة

التصدي لهذه المهمة، وعن اللغة الصربية مباشرة، ويبدأ بهذه المجموعة التي تتناول فترة معينة من تاريخ البوسنة. هذا العمل مجرد البداية، إذ سيليه عدد من الأعمال الأخرى التي كتبها اندريتش. وإذا يسعدني أن أقدم هذه الترجمة، فيسعدني أكثر أن هذا المترجم العازف عن الترجمة، والذي يفضل أن يتمتع بالقراءة، على أن يعرضها على الآخرين وبلغتهم، يلقي نفسه في هذا الخضم، فيقدم لنا، الآن، حكايات من البوسنة، على وعد أن يتابع المهمة، بدءاً باندريتش، ومن خلال تقديم عدد من أعماله المهمة، على أن يواصل تقديم أعمال أخرى.

لقد تعلم زهير خوري الكثير من سامي دروبي، وما هو الآن يواصل المهمة التي بدأها معلمه. وجدير بنا أن نغفر بهذه الإضافة، وأن نتنظر الكثير.

ترافنك»، لكن لم يتح لهذا المترجم الغد أن يواصل المهمة، فبقى اندريتش أسير هذين العاملين في العربية.

الآن، يتصدي لهذه المهمة تلميذ سامي الدروبي، زهير خوري.

كان زهير خوري، الذي وصل إلى يوغوسلافيا عام ١٩٥٨ بعد أن هجر الدراسة، وقد وصل إلى المرحلة العليا، يعمل موظفاً محلياً في السفارة، وكان الدروبي سفيراً، وقد نشأت بين الاثنين علاقة صداقة متينة، بحيث أملى السفير على الموظف المحلي، جزءاً هاماً من ترجماته لدوستوفسكي. وقد كان لهذا التعاون نكهة خاصة قرأناها لاحقاً، في الترجمة المثالية التي قدمها الدروبي لدوستوفسكي.

الآن، وبعد مرور سنوات طويلة جداً، وبعد الحاج على أن يتصدي أحد لترجمة اندريتش، إذا لم يكن بشكل كامل، فلا أقل من ترجمة أعماله الأساسية، يبدأ زهير خوري

حديث مع غويا

ترجمة زهير خوري*

عملي محدد واضح، بينما باتت أبراج الكنائس اليوم، مجرد كماليات ورمز. أقلم تشيد، يا ترى، أبراج الكنائس فيما مضى لضرورة ما وعلى أساس عقلائي؟ لكن هذا الأساس العقلائي قد ارتحل وضاع الهدف وصار منسياً.

رافقتني فكرة التشابه هذه ولم تتخل عني لحظة واحدة طيلة الطريق. وترباط في ذهني، ترباطاً واضحاً ومقعناً، ما ندعوه بالقریب وما ندعوه بالبعيد، و«بالممكن» و «اللا ممكن». ولئن لم يفرق عيني منظر هذه الكنائس العصرية، التي تحدث فيها العجايب كل لحظة، فقد شعرت أن فكري وخيالي قادران على سير الزمن الماضي وإحياء موته.

فلقد استحوذت على تفكيري، قبيل المساء، إذ وجددتني جالساً في مقهى بإحدى ضواحي مدينة النبيذ الكبيرة، وكنت منهكاً من طول تجوالي فيها، هذه الكاتدرائيات المعاصرة،

يوم دافئ هادي، أرخى أول ضلال الأصيل على الطريق. كنت على بعد عشرين كيلومتراً من مدينة بورجو. وحين مررت في «كروا دي وان». لغت نظصري على الجانب الأيمن للطريق منظر الأعمدة الشاهقة لمحطات البرق اللاسلكي.. أبراج معدنية كشباك العنكبوت، ناعمة مثل الدانتيل عتيدة كالمدن.

أثناء الطريق كنت أفكر باستمرار، بالشبه بين أبراج الكاتدرائيات من قديم الزمان، وبين هذه الأبراج الفولاذية للبرق اللاسلكي. ثمة من يخدم هذه الأبراج باستمرار، مثلما يخدم الكهنة مشايخهم. وتضيقها مصابيح حمراء أو خضراء (تحذيراً للطائرات) شبيهة بالشموع والقناديل في الكنائس. على أن أبراج البرق قد شيدت على أساس عقلائي، لكي تكون بخدمة هدف

* مترجم سوري مقيم في يوغوسلافيا سابقاً.

الضخمة، غير المنجزة تماما، التي شاهدها في أصل هذا اليوم في «كرو دي وان». إن لجميع مدن الدنيا أريافا ما تزال مجاريها بدائية، وطرقها المرفقة نادرة. وشوارعها تحمل أسماء شعراء وأطباء محليين لم يسمع بهم أحد خارج هذه الضواحي. ففي هذه الأحياء التي ماتزال في طور النشوء ولم تكتمل ولم تتخذ شكلها النهائي بعد، تسرح الأفكار حرة، طليقة، وهذا ما يلائم غريبا ينشد الراحة والتأمل.

بالقرب من المقهى وعلى فسحة واسعة، جانب المواد المتبقية من أعمال البناء الأخيرة، كانت تنصب خيمة سرك، وتسمع ضربات المطارق وأصوات العمال، وبين الفنية والفنية عواء ضيع أو زئير السباع في ألقافها.

إن هذه المقاهي الصغيرة هي بسيطة الأثاث وبدون زخارف، متشابهة ولا توابك العصر. ولقد اعتادت أجيال وأجيال من رواد هذه المقاهي، على منظر الطاولات والمقاعد، وعلى شكل القوارير الزجاجية واسعة الفوهات والكؤوس من الزجاج المصبى، وعلى هيئات أصحاب المقاهي المشمرين عن زئودهم، وعلى أزرهم الثيلية. ففي إطار هذه الصورة، يمكنك استحضار الأشخاص والأزياء والعادات من مختلف الأزمان، دون أي إخلال بالصورة ودون مفارقات تاريخية قد تؤذي المشهد أرتجعه غير قابل للتصديق.

- وهو كذلك...

قال هذه العبارة رجل كان يجلس قبالي، مؤيدا أفكاره، وكانني أفصحت عنها بصوت عال. رجل مسن، صوته أبح خفيض، متدثر بعباءة خضراء داكنة غريبة الزي، وعلى رأسه قبعة سوداء يتدلى من تحتها شعر أبيض متفرق، وعيناه متعبتان لكنهما ما تزالان تشعان بالحياة كان يجلس قبالي الدون فرانسيسكو دي غويا لوسينتس، الرسام الأول الأسبق للقصر الإسباني، الذي استقر في بوردو منذ ١٨١٩.

- أي نعم..

وأصلنا الحديث الذي كان في الواقع حوارا أحادي لغويا حول نفسه وحول الفن وحول قضايا عامة تخص مصير البشرية. فإذا بدا لكم هذا الحوار، للوهلة الأولى، مفككا وغير مترابط، فكونوا على يقين بأنه ينطوي على تلاحم داخلي، تربط بين أسديته حياة غويا ولوحاته.

- إي نعم أيها السيد! إن البيئة البسيطة والفقرية هي مسرح العجائب والأمور الكبيرة. فإلى لعابد والقصور الغارقة في عظمتها ورونقها، ليست في الحقيقة إلا احتراق ما كان يشتعل وإزهار ما كان ينبت، في ظل البساطة والفقر. ففي البساطة تكمن بذرة المستقبل، وفي الجمال والبريق يكمن الأقول والموت. لكن البشر بحاجة إلى البريق وإلى البساطة على حد سواء. إنها

وجهان للحياة، يتعذر إدراكهما معا. فعندما ينظر المرء إلى أحدهما، لابد أن يفقد الآخر من مجال النظر. ومن وهب القدرة على رؤيتهما معا، يصعب عليه، إذ يرى أحد الوجهين، أن يتناسى الوجه الآخر.

أنا شخصيا، كنت في أعماقي، إلى جانب البساطة، إلى جانب الحياة الحرة والصعوبة الخالية من البريق والشكليات، وبصرف النظر عما جاء على لسان الناس، وعما كان يقول في رأسي من خواطر، وعما كان يبدد عني من كلام، في وقت ما، في عفوان الشباب، فهذا ما كان، وهكذا أنا، وهكذا «أراغون» التي أنبتتني.

كنت أستمع إلى حديثه، ونظري لا يجيد عن يده اليمنى المستلقية على الطاولة، ككائن منفصل يعيش بذاته، يد عجيبية مثل جذر سحري، مثل تيمية، يد رمادية مليئة بالعقد، قوية، جافة كأكمة في صحراء. إن هذه اليد تحيا حياة حجر غير مرئية، إنها ليست بدا للمصافحة أو للمداعبة، أو للأخذ أو العطاء، إنها يد لا يجري فيها دم وإنما مادة أخرى لا تعرف خواصها. ويتساءل المرء مذعورا إذ ينظر إليها: هل كانت هذه اليد يد إنسان؟

لم أستطع طيلة الفترة التي استغرقها حديثه، أن أغض الطرف عن يده المستلقية بسكون على الطاولة، كبرهان محسوس على صحة ما يروح به الشيخ بصوته الأبح الصادر من أعماق صدره، الذي كان يصل على دفعات إلى حنجرتي، كلهب يأبى الخمود والإختباء.

وهكذا واصل حديثه عن الفن وعن الناس وعن نفسه، منتقلا بين موضوع وآخر، براحة وبدون تكلف، بعد فترة صمت وجيزة، لم أطمعها إلا بنظرة تنم عن سؤال، إذ كنت أخشى أن تتبدد صورته ويغيب فجأة، كما تغيب الأطياف.

- لاحظ! إن الفنان هو «شخص مشبوه»، إنسان مقنع في وقت الغسق مسافر يحمل جواز سفر مزورا. الإنسان المقنع صورة رائعة، مكانته أرفع بكثير مما هو مكتوب في جواز سفره. ولكن ما أهمية ذلك؟ إن الناس لا يرتاحون لهذا الإبهام ولهذا التحجب. ولهذا السبب يدعون الفنان شخصا مشبوهًا. مناقضا لمراثيا. ومتى ولد الشك، فإنه يستغل ولا يعرف الحدود. وحتى ولو استطاع الفنان، بشكل أو بآخر، أن يكشف للناس عن شخصيته الحقيقية ولقبه الفعلي، فمن سيصدق أن كلمته هذه هي كلمته الأخيرة؟ وفيما إذا أبرز جواز سفره الحقيقي، فمن سيصدق أن ليس في جيبه جواز سفر ثان وثالث؟ وفيما إذا نزع قناعه، رغبة منه في أن يبتسم ابتسامة صادقة أو يطل بنظرة حقيقية، سوف يوجد من يطالبه بأن يكون صادقا وأمينًا بمنتهى الصدق والأمانة وبأن ينزع هذا القناع الأخير الذي يشبه شيئا كبيرا وجهها بشريا. إن مصر

الفنان، كما ترى، هو أن ينتقل من حالة نفاق إلى أخرى، وأن يجمع ما بين التناقضات، فمن يتيسر له إخفاء ذلك بقدر أو بأخر، فإنه ينعم ببهوه وسعادة، ما أنه يعيش صراما داخليا مستمرا من أجل الجمع بين حدين لا يمكن لهما أن يجتمعا البتة. أثناء إقامتي في روما، قال لي صاحب (هو رسام صوفي الميول) في إحدى المناقشات إن بين الفنان والمجتمع يونا هو نفس البون الكائن بين العالين الإلهي والأرضي ولكن على نحو مصغر وأن البون الأول هو رمز للثاني، ليس إلا.

لاحظ! هذه هي طريقة تعبيره، ومع أنه يمكن التعبير عن الحقيقة بطرق شتى، لكن الحقيقة واحدة وإثرية.

هكذا عبر «باولو» عن فكرتنا المشتركة مستخدما صورة

خيالية.

وسأستل نفسي أحيانا : ماذا هو هذا اللقب ؟ (إنه لقب حقا.

ولا كيف تستنى له أن يملا حياة إنسان بكاملها، وأن يجلب له كما هائلا من الرضا والعذاب؟ وما هي هذه النزعة النهمة التي لا تقاوم، والتي تدفعك لأن تسلب من ظلمات الوجود أو من ذلك السجن الكبير الذي يكونه ترابط كل ما في الحياة. أن تسلب من ذلك العدم ومن تلك الأغلال، قطعة تلو القطعة من الحياة ومن حلم الإنسان لكي تعطيتها شكلا تنبئه «إلى الأبد، بتميرير طبشورة هشة على ورقة عابرة؟

ما قيمة بضعة آلاف من الأيدي والعيون والأدمغة، مقارنة بالملكوت الذي لا حدود له، الذي ننهش منه إربا صغيرة بجهد غريزي متواصل؟ ومع هذا، فإن هذا الجهد، الذي يبدو لمعظم الناس، مسعورا وغير مجد، يحتوي على قدر من الإصرار الغريزي الهائل الكائن لدى النمل عندما تنشي كنيستها على قارعة الطريق. إن قدره محتوم سلفا: سوف يداس وينهار.

في هذا العمل المضني اللعين، والمتمنى إلى حد لا يضاهي، ندرك إدراكا واضحا بأننا نسلب من مكان ما، نسرق من عالم مظلم، لنعطى ما سرقناه لعالم آخر لا نعرفه، لننقل من اللاشيء شيئا لا ندرى ما هو. لهذا السبب يعتبر الفنان خارجا على القانون ومرتدا من الدرجة الأولى، حكم عليه ببذل جهد يفوق طاقة البشر، جهد مقيوس منه، لكي يكمل صفحا أعلى غير مرئي مخلا بالصنف الأدني المرئي الذي يفترض أن يعيش فيه بكل كيانه.

إننا نخلق أشكالا وكأننا طبيعة ثانية. نوقف الصبا، ونجمد نظرة، تكون قد تبدلت أو انطفأت في «الطبيعة» بعد دقائق، إننا نلثق ونعزل حركات سريعة كلمح البصر، لا يمكن لأحد أن يراها، وتدعها، بكل ما تنطوي عليه من معان مستترة، لكي تراهنا أعين الأجيال القادمة وليس هذا وحسب. إننا نعزل كل حركة وكل نظرة تعزيزا لا يكاد يلحظ، بخص أو بلون إننا لا نبالغ ولا نزيغ ولا نبذل جوهر الظاهرة عندما تعرضها، وإنما

نرفقها ببرهان داعم، دائم، لا يلحظ، على أن هذه الظاهرة قد حدثت للمرة الثانية من أجل حياة أطول وأهم، وعلى أن المجزة قد حدثت في ذاتنا نحن. ففي هذا الفاض الذي ينطوي عليه كل عمل فني، كآثر للتعاون الخفي بين الطبيعة والفنان، يلوح المنشأ الشيطاني للفن. ثمة أسطورة تحكي بأن المسيح الدجال عندما يجيء إلى الأرض سيخلق كل ما خلقه الرب، ولكن بمزيد من المهارة والكمال. فنحله لا يلدغ، وأزماره لا تذبل بنفس السرعة التي تذبل بها في طبيعتنا. وعلى هذا النحو سيغري الشرهين والطامعين وضعيفي الإيمان. قد يكون الفنان هو البشير بالمسيح الدجال. أو لعل الآلاف والآلاف منا تلعب دور المسيح الدجال، كما يتلهى الأطفال بالعباب الحرب في وقت السلام.

إذا كان الإله قد خلق الأشكال ورسخها، فإن الفنان هو الذي يخلقها لحسابه ويثبتها من جديد. إنه مزيف، مزيف غير مكترث بالفطرة ولهذا السبب فهو خطر. وهكذا يخلق الفنان ظواهر جديدة، متشابهة، لكنها ليست نسخا عن بعضها البعض، وعوالم مخادعة تتما لها أمين البشر بمتعة وزهو، وما إن تقترب منها حتى تسقط من خلالها في هاوية العدم.

هذه هي نظرية «باولو» وهو إيطالي في عروقه يجري دم سلافي. إذن ينبغي أن تكون ميالا إلى التخيل والصوفية كما كان هو لكي تستطيع التعبير بطريقته. وقد استحوذ على انتباهي، أن أحدا يستطيع أن يخلق عوالم ويلاشيها، فوق وتحت المستوى الذي يعيش فيه. فأنا، كما أنا عليه، وأنا من عجيبة مختلفة، لم أستطع أبدا سبر عالم مشاعره وطريقة تعبيره. لأنني كنت آنذاك أيضا، أشعر كما أشعر الآن، بأن كل ما هو موجود، هو الواقع الوحيد الذي لا واقع غيره، وأن غرائزنا وردود فعل حواسنا، تجعلنا نرى في الظواهر المتعددة التي يتجل فيها هذا الواقع، عوالم منفصلة مختلفة من حيث ملامحها وجوهرها. لا شيء من ذلك كله، ثمة واقع واحد، له شوك قوانين ثابتة على الدوام، لا نعرفها إلا جزئيا، خاضعة لمد وجزر أديبين.

لو أردت أن أرتكب خطأ، بأن أستبدل بشكل اعتباراتي الأسباب بالتأنيج، لاستطعت إيجاد براهين جديدة وذات أهمية لنظرية «باولو» حول تسمية الفنان - الخلاق بالمسيح الدجال. إلا أنني لا استخلص من هذه الحقائق استنتاجات مشابهة لاستنتاجاته، وبالأحرى، أنا لا أكون أية استنتاجات بل أرى الحقائق. لقد قال «باولو» : الفنان هو لعين، لأنه كيت وكيت. إنني أقصّر على القول بأن الفنان هو كيت وكيت، وهنا أتفق معه كلية.

....

— كانت هناك بنية صغيرة تعيش مع أمها في منزلي، تدعى

«روسارييتو». (عندما ذكر اسمها، خفض نظرتي الحادة، ومر حول أهدابه المطبقة ما يشبه الضباب) ذات يوم، وكانت في الخامسة من عمرها، سمعت حديثاً دار بينها وبين صبي، لم تمض إلا أيام معدودة على دخوله المدرسة فكان يتباهى أمام البنية بمعرفته الجديدة:

- اتعرفن من خلق البشر؟

- البشر؟ العم فرانسيسكو.

اجابت الطفلة وهي تشير الى لوحاتي، صور أشخاص في مرسمي.

أما الصبي فقد استمر في تباهيه وهو يتلعثم:

- الله ... الله هو خالق البشر.

لكن نظره لم يجد عن اللوحات التي كانت الطفلة تشير إليها الواحدة بعد الأخرى ، مركزة على الوجوه المرسومة عليها، مكررة عند كل وجه بإعتزاز:

- العم فرانسيسكو .. العم فرانسيسكو.

كانت أصوات البوق والطبل تلعو من السيرك المجاور للمقهى، فتوقف الشيخ عن الكلام برهة من الزمن، وأصغى السمع، ولم تبد عنه بادرة تأفف أو امتعاض. غابت الأصوات إلا صوت بوق ناعم، فتابع العجوز حديثه بصوت خفيض:

إن السيرك في نظري هو أبيق أشكال المسرح. إنه يمثل الحد الأدنى للبيئس في هذا الشقاء الهائل. إن الظهور أمام الجمهور يطوي على أشياء محرمة ومخجلة. ففي أيام الشباب كنت كثيراً ما أحلم بأنني أمتل دوراً على خشبة المسرح، أمام جمهور غفير صارم، وكنت أتساءل مذلوراً، كيف صعدت على خشبة المسرح دون دعوة ودون تحضير مسبق، كان علي أن أمتل دوراً لم أقرأه من قبل ولا أعرف كلمة واحدة منه.

يستحيل علي وصف العذاب الذي كنت أعانيه أثناء الحلم. وقد تكرر الحلم نفسه مرات ومرات.

كنت أثناء حياتي على اتصال بالمرسح والممثلين. وكنت في كل مناسبة أزداد قناعة بأن المسرح هو أعظم الجهود التي نذلها. ومن خلال تماهي بالمرسح والممثلين كان صدري يجيش بمشاعر اليأس والعيب والتسائل: ليست ثقافة المسرح مجرد صورة لما ينتظره جميع البراعات أجلاً أم عاجلاً؟ عندما أرى قرص عسل مصنوعاً من «الكرتون» ومرسوماً بطريقة بدائية، يستخدم في أوروبا ما، لتقديمه الى جورية الغاب، فأنني أفقد في اليوم التالي، شهيتي للطعام والرغبة في الرسم. وتلاحقني طيلة أربع وعشرين ساعة صورة ذلك الشيء الميت، وباليته ميت، إنه شيء لم يولد وليس له علاقة بالالوه ولا بالحقبة. وإذا كان علي إيجاد رمز لفن المسرح، فإني أختار قرص العسل من «الكرتون». فهو عبارة عن أداة تعيسة حاولت مئات المرات أن

تغفو في أعين المشاهدين عسلاً، وأعيدت مئات المرات الى صندوق لوازم المسرح، موسفة، خائبة لا ضرورة لها.

وفي أفقر المسارح، كل شيء مغبر ومتسخ. إن مهنة التمثيل أصعب المهن وأتعسها. لذا فالعالمون بحاجة الى حياة اللهو والمجون والأكل والشراب، كالحكوم عليهم بالاعدام دائماً وأبداً.

كانت لي علاقة بممثلة .. (هنا، مهمم العجوز بشيء وكأنه يريد اسمها لنفسه وحسب، وإنطبقت أهدابه وتومج الضباب حول عينيه مرة ثانية).

كانت امرأة رائعة، جريئة رحية الصدر في كل الأمور، ما خلا الأمور المتعلقة بالمرسح. كنت أرتاد المسرح من أجلها مع أنني كنت أعاني كل العذاب حين أراها على خشبة المسرح. ذات يوم كنت جالساً في الصف الأول، فرأيت كيف علق طرف ثوبها الطويل الأبيض بمسمار على الأرضية، أثناء تأديتها لدورها. شعرت بأننا تعثرنا، لكنها واصلت إلقاءها وحاولت بحركة زقة من قدمها تحرير طرف ثوبها. إن هذه الحركات البائسة التي كانت تقوم بها مثل حيوان وقع في الفخ، وهي تلقي أبياتاً حماسية والعرق البارد يبللها، والذعر يتطاير من عينيها شرراً، خشية حدوث «زلة» وفضيحة بينت لي في لمح البصر، لا جدوى هذا الفن. ولقد أفسد علي ذلك، لفترة طويلة السعادة التي كانت تقضي بها علاقتي بهذه المرأة الرائعة التي لا أنساها.

...

- كانوا يقولون لي مراراً وتكراراً، يقولون ويكتبون بأنني مَيَّال الى حد مفرط ومؤذ، الى الموضوعات الكثيرة والى مشاهد العنف والغموض، كانوا يكررون ذلك شفاهة وكتابة، ببرودة أعصاب وبدون تفكير، كما يقوم الناس بمعظم الأمور.

في فترة ما، في مدريد، قبل اندلاع الحروب، كان الناس رجلاً ونساء، أثناء الحديث، يسترقون النظر الى يدي كي يتأكدوا من أن هذه اليد هي تلك اليد التي ترسم، أثناء الليل، بعون إبليس، هكذا كانوا يعتقدون، وكانوا يقولون إن انامي التي لا أعرف ما هي اسمها وساميتها إنما هي من فعل الشيطان. في ذلك الزمان، ما كان لك أن تجد في اسبانيا كلها، انساناً أكثر مني تواضعاً وتخوفاً واستواء. إي نعم، استواء.

ليس المهم أظن الناس بي كيت وكيت، أو قالوا عني كيت وكيت، إنما المهم هو أن ظنونهم وأقوالهم دليل على عدم فهمهم للفن. ولا يصعب علي شرح ذلك.

إن جميع الحركات التي يقوم بها البشر، تنبع من حاجتهم الى الهجوم أو الدفاع. وحاجتهم هذه، هي المرض الأساسي والفعل الوحيد، لكنه ينسب في معظم الحالات، والفن بطبيعته عاجز عن تصوير آلاف الحركات الجزئية. فإن عزلت كل حركة عن الأخرى، لما كان في هذه الحركات كتابة أو شؤم. ولكن على

دون اسم. فحين ينظر إلينا بعينيها الحيتين، فهو يمثل حياة سابقة، أفلتت، لكي يتسنى لها الديمومة، إنه الكائن الأخير، لا ليس الأخير بل الكائن الحي الأحدث في العالم، في لحظة الأخيرة. إنه ينظر إليك دون حراك، نظرة حزينة، مذكورة، نظرة المريض إلى الطبيب، وبهذه النظرة، وهي الوسيلة الوحيدة لديه للتعبير، يقول لك: «إنتك سوف تمضي، لتحيا وتعمل وتنقل نظرتك من شخص لآخر، أما أنا فسوف أبقى هنا، محكوماً عليّ ومقيداً، كشاهد لا يعرف عنه إلا اسمه ومهنته وعمره، وفي جل الأحيان لا يعرف كلها... سوف أبقى إلى الأبد مجرد صورة، ياليت هي صورتي، بل هي صورة كما رأتها عيناك.»

إن الوشحة التي يعانيتها الشخص على اللوحة، هي كبيرة إلى حد، تدعو الرسام أحياناً، إلى تصفية شيء ما، له علاقة بالشخص ذاته، كرمز يساعد في تفسير نفسيته. ولقد لجأت بنفسي، بضع مرات إلى هذه الطريقة، لكنني سرعان ما أدركت عبثها. لأن الأشياء والأدوات والدمى، يتبدل مع الزمن، ليس شكلها وحسب بل ومعناها أيضاً ويتجاوزها الزمن، ولا تعود مفهومة وتغدو هي ذاتها مستوحشة، وتسهم في المزيد من عزل الشخص موضوع الصورة.

مررت بمرحلة كنت أحس فيها إحساساً شديداً بهذا القاطر ويعجز الشخص الذي ثبتت على اللوحة، عجزاً أبدياً عن السماع أو الكلام، فأعوانني ذلك وبدأت أضيف على الصورة، كلمة أو كلمتين، أو اسماً، أو عبارات تسم ذلك الشخص. فقتصر فيما بعد، بقدر أو بأكثر، وتصله بالناظر. وسرعان ما أدركت سماجة هذه الطريقة وعبثيتها. ومن ثم بدأت تتلادرت في الأحلام، تلك الكلمات التي وضعتها باستخفاف، وبكنت عاجزاً عن معوها، لأن اللوحة لم تعد بحوزتي. كنت أنظر أمامي، فأرى ما ستثيره تلك الكلمات من ضحك لدى الناظر، إن كانت تقوى على الإشارة لأنها ستفقد، عبر القرون معناها السابق وستصبح غريبة حتى عن النطق، بل وسجعل ذلك الشخص المتعجب على الصورة أكثر بعداً وغربة وعزلة.

وفي النهاية توصلت إلى قناعة بأن لا دواء لذلك ولا عون. إننا إذ تصور شخصاً، فإننا نقطله ببطء، بكل نظرة من نظراتنا، مثلما يقتل البيولوجيون الحيوانات عند تنحيطها. وعندما يمتهن تاماً، يبعث حياً على لوحاتنا. لكن وحشة الإنسان على اللوحة أمر من وحشة العظام تحت التراب.

هذه هي البراعة في رسم الأشخاص. ولهذا السبب لا يتوقف الرسام المبتدئ والريء في رسم الأشخاص، لأنه لا يستطيع فصل الشخص وعزله و «تحيته» هكذا يمكنك اكتشاف الرسم الريء. فالشخص على اللوحة، متشابك ومقيد ببينة، وكان جزءاً منه يسمى إلى أن يواصل حياته فيها، لأن الرسام لم يوفق في تأدية المهمة الشاقة، وهي عزل الشخص وتحريره و «قتله» و «تأبيده».

كل فنان يريد أن يصور ما صورته أنا، عليه أن يقدم لنا حركة تجمع وتلخص جميع تلك الحركات التي لا تخص، إن هذه الحركة المتراصة. لا بد لها من أن تتضمن، بالضرورة، وبالحد، مناشأ الحقيقي: الهجوم والدفاع، والغضب والخوف. ويقدر ما يزداد عدد الحركات التي تتسج وترص في هذه الحركة، فإنها تزداد تعبيراً، وتزداد الصورة قوة على الانعاس. هذا هو منشأ المسحة الكتبية على شخوصي وعلى مواقفهم وحركاتهم، وهي في الغالب مربعة ومروعة. لأن ليس هناك، في الواقع، حركات مغايرة.

ويمكن القول أن هناك رسامين اقتصر تصويرهم على مناظر من حياة الريف والرعاة، التي يفوح منها الرضا، وعلى وجوه سهلة خالية من الهموم وهذا واقع موجود، فلقد سبق لي أن صورت أحياناً عين هذه المناظر. لكن كل موقف من هذه المواقف المتحررة من الخوف والحدز الغريزيين، يتطلب ملايين الحركات القلقة، الدموية حتى يتسنى لنا دعم هذا الموقف والدفاع عن جماليته المصطنعة وحرية العابرة، إن الجمال محفوف دائماً، أما بظلام مصائر البشر وأما ببريق دماء البشر. وينبغي ألا ننسى بأن كل خطوة إنما تقود إلى القبر. وهذه الحقيقة كافية لتغيير سلوكي ولا يمكن لأحد أن يدحضها.

ذات مرة، كنت أتسلق، فرسعت سطحا مائياً تؤولفه أنوار المساء، وعليه زورق، ووراء الزورق أثره المتوجع على الماء. فإذا نظرت إلى الرسم من بعيد، لا يتضح لك أي شيء، لا ترى التفاصيل، أعطيت هذا الرسم لصديق، يشوش، مرفه الحس، وتركته ل مهمة إيجاد اسم له. وبدون تكلّف، أطلق عليه: «الرحلة الأخيرة»، مع أن الرسم لا يوحي بذلك لأمن قريب ولا من بعيد.

...

— إن مهمة رسم الأشخاص، مهمة شاقة للغاية، عذاب مرير بالنسبة للرسام، عندما يعزل الشخص عما يحيط به وعما يربطه بالآخرين وبالبيئة. إن «تحرير» هذا الشكل، هو على حد تعبير صديقي «باولو» نوع من أعمال المسيح الدجال... عملية غير خلاقية. إن الطريق الطويلة التي يقطعها الإنسان — «الموديل»، إنما نجتازها نحن مرة أخرى، ولكن باتجاه معاكس، إلى أن نخرج الشخص الذي «اصطادته» أعيننا إلى العراء، ونبقية وحيداً مع نفسه وكأنه ينتظر سقوط القصلة عندها، نخلقه من جديد.

أما في الفنون الأخرى، فإن الإنسان يعرض دائماً، وهو على صلة بالآخرين. وكلما ازدادت النزعة إلى إظهار أصالته وخصوصيته استدعى ذلك المزيد من تجديد علاقته بالغير لكي تتجلى خصوصيته وبالعكس فإن الشخص موضوع اللوحة، هو وحيد، مقيد، معزول إلى الأبد، لأنه بلا أب ولا أم وبلا أخت وبلا ولد، وليس له منزل، وفاسد الأمل، وفي كثير من الأحيان

.....

- كان الشك بخامرتي دوماً، عندما كنت أسمع، أثناء حديث عابر، أن هناك ألف أسلوب في الرسم. من أين هذا الألف؟ ولماذا هو ألف بالتحديد؟ فإذا كان ثمة أكثر من أسلوب واحد، فثمة أكثر من ألف. فليس لذلك حدود. وما الفاشلة من وجود ألف أسلوب طالما يلجأ كل منا الى أسلوب واحد لا يعرف غيره. وهذا يعني أن لكل رسام أسلوبه. أما الذين يقولون بوجود ألف أسلوب، فإنهم لا يبرسمون. إذن أنا في حل من أمري.

كنت في أيام الشباب في جلسات المساء، أحاول شرح هذا الموضوع للذين يرغبون بالكلام، الذين لا عمل لهم ولا شاغل. لكنني حتى هذا اليوم، لا أحسن التعبير كما ينبغي، عندما كنت شاباً كنت أعتقد تماماً القدرة على التعبير الواضح والمقنع أثناء الحديث. ومع ذلك ما كان يمكن لأحد إقناع هذا النوع من البشر. ومازالت أذكر، بأنني كنت أقول لهم حينها، بأن لي أسلوباً واحداً في الرسم، وهو أسلوب المرحومة خالتي/ عمتي «أنونسياتا من فوينتا دي تودوس»، ففي طفولتي، كنت أراقب خالتي/ عمتي كيف تعلم ابتتها (وكانت أكبر مني سناً بقليل) الحباكة على النول. كانت الطفلة الصغيرة تجلس على النول وخالتي/ عمتي بجانبها، وكان الموك يطير يميناً ويسرة وخشبة النول تلهق. لكن صوت خالتي/ عمتي كان يطفى على كل تلك القرقة. إذ كانت ترد عند كل طرقة:

- رصي، رصي، كلما ترصين أكثر فهو أفضل! رصي ولا ترحمي.

كانت الصغيرة تطيع صاغرة، وتضرب خشبة النول بكل قوتها، لكن الخالة/ العمّة لم يكن يعجبها العجب، وكانت تعتبر أن رص الصغيرة غير كاف، وتصرخ بأعلى صوته:

- رصي أكثر! كثفي! أنت لا تنتسجين منخلاً!

طيلة حياتي، كنت أرسم تحت شعار هذه المرأة البسيطة والصارمة. (فكل عمل قيم صاحبه صارم). فمهما هزأ فاجو وإصلاحيو مدريد، بوصفة «الخالة / العمّة من فوينتا دي تودوس»، إلا أنني أعرف بأن كل مرة كنت أطلق فيها لحياتي العنان، ولا أرض ولا أكثف، كانت صوري رديئة، هذا لا يعني أن رسومي الأخرى كانت ناجحة لكنني بذلت كل ما بوسعي لكي تكون ناجحة.

كانوا يقولون إنني أتجنب الصعاب من الأمور، وأؤثر بسهولة في النظارة، حيث أبرز حيزاً معيناً بصورة أقرب الى الرسم الكاريكاتوري: الشطر الأول ليس بصحيح، والثاني صحيح جزئياً. انني لم أكن أتجنب الأمور الصعبة، إنما كنت أوجد لها حلولاً، بكل أمانة. وعندما أوجد لها تلك الحلول، كنت أنسجها وأرصها في ذلك الحيز «المربز». عليك أن تلاحظ أن كل صورة تشتمل دائماً على حيز واحد فقط يستحضر رؤياً

الواقع، واقع الناظر. إن هذا الحيز فحسب، هو الحيز الهام والحاسم، شأن التوقيع على سند. وقد يقتصر هذا الحيز على العينين أو على يد أو على زر معدني بسيط مضاء بطريقة خاصة.

... -

- إنني أشفق على نفسي إذ أتذكر كيف خضت الحياة يكمن ضئيل من المعرفة. وبكم كبير من الأحكام المسبقة والمطالب الخطيرة. لقد كان مجرد التفكير بالأمور الأساسية للحياة، إثماً لا يفتقر. هكذا كان المجتمع. وقد لا معنى ذلك كونني دون خبرة ولي رغبات جمّة. ولكن فيما بعد عندما أصغيت الى صرير مفاصل المجتمع، ورأيت شتى العجائب والحن. بدأت أفكر واستنتج حتى الحيوان، أي حيوان لو كان مكاني لفعل ما فعلت.

لقد رأيت في لحظات مريرة جهل العظماء «أصحاب المآثر» ورأيت أيضاً عجز وضعف وإرتباك «أصحاب وأولي العلم» ورأيت المباديء والنظم التي كانت تبدو أصلب من الجلود، كيف تتبدد كالضباب أمام أعين الناس اللامبالين أو الحقودين، وكيف أن هذا الضباب الذي كان ضباباً حقيقياً منذ برهة، بدأ أمام نفس تلك العيون يتصلب ويتكون مرة أخرى كمباديء مصونة. أمتن من الجلمود. ومن ثم رأيت الموت والأمراض والحروب والشوثر، وكنت أتساءل عن مغزى هذه التبدلات وعن الخطأ التي تجري تبعا لها، وعن الهدف الذي تصبو إليه وبالرغم مما شاهدت وسمعت وتفكرت، فإنني لم أجد مغزى أو خطة أو هدفاً لكل ذلك. لكنني توصلت الى استنتاج سلبي: إن فكرتنا في مساعها لا تعني شيئاً كبيراً ولا تستطيع فعل شيء كما توصلت الى استنتاج إيجابي: ضرورة استراق السمع الى الأساطير، أي متابعة آثار الجهود الجماعية البشرية عبر القرون واكتشاف مغزى حياتنا بقدر المستطاع.

فلا أساطير تتكون عبر جميع الأزمنة، ببطء كرواسب، حول بضعة طموحات تصبو البشرية إليها. ولئن كنت في حالة الارتباك، فترة طويلة من جراءة من جري حولي مباشرة، فإنني توصلت في النصف الثاني من حياتي الى الاستنتاج التالي: من العبث ومن الخطأ البحث عن المغزى في الأحداث غير الهامة التي تجري حولنا والتي تبدو هامة في ظاهرها. وإنما ينبغي البحث عنه في تلك الرواسب، التي تكونها القرون حول بضعة أساطير رئيسية. إن هذه الرواسب، تتجدد شكل تلك الذرة من الحقيقة، التي تتفق حول أصالتها (مع أن الأصالة تتفاهل باستمرار عند كل عملية تجديد) وتمزّه عبر القرون. ففي الخرافات يكمن تاريخ البشرية الحقيقي، ومن خلالها يمكن التكهن بفحوى هذا التاريخ. إن لم يكن بالمستطاع اكتشافه تماماً، هناك بضعة أساطير أساسية تبين، أو على الأقل تضيء

الألوان التي جفت وتساقت، ومن القماشة التي لا تعرض شيئا.

...

— كنت قد عبرت الثلاثين، وقبل أن أمرض وأقعد سمعي، بوقت طويل، رايت حلما عجيبا: غرفة، دافئة، مريحة رائعة تتم عن ذوق النبلاء من حيث مفروشاتها والمزهريات والتحف الأخرى من الخزف الصيني. كان ورق جدرانها ضاربا إلى الصفرة، مزخرفا. وعندما أمنت النظر في الزخرفة، وجدت أنها تتألف من حروف كلمة واحدة "MORS"، مكتوبة هكذا: MORS، كلمة تعني الموت، مكررة بعدد لا يحصى، ومخططة بأحرف صغيرة بمنتهى الدقة. لكن ورق الجدران هذا لم يعكس جو الغرفة ولم يفض عليه أية كتابة، بل بالعكس، وكنت أتمنى أن يبقوني فيها أطول مدة، كنت أتحسس بيدي المنسوجات والتحف من الخزف الصيني وتمتلي نفسي سلاسا ورضا وهو أمر لا يتوافر إلا في غرفة تاتم رغباتنا.

كان قد مضى على ذلك الحلم ثماني سنين أو ربما تسع، مرضت، وطالت أسفاري، ورسمت كثيرا، ونسيت تماما ذلك الحلم العجيب. كنت أعيش وحيدا في دار منعزلة بالقرب من مدريد، وكنت مهجورا، أمانتي كبير الغناء، لم أكن أعاني من البشر الذي يملأ العالم، وإنما من تفكيري بهذا الشر. كان كل تماس مع الناس، يلقي بي في جو من الخوف رهيب، لا يمكن تفسيره. كنت كل يوم أرى أشكالا جديدة للشر والتعاسة لا يمكن حدسها. كان كل منها يشد على بطني ويضغط على قلبي، طيلة أربع وعشرين ساعة، ويسمم نهاري وليلي، ثم تتلاشى، كأنها لم تكن، لتحل مكانها أشكال جديدة. كان يؤد هذه المخاوف كل تماس، أو كل محاولة تماس مع الناس. وعندما كنت أتوحد، كانت تبرز ما كان داخل نفسي.

ولكي أتغلب على المخاوف، مع إدراكي بأنها وهمية. وكان إدراكي هذا أكثر ما يعذبني، بدأت أرسم على جدران الغرفة الكبرى رسوما «ضد الخوف». غطيت جميع الجدران بصور ورسوم ولم تبق مساحة فارغة حتى لموضع إبهام، باستثناء مساحة صغيرة جدا فوق نافذة، على شكل مثلث غير منتظم، وكانت بهذا الشكل: (لأن الغرفة قد أعيد بناؤها وأحدثت النافذة في وقت لاحق). كنت قد نسيت منذ أمد بعيد حلمي الذي أبعدتني عنه سنين وليال بأحلامها التي تهيم عندما «ينام العقل»، ومع هذا، لم أرسم في هذه المساحة الصغيرة المتبقية، لا وجهها ولا زخرفة، وإنما خططت كلمة "MORS" وكأنني قمت بذلك بناء على اتفاق مسبق، أو بأمر من جهة ما، خططت هذه الكلمة كما فرض الحيز، وكما رايت ذلك في الحلم: "MORS". وكانت هذه الكلمة بمثابة تقيئة أبعدت عني

الطريق الذي اجتزته، إذا لم يكن بإمكانها تبيان الهدف الذي نعدو وراءه: أسطورة الخطيئة الأولى، أسطورة الطوفان، أسطورة مجيء ابن البشر وصلبه ليخلص العالم، أسطورة بروميث وخطاف الروح من الصاعقة..

نطق العجوز الأبرش كلماته الأخيرة، بصوت عال جدا، ثم صمت ونظر في البعد، كما ينظر البحارة في عرض البحر. وبدا وكأنه من خلال هذا الصمت، يسترق السمع لصوت الأساطير التي لا تمضي، والتي لا يتذكر أسماءها ولا يستطيع تعدادها. صمت طويلا، ثم أرخى نظره أمامه على الطاولة. بدا وكأنه عاد من مكان بعيد. وفي هذه اللحظة، لاح حول أهدابه ضباب خفيف، كل ما تبقى من ابتسامته المعهودة في أيام مضت، وواصل كلامه بادئي طبقة صوتية يمكن للطرشان التكلم بها.

— أيام شبابي، كان الحديث حول هذه الأمور يجري همسا، بين أناس يأتون أحدهما الآخر. أما اليوم ونحن في عام ١٨٢٨، فيستطيع الكلام من يشاء وبما يشاء، وهذا لا يعني، بالطبع أن ليس لدى الناس اليوم موضوعات يتحدثون عنها همسا وعلى انفراد.

...

— كن على ثقة بأنني رأيت كل شيء، وأنني لست عديم الشعور أو غيبيا، إذا كنت لا استغرب ولا أثار بما أشاهد. فهذا من حقي. ولقد تملك هذا الحق لأنني رأيت «كل شيء». عليك أن ترى الكثير لكي تدرك كل شيء، شاهدت الطبيعة وأمنت النظر في المجتمع. إني نعم في المجتمع. إنني أعرف جميع قوانينه الخاصة بالتطور. إنها تركبتا ببساطتها، ولسوف تركبتا حتى اللانهاية. إنني أسمع خطوات المجتمع، وهي مجرد تراوح في المكان، رغم صخبها وضجيجها. إنني أعرف الجماهير الكادحة الصبورة المسألة، أعرف المتصدين الذين يسرون بعكس التيار، وأعرف المجرمين، والمتسولين، والعاهرات. وأعرف ملوك وأمرأ إسبانيا وبلدان أخرى. أعرف جنرالات ووزراء إسبانيا وفرنسا، والأكثر من ذلك فإنني أعرف رقباء ورائحة نطقهم والمراهم التي يدهنون بها شواربهم. إنني أعرف كافة كل هذه الأمور، وليس يصعب معرفتها وفهمها (لقد رسمت عددا كبيرا من الأشخاص من كافة الصنوف. وعندما أرسم شخصا، فإنني أرى لحظة مولده ولحظة موته. إن هاتين اللحظتين قريبتان إحداهما من الأخرى، بحيث لا تسمحان، فعلا بأن تدخل بينهما، نفسا أو حركة) غير أن هناك عالما يتوجب عليك التوقف عنده، لا يمكنك فهمه، بل ستجعله بصمت، هو عالم الفكر. لأن عالم الفكر، هو الواقع الوحيد في خضم هذه البهلوانية للرؤى والأشباح، التي تدعى بالعالم الفعلي، فلو لم يتوافر الفكر، فكيف أتأ، عندما يكون ويدعم شكلا أرسمه، لانتهي كل شيء إلى العدم الذي جاء منه، ولكن أكثر يؤسا من

المخاوف، إلى أن تعافيت ورجعت إلى صوابي، حيث لا حاجة للثعائن.

... -

- كنت أتساءل دوماً، عندما أخاطب الناس، عن سبب عجز الفكر وعدم قدرته على الدفاع، ولماذا هو مفكك في ذاته، ومنبؤذ من المجتمع في جميع الأزمنة، وغريب عن غالبية الناس، فتوصلت إلى هذا الاستنتاج: إن علنا هو عالم القوانين المادية ومملكة الحيوان، لا مغزى له ولا هدف، الموت هو نهاية كل شيء. فكل ما يمت إلى الفكر والتفكير بصلة، وجد هنا بمحض الصدفة، كما تلقى الأمواج بمن نجا من ركاب سفينة غارقة، ركاباً متحضرين، بمسلايسهم وأدواتهم وأسلحتهم، إلى شواطئ جزيرة نائية، مناخها مختلف تماماً، تقطنها وحوش ضارية ومتوحشة. لذا فإن أفكارنا جميعها تحمل سمات عجيبية مأساوية، سمات الأشياء التي انقذت من السفينة الغارقة. إنها تحمل أيضاً سمات العالم الآخر المخشي الذي انطلقنا منه، في وقت مضى، وسمات الكارثة التي أودت بنا إلى هنا وبكذلك الصبوات الامجدية المستمرة للتكيف مع العالم الجديد. ففيه في صراع دائم مع هذا العالم الجديد الذي هو خصم لها في جوهره، وجدت نفسها فيه، وتحاول في ذات الوقت التلازم والتكيف معه. لهذا السبب فإن كل فكرة عظيمة ونبيلة، هي غريبة ومعذبة ولهذا السبب أيضاً يخيم الحزن على الفنون والتشاؤم على العلوم.

كان الظلام قد خيم كاملاً، ولم ألاحظ ذلك. لكن محدثي، كسائر الكهله كان حساساً إزاء تبدل أوقات النهار والزمن. وكانت جميع الأصوات حولنا قد غابت في نفس اللحظة. ومع هذا الصمت الذي خيم، غاب صوت «غويا»، نهض عن كرسيه وغادر بكل هدوء. حتى أن زحزحة كرسيه لم يصدر عنها أدنى صوت. غادر ببساطة، كما يغادر الدمنون على ارتياد المقاهي، قائلاً: إلى اللقاء، كانت قبعته طيلة الوقت على رأسه وكانت يده اليسرى تقبض على عصاه.

وبعد قليل غادرت أنا أيضاً.

أمضيت النهار التالي، متفعللاً، بانتظار المساء، لمتابعة الحديث مع السيد العجوز. وعندما غاب آخر شعاع شمس عن أول الصواري، هربت إلى تلك الضاحية النائية.

كان السيرك قد بدأ يستقبل زواره من عمال ومتفرغين وجنود من زونج المستعمرات وكان يسمع هميس المصاييح الغازية التي أضيفت عند الدخول، مع أن النهار كان ما يزال في الشفق، وكانت الفراشات تحوم حول المصاييح، ومن تحتها الأطفال يمحرون.

وكان المقهى خالياً من رواده تقريباً، فجلست إلى طاولة

الأس، وظللت مشروباً من مشروبات المناطق الحارة التي تبرد إلى حد يثير العطش، والتي لا تترك في النفس ذلك الرضا الذي يعد بها لونها وبإيجاز مشروب، اسمه هو أجمل خصائصه. جلست بعض الوقت هاديء الأعصاب، ولكن مع مرور الوقت بدأ يقيني بقدوم شيخ الأس يتزعزع، وبدأت خيبة الأمل تعذبني رغم أنني لا أملك حق العتاب. تذكرت كل مقاله العجوز مساء البارحة وترددت في نفسي كل ما أنوي طرحه عليه من أسئلة آنئت، فكرت لأول مرة، بأن أسجل ما رواه عليّ.

هبط الظلام، وأضيء أول مصباح بجانب المرأة، فوق درج النقود. ولكي أتغلب على لحظات الانتظار الضائقة، طلبت حبراً وورقاً، وبدأ الأمر وكنتني طلبت وجبة طعام غير مألوفة، وقررات في وجه النادل وكأنه يريد أن يقول: إننا لا نقدم مثل هذه الوجبات. ثم دار نقاش بينه وبين صاحب المقهى، فأرسله هذا إلى منزله المتصل بالمقهى من باب خلفي، وأحضر ما كنت احتساج إليه. كانت الأوراق من الحجم الكبير، مشتراة «بالرخصة» من محل أعلن إفلاسه، والحبرة ضخمة لا يوجد لها الآن مثيل، وريشة سوداء صلبة، رفيعة كلسان أفعى.

غادرت المقهى في ساعة متأخرة بعد قضاء ساعتين في الكتابة بانتظار مجيء محدثي العجوز الذي جالسنى مساء أمس. وكان صاحب المقهى قد تعشى وبدأ يلعب الشدة مع بعض من زبائنه على طاولة فرشها بقماش خضراء.

كان الشارع مقفراً. أما حوالي السيرك، فقد تجمع جمهور صاخب، تحت كل المصاييح الغازية التي صبغ نورها الوجوه بلون شاحب، والعيون بريق زائف، فبدت ناعسة. ولاح لي، في نهاية هذا الجمع، عجوز مقفوس الظهر يرتدي عباءة غريبة الشكل، يتكئ على عصا، وعلى رأسه بقعة كبيرة. وفجأة غاب عن نظري. فعدوت في ذلك الاتجاه أشق طريقي بين جمهور المتفرجين السمرة عيونهم فيما يجري في حلبة السيرك. تسلفت بين الناس وكنا نندافع، وبلت المكان كله، فلم أعثر على العجوز. غير أن رجلاً قصير القامة، يرتدي لباس الرياضة، كنت قد توقفت بجانبه وأنا ألهث، أنهال علي مؤثبات:

- ماذا تفعل يا رجل؟ أنشأ أنت؟

لم يكن أمامي إلا أن أتخل عن فكرة البحث عن انسان يتعذر العثور عليه.

عدت إلى المدينة منهكاً، وفي صباح اليوم التالي غادرت بورديو إلى الأبد.

ومن التعريفات الواضحة للصورة رأى القط الذي يرى أن الصورة في الشعر هي الشكل الفني الذي تتخذة الألفاظ والعبارات بعد أن نظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة مستخدماً طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة والتركيب والإيقاع، والحقيقة والمجاز، والترادف والتضاد، والمقابلة والتجانس وغيرها من وسائل التعبير الفني^(١).

ويرى الناقد (ازرا باوندا) Ezra Pound «أن الصورة الفنية» ذلك الشيء الذي يقدم تشابكاً عقلياً وشعورياً في لحظة من الزمن»^(٢).

ونظراً لأهمية الصورة فقد اعتبرت هي وحي التجربة الشعرية فلقد قام الشعر منذ القدم على الصورة كوسيلة وأداة من الأدوات الفنية بيد الشاعر تساعد على الابتكار والإبداع في عملية الخلق الفني ولم يختلف النقاد قديماً وحديثاً على هذه الأهمية.. «وإنه خير للمرء أن يقدم صورة واحدة في حياته من أن ينتج أعمالاً وافرة غزيرة»^(٣).

ولسنا في معرض لسوق آراء النقاد المختلفة والمتعددة حول مفهوم الصورة وأهميتها، فهي من الكثيرة، بحيث يصعب حصرها حصراً دقيقاً، ولذا فسنأناول بالدراسة منابع الصورة ومصادر استمدادها، وطريقة بناء الصورة - روافدها - ووسائل تشكيلها في العصر وذكر بعض الظواهر الفنية التي ارتبطت بها آنذاك.

منابع الصورة ومصادرها :

أجمعت الدراسات النقدية تقريباً بأن الخيال هو المصدر الأساسي لتشكيل الصورة الشعرية وصياغتها، كما أن هذا الخيال يستلهم مادته من الواقع المادي المحيط بالشاعر والملموس بالحواس، ويرى جون مدلتون ميري «أن مصطلح الصورة "Image" يمكن

يشكل العصر النبهياني علامة مفارقة كبيرة في أذهان العمانيين من حيث كونه أزهى عصور الأدب والشعر في تاريخ الأدب العُماني وفي نفس الوقت عُذ من عصور الظلام والفساد والانحطاط ووصف حكامه بالجبابة، وإذا كان الأدب في عُمان لم يحظ عبر عصوره المختلفة باهتمام مؤرخي الأدب في الوطن العربي، بل كان نصيبه الإهمال والتجاهل الكبير، ولأسباب متعددة، فلقد قام المؤرخون العمانيون بسد هذه الثغرة، واهتموا بتسجيل تراثهم الثقافي، وحفظوه من الضياع، ولكن هؤلاء المؤرخين أسقطوا من حسابهم واهتمامهم عصر أدبيها زاهيا امتد في عمان ما يقارب الخمسة قرون (من القرن الخامس الهجري إلى أوائل الحادي عشر الهجري) هو العصر النبهياني.

بل إن الأمر تجاوز عدم الاهتمام والتجاهل إلى طمس المعالم وتشويه الحقائق الواضحة فيه، ونظراً لهذا التجاهل وتلك المفارقة بالإضافة إلى جدة الموضوع وعدم تناوله من قبل في دراسة علمية منهجية، اخترت هذا الموضوع لهذه الدراسة العلمية.

والكلام للباحثة التي نستل هذا الجزء من كتابها حول شعر النباهنة الذي قدمته كاطروحة لنيل درجة الماجستير.

الصورة الشعرية

لعله لا يوجد مصطلح نقدي اختلف حوله النقاد وتعددت فيه المفاهيم كمصطلح الصورة الشعرية. وكان هذا الاختلاف سبباً في حيرة بعض الدارسين ومتاهم بين

سعيدة بنت خاطر *

الشعر العُماني في العصر النبهياني

★ كاتبة وشاعرة عمانية..

المصطلحات والمسميات المتعددة للنوع الواحد من تصنيفات الصورة الكثيرة.

أن يتصل من قريب بالكلمة التي اشتقت منها وهي "Imagination" أي ملكة التصور والتخيل بصفة عامة؛ ويقول: إنه يمكن أن نخلص الكلمة من اقتصرها على الدلالة البصرية المحدودة وتوسع أفاق هذه الدلالة فهي يمكن أن تكون «أقوى وأعظم آلة في يد ملكة التصور»^(٤).

ويرى د. شفيق السيد أن أبسط دلالة لكلمة «الصورة» وأقربها إلى الأذهان هي دالاتها على التجسيم أو على الأشياء القابلة للرؤية البصرية .. فقد استخدمها القرآن الكريم بهذا المعنى في قوله تعالى ﴿الَّذِي خَلَقَ فِسْوَكَ فَعَدْلُكَ﴾ في أي صورة ما شاء ركبك*.

وقوله : ﴿إِلَهِ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوْرَكُمْ فَحَاسِنَ صُورِكُمْ﴾*^(٥).

ومن هنا نرى أن مصدر الصورة الأول هو الحواس التي تقوم بتحويل تلك الصور إلى الخيال المبتكر الذي يلتقط إشارات الحواس بعنونه الذهنية الخلاقة فيعيد تشكيل تلك المادة الخام في صورة فنية جمالية..

«فالشاعر وإن كان يبدأ من الواقع المادي المحسوس ليستمد منه معظم عناصر صوره الشعرية ومكوناتها؛ فإنه لا ينقل هذا الواقع نقلاً حرفياً، وإنما يبدأ منه ليتخطاه ويتجاوزه، ويحوّله إلى واقع شعري لا تمثل العناصر المادية فيه سوى المادة الغفل التي يشكلها الشاعر تشكيلاً جديداً وفق مقتضيات رؤيته الشعرية الخاصة»^(٦).

ولهذا تستأثر الحواس بالنصيب الأول من الصور الفنية، وإن كان هذا لا ينفي وجود الصور الذهنية ودور ملكة التصور والتخيل العظيم في توليدها كما ذكر «مري»، وكما قال الإيطالي بنديتو كروتشه (١٨٦٦-١٩٥٢) «إن أساس الفن هو القدرة على تكوين الصور الذهنية إما إبراز الصور الحسية، فعلمية صناعة ومهارة»^(٧).

«وي رأي بعض النقاد أن كل صورة، حتى أكثر الصور تمخضاً للعاطفة أو العقل لا تخلو من أثر للحس فيها»^(٨).

ومن الواضح أن الحواس هي النافذة التي يستقبل بها الذهن مواد التجربة الخام، ولعلنا نهجد النفس عتاء إذا ما بحثنا في الشعر عامة والشعر العربي القديم خاصة عن الصورة الذهنية الخالصة من شوائب الحس «فالذهن محتاج في كثير من أعتمالاته إلى الحواس لترجمة تلك الاعتمالات، فتكون الحواس أهم وسائل الذهن في الاستقبال والبيت»^(٩).

ولأن الصورة في الشعر العربي القديم - وكذلك الذوق النقدي البلاغي - كانا يتسمان بالنزعة الحسية، كما يقول د. عز الدين اسماعيل، وكما يرى أغلب الباحثين والنقاد.. فإننا سنحاول دراسة منابع الصورة لدى شعراء العصر النبهاني، ومدى علاقتها بالحواس، وتصنيفها طبقاً لهذا. وقبل أن ندخل في التفاصيل، سندع جدولاً يوضح أنواع الصور الحسية ونسبة ترتيب شيوعها في العصر، ونسبتها لدى كل شاعر منهم، وقد أخذنا عينه عشوائية تتمثل في عدد خمس قصائد من نتاج كل شاعر من شعراء العصر.

وكانت القصائد المختارة متنوعة الأغراض، ما بين الغزل والمدح والثناء، وهي الأغراض المتواجدة في تجربة كل منهم - واستبدل المدح بالفخر عند النبهاني، كما استبدل مدح الملوك والأمراء بالمدح النبوي، والغزل الحسي بالغزل الإلهي عند اللوح وكان توزيع القصائد ما بين ٢ مدح، ٢ غزل، إثناء. كما راعينا أن تكون القصائد متقاربة الطول على وجه التقريب، وعلى نفس القصائد الخمس أجريناً إحصائية تقريبية رقم (٢) لدى زيوع الصورة التشبيهية وصورة الاستعارة بنوعها التصريحية والمكتبة في شعر شعراء العصر النبهاني.

جدول رقم (١)
نسبة شيوع الصورة التشبيهية والصورة الاستعارة

الشاعر	التشبيه	الاستعارة التمريجية	الاستعارة المكتبة	ملاحظات
الستالي	٥٤	١٧	١٤	هذه العينة أخذت على نفس القصائد الخمس السابقة لكل شاعر.
النبهاني	٤٨	٢٦	٣٩	
الكيداري	٢٧	٩	٣٢	يكثر من استخدام الاستعارة التصريحية أكثر من غيره من شعراء العصر، وإن صادف قلّة استعماله لها في هذه القصائد الخمس.
اللوّاح	٤٩	١٤	٤٧	
المجموع	١٩٠	٦٦	١٣٤	٣٩٠
النسبة المئوية	٤٨,٧١٠٪	١٦,٩٪	٣٤,٣٥٪	

جدول رقم (٢)
الستالي

الصورة الحسية	عددها	النسبة المئوية
بصرية	٥٩	٪٦٩,٤
سمعية	١٣	٪١٥,٢٩
تذوقية	٧	٪٨,٢٩
شمية	٥	٪٥,٨٨
لمسية	١	٪١,١٧
المجموع	٨٥	

١ - الصورة الحسية :

١ - الصورة البصرية : وهي أغلب الصور الشعرية، عند شعراء العصر، وخاصة عند الستالي الذي استأثرت حاسة البصر لديه بأغلب الصور الفنية. حتى ليندر أن نجد له صوراً تشكلها الحواس الأخرى؛ وسنجد أن مفردات البصر كثيرة كثرة تبعث على الدهشة، ومن هنا جاء احتفاء الستالي بالألوان، فالورود حمراء، بيضاء، صفراء، زرقاء، والنباتات خضراء نضرة، وشعر الحبيبة وعيونها سوداء حالكة ووجهها أبيض وجسدها مصفر كالزعران.. وكان الستالي يرسم لوحة فنية لطبيعة غنية باللون..

من أبيض يقق وأصفر فاقع

ومورود بهج وأحمر قاني (١٠)

وقوله وإصفا شجاعة مدبوحة وعدته التي أعدها للحرب وقد كنى عن تسميتها بالألوان:

معد ليوم الروع أبيض صارما

وأسمر خطيا وأشقر سلها (١١)

ويبدو أن الكناية بالألوان ظاهرة تستهويه فيها هو يصف تمنع الحبيبة:

ويمعنني منه بأسود فاحم

وأحمر وردي وأبيض أشنبا (١٢)

وحيثما تنفر منه الغواني بسبب الشيخوخة وبياض الشعر وهون القوى يرصد لهن الشاعر العديد من الصور المثقلة بمفردات البصر، وسنرى مفردات الرؤية تكثر عند وصف الناقة والممدوح. فمن صور المشيب قوله وإصفا شعر رأسه بعد المشيب وقد أبيض وخضبه ملونا ومغيرا لون البياض، لكن طبيعة الشعر الأبيض القاسية لم يستطع الخضاب أن يغيرها فظلت شعيرات رأسه يابسة كالنصل، ونلاحظ أن هذه الصورة تحمل وراءها بعدا نفسيا ولو من جهة خفية، فقد شبه كرهه لهذا المشيب، كان شعره نصال السيوف سلت على رأسه.

وأبيض مخضوب كان نصوله

نصال على رأسي من البيض سلت (١٣)

يقول وإصفا الممدوح وكرمه مشبها هيئته وهو يهتز نشوان مسرورا حينما يوجد على الغفاعة كما يهتز الغصن بالحمامة الوريقاء:

وقد يهتز جودا وأرتياحا

كما يهتز بالورق القضيب (١٤)

وهذه الصورة بصرية حسية الأطراف، إلا أنها من الصور التي ليس لها نصيب من التأثير في النفس، ولا ريب أن

جدول رقم (٣)
التيهاني

الصورة الحسية	عددها	النسبة المئوية
بصرية	٥٠	٪٤٤,٥٤
سمعية	٥٤	٪٤٧,٢٨
تذوقية	٨	٪٧,٠٧
شمية	١	٪٠,٨٨
لمسية	-	-
المجموع	١١٢	

جدول رقم (٤)
الكيناوي

الصورة الحسية	عددها	النسبة المئوية
بصرية	٤٧	٪١٠,٢٥
سمعية	١٩	٪٢٤,٣٥
تذوقية	٦	٪٧,٦٩
شمية	٤	٪٥,١٢
لمسية	٢	٪٢,٢٦
المجموع	٧٨	

جدول رقم (٥)
السواح

الصورة الحسية	عددها	النسبة المئوية
بصرية	٤٦	٪١١,٨١
سمعية	٤٤	٪٤٠
تذوقية	٧	٪٦,٢٦
شمية	٧	٪٦,٢٦
لمسية	٦	٪٥,٤٥
المجموع	١١٠	

الانطباع الذي تتركه لا يتجاوز انطباع عدم الارتياح من مواءمة عنصرى التشبيه بعضها البعض.

ولنشعر بمدى انطفاء عاطفة المتلقي لهذه الصورة، نقارنها بالصورة التالية والتي يصف فيها الستالي كرم الممدوح أيضا واهتزاز ه طربا وسورا حينما يعطي الآخرين:

تهزهم عند الندى أريحية

وجود كما يهتز في النشوة الشرب^(١٥)

إن العلاقة ما بين الشاربين والاهتزاز والترنح نشوة، موجودة وهي علاقة واقعية غير متكلفة وتشبيه اهتزاز الممدوحين ونشوتهم عند العطاء بهؤلاء الشاربين أوقع - والصورة تصور دواخل هؤلاء ومشاعرهم وتصف ما يجول في نفوسهم .. وهي أفضل بكثير من تلك الصورة السابقة التي لم تحصد إلا التشابه الحسي المادي فقط وبشيء كبير من التكلف والتصنع لأن الصورة الثانية تقارن ما بين الانتشاء النفسي لدى الطرفين، الطرف الأول منتش من السكر، والطرف الثاني منتش من الأريحية، وليس الغرض تصوير الاهتزاز في الشكل والهبة فقط. وهي أفضل كذلك من تشبيه هذا الاهتزاز بالسيف والرمح كقوله:

فذاك الذي في أي حال سالته

تهلل مثل السيف واهتز كالرمح^(١٦)

والحق أن هذه الصور تذكرنا بمقولة العقاد الشهيرة حول التشبيه والعناصر المتقابلة .. التشبيه أن تطبع في وجدان سامعك وفكره صورة واضحة مما انطبع في ذات نفسك، وما ابتدع التشبيه لرسم الأشكال والألوان فإن الناس جميعا يرون الأشكال والألوان محسوسة بذاتها كما تراها، وإنما ابتدع لنقل الشعور بهذه الأشكال والألوان من نفس إلى نفس، وبقوة الشعور وعمقه واتساع مداه ونفاذه إلى صميم الأشياء يمتاز الشاعر على سواه...^(١٧)

وقد لا يذكر الستالي اللون، وإنما يكتفي بدلالة المفردة التي توحي باللون: نحو السراب - الشيب - الغيم - الإدلاج - الدم - الشروق - الغراب - العندم - الخضاب، ويقول واصفا الحسن المزيف مشبها لها بالشيب الذي صبغ لكن سرعان ما ينتهي الخضاب وتتكشف حقيقة الشعر الأبيض، وكذلك الزينة الزائفة سرعان ما تتكشف وتظهر حقيقة الأمر.. ونلاحظ أن الصورة عادية تقليدية لكنها ليست كذلك حينما نربطها بالبعد النفسي لتجربة الستالي وكرهه للشيب.. يقول ..

والحسن في الأمر المزور زائل

كالشيب ينصل بعد حسن خضابه^(١٨)

كما نلاحظ مساهمة الحكمة الذهنية التقريرية في رسم هذه الصورة، ونلاحظ تأثير كلمة ينصل في تكثيف المعنى.

ولأن الشيب والمشب هو الخيط الرئيسي في تجربته نلاحظ أن الستالي يدور حول هذا المعنى دورا متكررا مستمرا:

ماذا ألم بلمتي فاشابها

وخضبتها ففضا البياض خضابها^(١٩)

ويتتبع الستالي دلالة المفردة التي توحي باللون، ويعدها في تموجات توحي بكثافة هذا اللون:

طيف إذا انسدل الظلام ألم بي

بعد الهدو طروق سار مدلج^(٢٠)

نلاحظ المفردات التي توحي باللون الأسود، وبالليل: انسدل، الظلام الهدو، طروق سار، مدلج، وكلها مفردات توحي بأن الحدث تم بالليل المظلم.

ولا يعني كثرة الصور البصرية لدى الستالي قلة لها لدى غيره من شعراء العصر، فالصور البصرية دائما لها التفوق على غيرها من الحواس، وإنما كانت هناك حواس أخرى لديهم تشاركها في الظهور: أما عند الستالي فكانت الحاسة البصرية أوضح تلك الحواس على الإطلاق، بحيث سيطرت على تشكيل الصورة لديه كما ذكرت. وكما هو واضح من جدول رقم ٢.

وإذا قلنا على الصور البصرية لدى النهائي نجدها كثيرا ما ترتبط بالأفعال والحركة، فالأفعال ذات الدلالة البصرية مثل: خب، ركض، كبا، خاض، فر، ركب، وثب، كر، قاد، رقص، قذف، لطم، طعن... الخ وهي مفردات تتواءم وأبعاد تجربته الشعرية المفعمة بالحركة وتوالي الأحداث... يقول النهائي واصفا فعله بالأعادي في صورة كلية:

وقدنا الخيل للأعداء رها

كما تسطو الذئاب على النقاد

وصبَحنا الطغاة بعنفقير

تجرعهم أفاويق النكاد

وأرغنا القنا الحطَي خعا

وأرهبنا المخاطر والمعادى

وأوردنا الطغاة حياض ذل

تجرعه إلى يوم التنادى

قسماهم قنصف للعوسى

ونصف للمهتدة الحداد

قذناهم ببحر من حديد

تلاطم فيه أمواج الجياد

وأرغنا أنوف سرة قوم

وكل غضنفر صعب القياذ

بضرب ترقص الأكباد منه

وطعن مثل أفواه المزاد

والبسنا المذلة كل قرم

عزيز قاهر عالي العماد

وانشأنا سحابا من عقاب

يصب على العدى مطر النكاد^(٢١)

ونلاحظ أن أفعال الحركة قد استمرت واستقطبت القصيدة من مطلعها إلى نهايتها، وهذه الأبيات التي اجتزأتها من القصيدة يكاد لا يخلو بيت فيها من فعل أو فعلين من الأفعال التي تضج بالحركة.

ونظرا لقرب الكيذاوي من الستالي في تجربة شعر المديح، فإن صورته البصرية التي تصف المدح والمجاد والمتربصين زاهرة بالصفات الحسية، فالمدح كرم جواد لكن صور مدحه بالكرم مختلفة عن الستالي:

لو طبع أنمله يحل بجلمد

يوما لأورق منه ذاك الجلمد^(٢٢)

إن صور الكيذاوي فيها من المجاز والخيال ما يرسم صوراً ناطقة متحركة فمن المبالغة الجميلة قوله: لو طبع أنمله، ليست أنامله وإنما اكتفي بطبع أنمله لسجل على جلمد، ليست أرضاً خصبة قابلة للزراعة وإنما صخرة صماء جلود ومع هذا سيورق هذا الجلمد من فيض كرمه وسخائه، ويقول في صورة أخرى:

أمواله لا تستقر كأنما

فيها دعا للبين صوت غرابها^(٢٣)

كان أموال هذا المدح وكل عليها غراب يحرسها وإذا فهي لا تستقر في مكانها لأن هذا الغراب دائماً يدعو للفراق ويصوت عليها لذا فهي لا تتكاثر وإنما تنفذ دائماً قبل أن تتجمع.

وفي صورة ثالثة يقول:

في كل يوم من الدنيا يمر به

في ماله غارة للجود شعواء^(٢٤) *

ولا ريب أن صور الكيذاوي الثلاث في وصف مدوحه بالكرم تستطيع أن تطلق عليها صوراً خاصة بالشاعر صاغها من موهبته واستخلصها من بيئته الخاصة أي أنها صور مبتكرة جديدة، بينما لاحظنا أن صور الستالي تقليدية متداخلة من الذائقة فهي صور جاهزة، مستمدة من التراث.

أما اللوح فلأنه شاعر جوال رحال يسعى إلى ترجمة تجربته الشعرية من خلال الفقد والوجود، والوجد والتواجد، فإن حواسه مستنفرة كاستنفار الطبيعة وكاشفاتها في الصحراء، وإن خياله يلتقط صوراً كثيرة مختلفة تمتاز بالاحتفاظ والكثافة، فالصور عنده كثيراً ما يشارك في تجسيمها أكثر من حاسة، فهي صورة مركبة تركيباً ذات خصوصية في كثير من الأحيان..

ومن صورته البصرية قوله:

أناظر دب النمل والنمل أسود

بليل كعين الظبي أسود قد دجا^(٢٥)

ويأرازق الفرخ الذي في عشاشه

وحافظه في العيش من حيث أدرجا

ويقول في صورة من وحي تجربته في حب ليل الصوفي:

كان فؤادي كان بالشمع جامدا

وقوديع ليل كان جمرأ أماعه^(٢٦)

ويصف نحول جسمه وثقل قلبه بالهموم في صورة بالغة

التقليدية جديدة الإيحاء:

واني لذو جسم كخصر عليه

وقلب كمثل الردف في الخلق أو أقوى^(٢٧)

ولأن اللوح شاعر ذو رؤية ذاتية، وإخلاص فني، فما هو يصور لنا بعض الصور الكونية التي تموج بها نفسه فيقول واصفا الصيلة الفانية ومشهدا لها بالحب الرطب لكنه مختلط بالسوس - مظهر التخصر فهي حياة جميلة لكن للأسف بعدها موت... وكذلك هذا حب رطب لكنه للأسف مختلط بسوس:

حياة عندها سكرات موت

كرطب الحب مختلطاً بسوس

إذا ضحكت لك الأيام فأحذر

هجوم الناقبات من العبوس^(٢٨)

الصورة السمعية: وهي تقوم على تصور الأصوات وفعلها في النفس بالإضافة إلى الإيقاع.

«وقد قيل إن الكلمة تحاكي في إيقاعها معناها كما يحاكي الهديل صوت الحمامة والخرير صوت الماء،^(٢٩) فالإيقاع الكلمة يساعد المعنى في رسم الصورة، والصورة السمعية تنتشر في أشعار العصر وتأتي في انتشار بعد الصورة البصرية راجع جدول رقم ١. ومن المفردات ذات الدلالة السمعية المنتشرة في دواوينهم: الصراخ، القول، السماع، اللسان، اللائمة، الضحك، الصوت، الغناء، الأذن، الآلات الموسيقية.

أما المفردات ذات الدلالة الإيقاعية فهي:

الحدو، الزجل، النهيق، التعيب، العزيف، البغام، النشيج، الرنين، الأطيطة، الصلصلة... الخ.

فالصحراء في الليل البهيم يسمع فيها عزيف الجن، ودوي الرياح ونسيم للناقة الثغاء، وللحمر النهيق وللنعام البغام وللغراب النعيب. وفي مجلس الطرب ترتنم القيان وتغني، ويسمع صوت آلات الطرب والقصيدة تنشد وتغني على مسمع من الحضور، وفي ميدان القتال تحمم الخيول وتصلح وتتقارع السيوف فنسمع صليلها وقراع الدروع، والمحبة ترحل

متذكرا أيام لهوه حيث الصبا يزين له ذلك اللهو ويسلم الغواية مقوده.

ومسمعة تشدو لنا من غنائها

بمثل بديع الموصلى ومعبد

لهوت بهذا والصبا في مزين

هواي وفي أيدي الغواية مقودي (٣٤)

وكما طغت الصور البصرية على ديوان الستالي، طغت الصور السمعية على شعر النبهاني (انظر جدول رقم ٣)، وربما كان هذا الأمر مثيرا للتساؤل لأنه جرى على غير المألوف، إذ من المعروف أن الصور البصرية هي أكثر الصور انتشارا في الشعر عامة، وفي الشعر العربي القديم خاصة، ولكننا علمنا أن النبهاني شاعر يميل إلى استخدام الصور البصرية المتحركة التي تتناسب مع تجربة النبهاني الذي كاد أن يستخدم تكنيكات المسرح الشعري، دون وعي منه لهذه التكنيكات؛ وإنما قد جرى في ذلك وفق الطبع والفطرة، فالحدث والمكان والزمان وتعدد الشخصيات والصراع والحوار كلها عناصر متوافرة في قصائده... ولا ريب أن لارتباط الصور البصرية بالحركة أثرا كبيرا ساعد على كثرة الصور السمعية لديه، فإن الحركة مهما كانت ضيقة أو قصيرة تستدعي إحداث صوت من نوع ما، ولذا كان من الطبيعي أن تكثر الصورة السمعية لدى النبهاني وأن تتداخل هذه الصور عادة مع الصور البصرية.. يقول النبهاني واصفا سرعة فطرته مصورا للرياح ومختصا لها وهي تسابق الحصان فتصالب بالأعياء وتلثث، بينما هو لم ينقطع نفسه من الاعياء..

يسابق في الركض عصف الرياح

فتقير وشكا ولم يبهر (٣٥)

وعندما أراد النبهاني أن يصف المطر والرياح وتأثيرهما على الربيع الخالي من قاطنيه قال:

غياه من الوسمي كل مجلجل

منين الغمام برقبة غير خَلَب

وساهكة هوج كان حنينها

حذين مفاكيل يقابلن نَدَب (٣٦)

ونلاحظ مدى رغبة الشاعر في تكثيف الأصوات من المفردات التالية... مجلجل، ساهكة، هوج - حذين مفاكيل - ندب - وصيغة التعميم كل.

ويعصور النبهاني صوت الخمرة في الدندان كأنه نغم القسوس وهم ينشدون متعددين.. ونلاحظ المبالغة في تصوير صوت الخمرة - وهو صوت يشبه البقبة من الاختمار، كما نلاحظ المبالغة في تخير الشاعر للفظ هدير.. ونلاحظ مدى اتباع النبهاني القدماء وتقليده لصورهم حتى وإن لم يكن لهذه

فنسمع نقيق الغراب، وهديل الحمام التي تهيج أشواق المحبوب، فتسجع الورقاء بما يشجي النفس، ويومض البرق فنسمع قصف الرعد، وهدير السيول.. الخ.

والصور السمعية كما ذكرت كثيرة متنوعة بتنوع العادات والحياة الاجتماعية والطبيعية، ومن نماذج هذه الصور، يقول الستالي متأسفا على شبابه وذكرياته متأسيا من ذكر الأعياء والأصفياء الذين جمعتهم بهم أيام الشباب وروقة:

وإذا ذكرت الأصفياء كان في

قلبي قطاة وما تضم جناحها (٣٧)

ولعل هذه الصورة لا تشي بصوت واضح، أو إيقاع صاحب، لكنها تحمل إيهام بأن في قلب الشاعر قطاة تعرف بجناحيها في حركة دائية لا تهدأ، وأن صوت هذه الرغرفة، شكلت خفقا قلب الشاعر.

وهذه الصورة من الصور المعروفة والمشهورة في الشعر العربي وقد اقتبسها الستالي من قول الشاعر الأموي نصيب: (٣٨)

كان القلب ليلة قيل يغدي

بليل العامرة أو يراح

قطاة عزها شرك فباتت

تجاذبه وقد علق الجناح

وتكاد أن تكون كل صور الستالي السمعية تدور حول هذا المعنى.. حيث التركيز على نوح الصائم التي تشاكل نواحه على شبابه.. وهي صورة على ما فيها من تقليد واتباع إلا أنها قد صيغت من وحي تجربته وصدق شعوره:

ولكنه ولي الشباب وأصبحت

ديار الهوى ممن الفناء نزحا

وكيف بلوعي للهوى بعدما غدت

ركاب الصبا مني لواغب طلحا

ومما يهيج الشوق أو يصعد الحشا

بكاء الحما الورق تهتف بالضحي

إذا غردت وسط الأشياء حسبتها

وأن لم تقض دمعاً مفاكيل نوحا (٣٩)

وحق للستالي أن ينوح وقد أصبحت مطايا صباه لاغية أنهكها الإعياء من طول السفر. ولا يخرج الستالي عن إطار هذه الصورة إلا في مجلس الطرب والمناذمة حيث يسمعنا إيقاع الآلات وصوت المغنية:

ويطيبني أغاريد القيان لدى

معرس اللهو حيث الناي والوتر (٤٠)

لكن حتى هذا الخروج لا يكون إلا ليدخلنا في حلقة أخرى من حلقات الزمن الذي يكاد يهرب منه فينتشبت به الشاعر

الصور أصل في بيئته فهب أننا فرضنا أن صورة تعتيق الخمر في الدنان صورة موجودة في البيئة العمانية كانت ومازالت موجودة - ولكن بصورة سريعة - في بعض القرى المشهورة بزراعة العنب وأحيانا تصنع من التمر. فمن أين جاء الطرف الثاني للصورة، «نغم القوس قبالة الصبان» - وهي صورة في الحقيقة غير موجودة في عُمان، وإنما هي تقليد محض من النهياني للشعراء السابقين خاصة شعراء العصر الجاهلي: ولها هدير في الدنان كأنه

نغم القوس قبالة الصلبان (٣٧)

وإذا ضرب الشاعر في البوادي ورد على مياه ضحلة، راكدة، مغطاة بالطحالب، تؤدي إلى بئر خفية الجرى نائية، فإذا جاء أحد ليستقي وخضضت لدوه ذلك الماء الضحل، خرجت دلو المستقي مغطاة بمثل نسج العنكبوت من الطحالب؛ وهذه الحركة والأصوات الصادرة من المستقي.. وحركة الدلو - والمياه الضحلة النائية، تكلكها حركات وأصوات أعلى هي صوت الذئب التي ترد إلى ذلك الماء وتعوي حوله، وماء صرى تعوي الطماليح حوله

خفي الجنى ناء مغشي بغلف

إذا خضضت ضحضاه دلو مائع

أنته مغطاة بنسج الخرنق (٣٨)

نلاحظ مدى أثر الحروف في كلمتي خضضت وضحضاه، ومساهمتها في تشكيل الصورة ورسمها، ونلاحظ تداخل الصورة البصرية بالسمعية وعندما صاح الغراب، دعا عليه النهياني أن يرض الله عنه رضا لانتعابه ونعيقه مبكراً.. وكان هذا الغراب يتعجل بزف بشرى الفراق للشاعر بصياحه وصوته المنكر المشؤم:

رضا لفيك لم انتعبت مبكراً

تدعو الفريق إلى الفراق صياحا (٣٩)

وللنهياني صور سمعية متعددة استوحاها من المحرك الأساسي في تجربته وهو الصراع النفسي.. فحينما يصور هروب الاعادي في إحدى المعارك المشهورة التي خاضها بنفسه قائداً على رأس جيشه يقول مستلهم بعض إشعاعات التراث متمثلة في الريح العاصف الذي سلطه الله على قبيلة عاد، جزاء كفرهم، وعدم إيمانهم بنبيهم هود. وهذا الملح يشير إلى أن هؤلاء الاعادي من القبائل المناوئة قد سلط الله عليهم جيش النهياني كالريح العاتية الصرصر لعدم ولائهم للملكم الشاعر، وفي الصورة أيضاً إشعاعات محلية من البيئة في تشبيه نفسه بحية الوادي وهي مشهورة بشدة تقيظها وبتراسها حتى لو أظهرت الغفلة، وتشتهر كذلك بفحيجها في وجه من يقرب منها حيث تقفز واثبة عليه كأنها طائر له جناحان.

كأنهم وقد ولوا جراد

تلقته عواصف ربيع عاد (٤٠)

إلا أبلى غلغة القوم أني

وإن أطرقت حية بطن وادي

وربما كانت هذه الصورة خالية من الألفاظ ذات الدلالة السمعية، وأقرب إلى الدلالة البصرية، لكنها في الحقيقة ليست خالية من الإحباطات السمعية المتعددة، فما هو الجيش المنهزم يولي يسرعا محدثاً حركة وضجيجاً في انسحابه، ولكن هذا الانسحاب لم يتم بسهولة ويسر، وإنما تلقت عواصف عاتية تعوق هذا الانسحاب مما أدى إلى تصاعد حركة الصراع والتدافع للخلاص أو مقاومة تلك العواصف التي بلا شك إنها تعوي بها الأصوات من كل صوب، ومما يصور هذا التزامم تصويره لهم بالجراد، ولكننا نعلم أن الجراد يهجم في أسراب كثيفة ويتمثل هذا الإيهام أيضاً في سرعة حركة حية الوادي وفحيجها، وتكثر أمثال هذه الصور التي تحمل «شبهة الصورة السمعية» - إذا جاز لنا هذا التعبير لدى النهياني ومن أمثلتها قوله واصفاً معركة المشهورة بيوم الحبل في بلدة «حبل الحديد» مع أخيه:

سائل بنا «حبل الحديد

«د» غداة صار الهول جدا

إن خضت موج خضهما

وردت أولى الخيل ردا

وجعلت نفسي دونهم

يوم الوغى ردا وسدا

كاللث هيجه المهجد

هيج في عربيته فتشدا (٤١)

وها هو الشاعر يغريش لنا أرضية الصورة التي يود رسمها، فيزودنا بكلمات توحي بالحركة المشتعلة على الصوت مثل قوله .. سائل - الهول - خضت - موج - خضهما، وردت ردا.. وعبارة «جعلت نفسي ردا وسدا» ولنلاحظ تأثير التشديد في القافية على الإيهام بعق الحركة ثم يعرض صورته المقصودة بالتصوير «يومها أصبحت كاللث وقد أثاره وهيجه المهجد» وهو مهجد عديم التفكير في عاقبة الأمور فاعل لم يعرف قدر نفسه ولم يحسب حساباً صحيحاً لقوة خصمه، أي أنه خضع غير نال، ولذا فهو يهيج على نفسه اللث في عريته، ومن المنطقي أن يشد هذا اللث على خصمه المغفل ويحطمه بضراوة وقسوة جزاء استهائته به وجرائته على مهاجمة عريته؛ فإذا أضفنا إلى الألفاظ الموحية بالصوت ألفاظ البيت الآخر في الصورة هيجه - المهجد - شد، مع تضمن اللفظة الأخيرة لإيهام الزئير المرعب مع الحركة لاحظنا مدى قدرة الشاعر على توظيف مفرداته في الإيهام بشعوره الداخلي.

ويصور لنا الكيذاوي الصحراء التي قطعها متنقلا ما بين بلدته الى بلد المدوح في صورة بصرية سمعية تتردد فيها الأصوات ، حيث تلك الأرض الموحشة المهلكة الساخطة على من يتجرا ويعتسف في أرجائها مغامرا مخاطرا بنفسه، هذه الأرض الخفية لا تترى فيها شيئا وإنما تسمع فيها أغاريد للجن تتردد في أطرافها المختلفة، فيتردد في نواحيها صدى ذلك العزف.

ولقد اجتاز الشاعر تلك الصحراء بحصان طويل الباع متسع الصدر سريع العدو، مثيرا للغبار أثناء جريه، ومن يراه وهو يحدو بهذه الصورة يظنه ريحا تعصف عصفاء، وتذرو في عصفها الرمال.

وفجوة من فجاج الأرض موحشة

تسمع فيها أغاريد العزيف إذا

قراء يهلك من في سخطها اعتسفا
جنيتها من نواحي بيدها عزفا (٤٢)

جاوزتها بطويل الباع تحسبه
من الرياح الذواري عاصفا عصفاً

والكيذاوي كالمستالي لم يكثر من الصور السمعية.. كالنهائي أو اللواح مثلا.. إلا أن الكيذاوي أكثر دقة وبراعة في تشكيل صوره عن الستالي.

أما اللواح فللصور السمعية في تجربته دور لا يقل عن دورها في تجربة النهائي .. إنه وصحبه يتخلقون ويتناسدون، ناقته تمن وتتلحم مع .. يقابل في رحلته أناسا من صفاتهم كيل التشائم والسباب بأصوات منكرة.. جولاته متعددة وصور مشاهداته أكثر تعددا .. عمره امتد فكثرت مرآثيه وكثر نواحه على من فقده .. يقول اللواح:

بليت لديرة فيها رجال

لهم في كل ذي نادي شهيق
لئام أهل تصفيق وشيق

إذا اجتمعوا به كحمر سيق
إذا ضرب الرباب لهم نساء

تجيب السبق سجلاء النهيق (٤٣)

وفي الصورة ملاح محلبة كلفظ ديرة: المقصود به بلد، و«حمر سيق» وسبق قرية مشهورة في عُمان بخصوصية تربتها واعتدال هوائها قرب نزوى، وحينما أراد أن يصور صراعه مع الدنيا التي تريد أن تثبط عزيمته وتخضع همته قال مصورا ذلك في صورة ممتدة:

وترعد في من دون غاية مطلبي

لتصعقني أبراقها ورعوها
وما كان أن ينوي لها عود عزمتي

وتخضع هماتي ويخضر عودها

أكيلها صاعا بصاع وإنني

أطف في كيبي لها وأزيدها (٤٤)

ويمثل الإيحاء الصوتي في الصورة في كلمة «وترعد»، وعندما صور الفرحة بالغيث الذي اجتاحت سيوله نزوى التي كانت تعاني من المحل والجفاف، قال :

فاودية الجبال لها هدير

تجيب مدائنا فغرت بماها

وتسمع للوهاد لها خريرا

تصهلق والصفاء انفجرت مياها (٤٥)

وتذكرنا هذه الصورة بصور النهائي التي يسعى فيها الى استقطاب الأصوات وتكثيفها.. ففي هذه الصورة تساندت الألفاظ والعبارات على تجسيم هذه الصورة وتكبيرها وتوضيحها فهناك لفظ «هدير»، مدائنا، ونلاحظ تأثير الجمع ومساهمة في اجابة هدير وديان الجبال كذلك لفظ فغرت وما فيه من إيحاء الاتساع والتدفق، كذلك كلمة خريير ولفظ تصهلق الذي ترسم حروفه معنى الكلمة وتشع بإيحاءاتها، ثم كلمة الصفاء التي انفجرت مياها وقوة الفعل انفجرت في الاندفاع والصوت. إنه شاعر يصور بوعي ما يسعى الى إيصاله للمتلقي.

ومثل هذه الصورة في الاحتفاء بال«الضجيج الصوتي» - إذا جاز لنا هذا التعبير - قوله في نزوى وقد رأى أهلها عابثين ماجنين، في صورة مجازية لطيفة شخص فيها نزوى بغفانة أراقت ماء الحيا فكشفت عيوبها المستورة ويجسد فيها الدف ومعاذف الغناء وهي تصل في روايتها.

أرى نزوى بكم كشفت هانها

ورافت من محياها حياها

تقلقها المعازف والملاهي

وكل نهيمة سحبت رداها

فما برج من الأبراج إلا

وفي الخمر جامعة خناها

وما من شعبة إلا وفيها

زجيل الدف يصل في رباها (٤٦)

وتنتبع تأثير الألفاظ ذات الإيحاء الصوتي في تشكيل الصورة وهي كثيرة:

مثل: «تقلقها» - المعازف - الملاهي - وكل نهيمة - زجيل - الدف - يصل - ونلاحظ على وجه الخصوص تأثير كلمة كل نهيمة في تعميم الأسر واتساعه، وتأثير كلمة يصل فالداف لا يضرب للغان في مكان محدد وإنما هو يصل في كل مكان في رباها..

ج - الصورة الذوقية :

أكثر هذا النوع من الصور يتركز حول صور محددة كريق المحبوبة، وطعم الخمرة، والناقة التي ترعى المزارع لقلة الغذاء - والقصيد تكون دواء شافيا أو علقما وسما للأعادي فريق المحبوبة يعل بالزنجبيل.. أو الخمرة المزوجة بماء القراح أو ماء المزن أو بالشهد الذي لا تذكره الشواثب.. يقول السستاني: إذا شئت علتي رضابا كأنه

من الثغر ماء المزن شاب جنى النحل (٤٧)

ويقول الكندياني :

كان الحريق ومسكا سحبقا

ونشر العبير وصافي الضرب

تعل به موهنا ثغرها

إذا ما الدجى بالصباح انتقب (٤٨)

ويقول الكندياني :

لها مبسم عذب كان رضابها

مراجعة نحل في المذاق وقرقف (٤٩)

ومن الواضح أن كل هذه الصور صور تقليدية متوارثة لا جديد فيها ويبدو أن الإنسان العربي كان يربط هذا المذاق بأحد وأغنى وأعذب ما يوجد في بيئته فالريق كالعسل والخمرة الباردة وكما المزن العذب.. وهذه كلها أمور شح وجودها في البيئة الصحراوية وغلا ثمنها ومن هنا كان تشبيه ريق المصبوبة العطر بها.. ومن الصور الذوقية المنتشرة تشبيه المدوح بالشراب العذب وهجاء الآخرين وتشبيه طعمهم بالمح الأجاج، وعادة ما تنعكس هذه الصورة الذوقية على أخلاق المدوح وطباعه، يقول السستاني مادحا ذهل وأولاده ومشبهها لهم بالبحر الزاخر المعطاء العذب مشربه ونظرا لكثرة عطائه فقد تفرع إلى جداول عدة وكل جدول يشكل رخاء يسهل استمتاع الناس به ونهل موردته، فالبحر هو ذهل والجداول المتفرعة منه هم أولاده :

وأنت الخضم العذب مشربه وهم

جداوله كل له مشرع سهل (٥٠)

أما اللواح فيشبه صفو ضمير المدوح الذي يريث صفاته، تارة بآمال القراح ورائحته كما لمسك حيث يتواجد.

كان قراح الماء صفو ضميره

وأعراضه كاللمسك في الندوات (٥١)

ويرثي الآخر يقول :

يا بحر أغرقت بحرا لم يزل أبدا

عذبا وأنت الأجاج الملح والصر (٥٢)

فالممدوح بحر لكنه عذب بينما البحر الذي أغرقه بحر

مالح شديد الملوحة شديد البرودة. ويلج اللواح على هجاء المذموم ووصفه بالملح الأجاج في قوله واصفا أهل القرية التي مر بها فأساءوا معاملته :

وليس بها لضيف من مذاق

سوى ملح كصاف في الحلو (٥٣)

أما المياه التي يرد عليها في تلك المهاك المهجورة وتضطر الأيائق التي يركبها وصحبها أن تشرب منها هي مرة تدفلق طعمها أي أن طعمها مر كطعم نبات الدفلق وهو نبات مر الطعم في فم من يتذوقه لدرجة أنه لا يتمالك إلا أن يبصقه.

قد علقت فيها المياه وطعمها

مر تدفلق منه طعم الباصق (٥٤)

د - الصورة الشمية :

من الصور الحسية التي تدور حول نقاط محددة أيضا، فالحببية قد صاك العبير بجسدها، ويقوح هذا الجسد برائحة الزعفران الذي تطلبي به جسدها فهي صفراء كزهرة العرار، ويتضوع المسك والبخور من ثيابها كلما نهضت، وحركت أرفافها، وهي دائما حلوة النثر.. وثغرها كرائحة الأقحوان، وهي تقوح برائحة أطيب من رائحة الروض النضر.

- أما الخمرة فتقوح برائحة كاللمسك.. وهي ذات أرج شذى.

- ومجلس الخمر يقوح شذاه بالورد والياسمين والبنفسج والنرجس.

- والروح تقوح منه الروائح المختلفة، وتكاد تنم رائحة الأرض التي تهتز، وترتب بفعل المطر بعد تساقطه على الأرض.

- وأرومة المدوح وأصوله أعطر من أريج المسك والعنبر والرياحين.

ومن نماذج الصور الشمية عند شعراء العصر قول السستاني، واصفا أخلاق يعرب مشبهها بإيها بالروض الذي هبت عليه نسائم الصبا فماس زهره أنيقا شذى الرائحة:

له شيم كالروض هبت له الصبا

فماس أنيقا زهره طيب النفع (٥٥)

ويشكل الكندياني نفس الصورة في معنى ممتد يشبه فيه أخلاق الأمير عرار بن الفلاح بنشر أزهار العرار ورائحة الروض وأزهاره العبة:

سقى الرياض رياض الحزن فاغتبطت

به من الروض أغصان وأوراق

وأصبح الروض أحوى لونه بهج

في حافيته من الأزهار إشواق

وفاح نشر العراء الغض منتشرا

كإنما من عراء فيه أخلاق^(٥٦)

ويقول النبهاني متغزلا براحة حبيبة خالطا حاسة الشم بحاسة الذوق.. فكان هذه المحبوبة قد سقت أسنانها بعد الكرى والنوم يمثل هذه الخمرة العانية الطبيعة التي تفوح منها رائحة العبير، ومتبخرة من وعاء المسك الذكي الرائحة: ومؤثر الهي المراكز واضح

يقق كنوار الأفاق مفلج

وكأنما جريال عانة شعشت

في صحنها بزلال ماء الحشرج

خلطت بمسحوق العبير وعللت

بذكي نافجة ونشر يلنجج

علت به بعد الكرى أنيابها

فذهبن بعد تضوع وتارج^(٥٧)

أما اللوح افتتعلك أبعاد تجربته الصوفية على هذه الصورة بشكل خاص.. فكل الروائح الجميلة التي تفوح هي عبق عاطر للنفس الرحماني القدسي ومن ثم كانت جميع الصور الشمية تدور ضمن هذا الإطار:

طيف لليل على شحط النوى طرقا

ليلا وطرق في بامواج الكرى غرقا

حتى أتانى وحياتي بها ولها

نشر على الأفق من أنفاسها عبقا^(٥٨)

لقد رمز لليل لرموز آخر بعيد لا تدركه الأبصار وهو لم يكن إلا طيفا ولفظ «شحط» النوى يكاد يجسد لنا أبعاد ذلك البعد.. وجسد الكرى على هيئة أمواج غرقت بها أجزائه - ونلاحظ تأثير كلمة أمواج للدلالة على شدة النوم والضمير بها في البيت الثاني يعود على الصحراء في بيت قبله محذوف، ولها يعود على ليل وقوله في صورة أخرى:

وكم دلنا للخفيف والليل الليل

غير يحيينا وقد غططت الركب^(٥٩)

لقد دلهم غير ليل على الطريق الذي يسلكونه، وصل إليهم يحييهم وهم نيام ونلاحظ تأثير حروف الكلمة في تشكيل صورة تتم عن معنى ذلك النوم «غطط».. والنوم لدى المتصوفة نوع من الحب، قال المتصوف لما زارني الله، أحببت النوم.. ولم أرد الصحيان «فالنوم مجال من مجالات التجلي التي يسعى إليها المتصوف».

ولا يخرج اللوح من الإطار السابق إلا ليخصص ليل في صورة الرمز الأنثوي المحسوس:

سعى بيننا الواشون حتى عبرها

ونمت بها الأعداء حتى عقودها^(٦٠)

لقد برع اللوح في تشخيص أطراف الصورة، رغم تقليديتها، وتكرار معناها لدى شعراء قبله، إلا أنه تبقى لهذه الصورة فنيته وبراعتها، فالعبير من ضمن الوشاة الذين سعوا بيننا ليحدث الفراق والخصام وعقودها أحدثت صوتا فلدت علينا وبذلك انضم العبير الذي فاح ووشى بنا، والعقود التي رنت فنمت علينا، إلى فريق الواشين، وتحولت إلى الأعداء النامين الذين يسعون بالقليظة والفراق بين الأحبة..

لقد مزج اللوح من هذا التداخل الشمي والبصري والصوتي صورة فنية جميلة ذات إحياء متعددة.

هـ- الصورة للمسية :

وهي قليلة النماذج، إذا ما قورنت بالبصرية والسهمية والذوقية مثلا، وتكاد تكون في غالبيتها صورا محفوظة تقليدية متوارثة، وتتمثل هذه الصور في التراث العربي عامة وفي شعر العصر النبهاني خاصة في المحبوبة وجسدها الفاتن، فالمحبة دائما ناعمة اللمس وجها وخدا وبطنا وهي دائما بضة الجسم رخصة ترغل في ناعم الثياب والحريز، ومن مواصفات الخيل الأصل نعومة ملمس الجلد وهو جلد صقيل لامع الشعر. ويلبس اللوح استار الكعبة متلصبا متباركا، والصورة المسية ترد واضحة صافية لكنها في أغلب الأحيان تأتي مختبئة غائمة متداخلة مع الحواس الأخرى، ومن نماذج الصور المسية قول الكيذاوي:

ففي الحر تشبه كانون طبعيا

وتشبه في زمن البرد آبا

أغار على ناعم الجسم منها

إذا هي ألت عليه الثياب^(٦١)

ويقول الستالي :

من خصائص البلون ملمس الترافي

مبهجات كمثل بيض الأداخي^(٦٢)

وقوله راينا ابن الملك ذهل في معنى مجازي وتشبيه مركب بنى على طريقتين الأولى معنوي، مجازي والأخر حسي مادي.

وقد كان أحلى في النفوس من المنى

وأشهى وأبهى في العيون من الكحل

فأصبح كيا في الضمائر ذكره

كان كل قلب ضم منه على نصل^(٦٣)

لقد أصبحت ذكرى هذا الولد الحبيب في قلب كل من يحبه ألما وكيا تكتوي منه الضمائر، بعدما كان أحلى من الأمانى في النفوس وأشهى من الكحل في العيون، والم هذه الذكرى التي تكتوي بها القلوب كالم القلب الذي غرس فيه نصل ثم أطلق

عليه حتى لا ينتزع منه هذا الخنجر المألم، وتظل معاناة الألم سرمدية.

ويقول النبهاني واصفا نغومة حبيبته :

لها بشى ناعم كالحرير

وخذ كجلنا رما الأحمر^(٦٤)

ويقول واصفا جلد حصانه:

صقيل السراة جميل القطاة

سليم الشظاة من البربر^(٦٥)

ويقول اللواح مصورا ما ألم به بعد أن لدغته حشرة تسمى «الكروش» بمكة، وتركت على جلده ندوبا كالقروح أو كبحر الكيش حتى أنضجت جلده فأصبح من لسعها كالفرخ الذي شوته النيران.

لقد قرحت جلدي بلسع فلم تزل

به ندب كالفرخ أو بلم الكيش

فغودرت من لسع الكروش كانني

فريق من النيران ملقى بلا عش^(٦٦)

ويقول واصفا زيارته لقرير الرسول ﷺ وبكاءه، وقد أخذ يقلب خديه فوق تربة القبر الشريف، عله يتطهر من ذنوبه، وقد ساعده على ذلك التطهير دمع المنسكب وقلبه الخاشع، ولم يشف من الظما والتعطش للتوبة والغفرة غير تمسحه بذلك التراب الطاهر، ووقفته الطويلة على القبر لاثنا، ثابثا حتى يسامحه مملقا على من أوزار آدميته:

أقلب خدي فوق تربة قبره

وقد ساعداني الدمع فأنهل والقلب

ولم يشفني من غلتي غير وقتني

عليه ويبريني من تربتي التراب^(٦٧)

ونلاحظ خصوصية لغة اللواح في لفظ «ساعداني» لغة اكثوني البراغيث، ولفظ - يبريني - أي يسامحني لغة محلية من تربتي، أي من آدميتي وأنا إنسان مخلوق من تراب. وقد تتداخل الصور الحسية مع بعضها البعض فتتشكل الصورة بأكثر من حاسة من الحواس فيشارك الذوق والسمع والبصر مثلا في تشكيل صورة ما، فتصبح الصورة مركبة من تدخل كذا حاسة وتختلف الصور من شاعر إلى آخر، ومن بيئة إلى أخرى، فصور الستالي الشاعر المترف القيم في القصور، تختلف عن الشاعر النبهاني المتصر ذي البداوة الواضحة في صوره والفاظه وموسيقاه، وتختلف عن صور الكيذاوي المغرب، واللواح الشاعر الذي أدمن التجوال والحل والارتحال، فترك المكان بصماته الواضحة على صوره مثلما ترك الزمان بصماته

على صور الستالي، ولاحظت أن الصورة الشعرية قد اختلفت من حيث التشكيل سهولة وصعوبة، سطحية وعمقا، فالستالي هو شاعر القرون الأولى في العصر النبهاني جاءت معظم صوره تشبيهية تعتمد على حاسة البصر كما وضع جدول رقم ١ وجدول رقم ٢. بينما تتعدد الصورة عند الكيذاوي ليشكلها المجاز والاستعارة، وتصبح الصورة عند النبهاني واللواح مولدة لصورة ثم صورة أخرى، وهكذا نجد أن البساطة والسطحية لدى الستالي خاصة قد تحولت إلى تعقيد وعمق وتكثيف واكتظاظ وأن الصورة التشبيهية قد تضاعفت بجانب الصور المجازية وصور الاستعارة المكتبة عند اللواح والنبهاني وهما من شعراء العصر المتأخرين ومن أمثلة الصور المتداخلة في الحواس قول اللواح راثيا أحد العلماء الزاهدين من أصدقائه في صورة ممتدة اجتزعي منها هذه الأبيات التي تتداخل فيها الصورة البصرية بالشمية بالسوعية باللمسية:

كان حزنك في وسط القلوب لفي

تجري الدموع عليها وهي تنقد

كان ذكرك بين العالمين شذي

روض أجاد عليها الوابل البرد

نروم نئسناك لكن قد تركت لنا

خلانقا منك تنعينا فنجتهد

سقى ضحكك محلول النطاق له

زماجر كدموعي فيك تنسرد^(٦٨)

والحقيقة أن أغلب هذه الصور لا تعطينا المفهوم الصحيح لمعنى التداخل، وإنما هي أقرب إلى لوحة جمعت فيها الصور الحسية المختلفة فهي لمصطلح التجميع أصح وأدق من التداخل، وقد تتداخل الصور الحسية مع بعضها البعض بشكل أقرب إلى المزيج والخلط، لكننا نادرا ما نجد ظاهرة ما يسمى حديثا بتراسل الحواس، "Correspondence" وإذا وجدت في بعض النماذج النادرة، فهي من قبيل المصادفة، لم يقصدها الشاعر، ولم يسع إلى إيجادها.

وتعتبر مجالس الخمرة عند الستالي متحفا للصور الحسية المختلفة فتمه ورد يبهج العين ويطور طيب المكان وعزف يؤنس النفس، وشراب يلذ في مذاق، يقول بعد أن وصف الروض الذي سقاه مطر الصيف الخفيف، حتى انتشرت هذه النفحات في شكل حلل على وجه التري:

وشابن يتهاذى في الصبا غيدا

ميس القضب تثنى ثمت اعتدلا

يسعى علينا بنور في زجاجته

لولا وقوع مزاج الماء لاشتعل

من فهوة كنسيم المسك تحسبها

دما جرت في فم الإبريق متصلا

كان ريقتها مما تفرق في

صفو الزجاج دموع غشيت مقلّا

وقينة أنطقت صوت الكران وقد

غنت بسيطا على الأوتار أو رملا

والشرب قد مزجوا صفوا خلائقهم

كما مزجت بماء المزنة العسلا (٦٩)

ومن هذه الصور قول اللواح مجسدا ومصور لعبرائة التي
قد واكبتها زفرات لا يدرس مجراها، حتى إن زفرائه قد رحمت
ضلوعه لأنها تنقذ وتنساقط منها عندما يتنفس الشاعر، ومن
حرارة وهج هذه الزفرات، ظن السائرون ليلا بأن نيرانا تشتعل، في
خيأشيه، فأتت إليه لعلها تستدني بها أو تأخذ منها قبسا:

كم عبرة قد ربعنتها زفرة

درست ومجرى وقعتها لا يدرس

رحمت حشاشتي الضلوع لأنها

تنقذ منها عندما آتتفس

فلن السراة مقابسا بخياشمي

فأتت إلي لعلها تنقبس (٧٢)

وحينما صور كثرة الأمطار التي نزلت على عُمان شخص
المزن في صورة حور عاطفات على الأرض، وشخص الأرض
يكف تحلب من هذه المزن في إناء كبير.

كان المزن حور عاطفات

وكف الأرض يحلب في إنائها (٧٣)

ويقول التبهاني مصورا بعده عن رايه وعن ملكه وعن
وطنه:

جمع الزمان بها وببي وتواترت

نوب استبتها أصبن مقاتلي (٧٤)

ويقول الكياوي مادحا بمدوحه بالشجاعة والكرم
تجاهه حتى إنه قد كذف الخطوب التي كانت تعض الشاعر
فأصبحت بردا بعد أن سلبها المدوح أضراسها..

وتركت أفواه الخطوب جميعها

ردا وكننت سلبتها الأضراسا (٧٥)

ويقول مجسدا حب من بهواها بأنه قد رعى في روض قلبه
وأستوطن في تلك الرياض - ثم أفرخ في سويداء القلب وعششا:

رعى روض قلبي حبيها متوطنا

وأفرخ في سوداء قلبي وعششا (٧٦)

ويقول اللواح مصورا تأثير الشيب عليه مصورا
ومشخفا فعل الزمان بوجهه كمن يعرب الحروف وينقطها -
ويشخص الموت جاعلا له يدا تلطق ما تبقى من الانسان بعد أن
يضعف الكبر:

تشفلط جلدي والليالي تشفلط

وتعرب أعراب الحروف وتنقط

وقد نثرت فيه الحوادث أشمسا

وليس له إلا يدا الموت تلقط (٧٧)

وعلى الرغم من تقليدية الصور ونمطيتها، وعدم توافق
بعضها مع الواقع النفسي للمشهد المصور، إذ يصور تلك الخمرة
كدم جرى في فم الإبريق متواصل الانسكاب، وشبهها أيضا
بالدموع التي تغشى المقلة، ومجلس الخمرة هذا يفترض أن
يكون مجلسا سارا مبها للنفس، لا معنى لإسالة الدموع
والدماء فيه، وقد تتناقض الصورة الواحدة أحيانا، ففي بيت
واحد، وصف الخمرة كنسيم المسك ثم قال تحسبها دما جرت،
فأين رائحة المسك من رائحة الدم المراق؟ ونلاحظ هنا.. أن هم
الشاعر من التشبيه في هذه الصور أن يعبد ويخصي الأشكال
والألوان دون أي رصيد شعوري أو نفسي، وهو ما ينبغي أن
يكون غاية كل صوره شعرية «إن الشاعر من يشعر بجوهر
الأشياء لا من يعدها ويخصي أشكالها واللوانها، وإن ليست
مزية الشاعر أن يقول لك عن الشيء ماذا يشبه، وإنما مزيته أن
يقول ما هو، ويكشف لك عن لبابه وصلة الحياة به، وليس هم
الناس من القصيدة أن يتسابقوا في أشواط البصر والسمع،
وإنما مهم أن يتعاطفوا ويودع أحسهم وأطبعهم في نفس
أخوانه زيدة ما رآه وسمعه، وخلاصة ما استطابه أو كرهه»
(٧٠). وبالرغم من ذلك فللستالي صور عدة لمجلس الخمر
يصور فيها تمازج الصور الحسية وتداخلها تصويرا أفضل
من هذه اللوحة.

٢ - الصورة الذهنية :

إلى جانب الصور الحسية، هناك الصور الذهنية وهي تلك
«الخيالية التي تكسب المعنى خصوصية وامتلاء.. وهذا النوع من
الصور أدخل في باب الإبداع الخيالي، لأن مقدرة الشاعر
الابتكارية تتمثل فيه» (٧١).

ومن المعروف أن للخيال طاقات خلاقة لا تحد، وأن
الصور الذهنية عادة ما تكون صوراً خاصة بصاحبها، أي
أنها صور ليست تقليدية متوارثة متناقلة عبر الشعراء..
وإنما هي إبداع فردي يحمل بصمات صاحبه وخصوصية
شخصيته.

الهوامش:

- ١- د. عبدالقادر القط الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر. مكتبة الشباب سنة ١٩٧٨م ص ٤٣٥.
- ٢- د. شفيع السيد/ التعبير البياني رؤية بلاغية نقدية - الطبعة الثانية سنة ١٩٨٢م - دار الفكر العربي. ص ١٤١ نقلا عن: Winifred Nowotny Op. cit, P 57
- ٣- المصدر السابق.
- ٤- د. كامل حسن البصير، عضو المجمع العلمي العراقي، بناء الصورة الفنية في البيان العربي - مطبعة المجمع العلمي العراقي - بغداد سنة ١٩٨٧م ص ٥٤.
- ٥- الأيتان ٨٠٧ من سورة الإنشطار.
- ٥- الآية ٦٤ من سورة غافر.
- ٥- د. شفيع السيد - التعبير البياني رؤية بلاغية نقدية، ص ١٣٩، الهامش.
- ٦- د. علي عشري - عن بناء القصيدة العربية الحديثة، الطبعة الثالثة مكتبة النصر - سنة ١٩٩٣ - ص ٨٤.
- ٧- د. عبدالاله الصائغ - الصورة الفنية معيارا نقديا - وزارة الثقافة والإعلام بغداد سنة ١٩٨٧م، ص ٤٠٦.
- ٨- د. شفيع السيد / التعبير البياني - ص ١٤١.
- ٩- د. عبد الله الصائغ / التعبير البياني - ١٤١.
- ١٠- النبهاني - ديوان النبهاني - ص ٤٣٣.
- ١١- النبهاني - ديوان النبهاني - ص ٥٩.
- ١٢- النبهاني - ديوان النبهاني - ص ٥٦.
- ١٣- السستاني - ديوان السستاني - ص ٧٠.
- ١٤- نفس المصدر ص ٤٢.
- ١٥- السستاني - ديوان السستاني ص ١٦.
- ١٦- المرجع السابق ص ١٠١.
- ١٧- عباس محمود العقاد وإبراهيم المازني - الديوان ط ٣ - دار الشعب - القاهرة ١٩٢١ ج ١ ص ٢١.
- ١٨- السستاني - الديوان ص ٤٣.
- ١٩- المرجع السابق - ص ٥٢.
- ٢٠- المرجع السابق - ص ٨٨.
- ٢١- النبهاني - الديوان - ص ٩.
- ٢٢- الكيخاوي - الديوان - ص ١٠١.
- ٢٣- الكيخاوي - الديوان - ص ٣١.
- ٢٤- المصدر السابق - ص ٨.
- ٢٥- الأخذ هذا البيت من تكملة القصيدة من المخطوطة رقم ٢.
- ٢٥- اللوح الخروصي الديوان ج ١ - ص ١١٤.
- ٢٦- المصدر السابق ج ١ - ص ١٩١.
- ٢٧- المصدر السابق ص ٦٢٠.
- ٢٨- اللوح الخروصي - الديوان - ج ١ - ص ٢٤٤.
- ٢٩- ابن جني - أبو الفتح عثمان بن جني - الخصائص ٤٦/١، تحقيق محمد علي النجار - مطبعة دار الهدى - بيروت - الطبعة الثانية سنة ١٩٨٦م.
- ٣٠- السستاني - الديوان - ص ١١٣.
- ٣١- ينسب هذا البيت أحيانا إلى مجنون ليلى.
- ٣٢- السستاني - الديوان - ص ١١٩.
- ٣٣- المصدر السابق - ص ٢٠٢.
- ٣٤- المصدر السابق - ص ١٥٠.
- ٣٥- النبهاني - الديوان - ص ١٢٥.
- ٣٦- المصدر السابق - ص ٥٠.
- ٣٧- المصدر السابق - ص ٣٥٤.
- ٣٨- النبهاني - الديوان - ص ٢٠٥.
- ٣٩- النبهاني - الديوان ص ١٩٧.
- ٤٠- النبهاني - الديوان ١١٠.
- ٤١- النبهاني - الديوان - ص ١١٩.
- ٤٢- الكيخاوي - الديوان - ص ١٧٧.
- ٤٣- اللوح - الديوان - ج ١ ص ٢٢٣.
- ٤٤- المصدر السابق - ج ١ - ص ٢٥٤.
- ٤٥- المصدر السابق - ج ١ - ص ٣٨٩.
- ٤٦- اللوح - الديوان - ج ٢ - ص ٨٩.
- ٤٧- السستاني - الديوان - ص ٣٣٢.
- ٤٨- النبهاني - الديوان - ص ٤٥.
- ٤٩- الكيخاوي - الديوان - ص ١٧٩.
- ٥٠- السستاني - الديوان - ص ٣٥٣.
- ٥١- اللوح - الديوان - ج ٢ - ص ١١٦.
- ٥٢- المصدر السابق - ص ١٣٩.
- ٥٣- المصدر السابق - ج ٢ - ص ٢٢٤.
- ٥٤- المصدر السابق - ج ١ ص ١٦٣.
- ٥٥- السستاني - الديوان - ص ١٠١.
- ٥٦- الكيخاوي - الديوان - ص ١٩٦.
- ٥٧- النبهاني - الديوان - ص ٨٤.
- ٥٨- اللوح - الديوان - ج ١ - ص ١٥٥.
- ٥٩- اللوح - الديوان - ج ١ - ص ٢٠١.
- ٦٠- المصدر السابق - ص ٢٥٤.
- ٦١- الكيخاوي - الديوان - ص ٣٨.
- ٦٢- السستاني - الديوان - ص ١٠٣.
- ٦٣- المصدر السابق - ص ٢٣٩.
- ٦٤- النبهاني - الديوان - ص ١٢١.
- ٦٥- المصدر السابق - ص ١٢٤.
- ٦٦- اللوح - الديوان ١/١٤٠.
- ٦٧- المصدر السابق ١/٢٠٤.
- ٦٨- اللوح - الديوان - ج ١/١٤٢.
- ٦٩- السستاني - الديوان - ص ٣٧١.
- ٧٠- العقاد - الديوان - ص ١٨.
- ٧١- د. عز الدين اسماعيل - التفسير النفسي للادب - دار العودة - بيروت - الطبعة الرابعة سنة ١٩٨٨ ص ٩٢.
- ٧٢- اللوح - الديوان - ج ١/١٣٧.
- ٧٣- اللوح - الديوان - ج ١/٣٩٠.
- ٧٤- النبهاني - الديوان ص ٢٥٢.
- ٧٥- الكيخاوي - الديوان ص ١٥٥.
- ٧٦- المصدر السابق - ص ١٦٢.
- ٧٧- اللوح - الديوان - ج ١/١٤٣.

صورة الشاعر في التصور الرومانسي

جدل مع أدونيس حول
صورة الشاعر وصفاته

فيصل درّاج *

واحد منهما متضمنة في حل الآخر. ذلك أن الوضوح الذي يساند ويكيّف الأفكار والعواطف في عقل الشاعر ذاته ناتج عن العبقريّة الشعريّة نفسها، فالشاعر إذا أردنا وصفه في كماله المثالي، يدفع روح الانسان من كل أطرافها الى النشاط مع ترتيب قدراتها المختلفة الواحدة أدنى من الأخرى حسب قيمة كل منهما ومقامها النسبيين»^(١).

ينطبق قول كولريديج ظاهرياً على أدونيس، بمعنى مزدوج، فهو يأخذ بصفات الشاعر الرومانتيكي، ويضيف إليها صفات أخرى، مثلاً أنه يماهى الشاعر مع القول الصادر عنه. وتظل «العبقريّة الشعريّة»، في الحالين، مرجعاً يضيء ماهية الشعر وقبائله. يتكلم أدونيس على «سر الشعر» ويعطي للشاعر صفاته المتعددة نقراً في كتابه: «زمن الشعر» التوصيف التالي: «فالشاعر، تحديدًا، ناثر.. الشاعر شاعر بالحرية أولاً، «كل شاعر ثوري هدام كبير للمعروف، لأنه خلاق كبير للمجهول»، «إن دور الشاعر هو أن ينقش باللغة الثورية بنية

يعطي أدونيس للشعر دلالة تضعه فوق أجناس المعارف كلها. فالشعر كشف ورؤيا، يخترق الظاهر الى الباطن، ويرحل من الحاضر الى المستقبل، ويهاجر من المعلوم الى المجهول، ويرى الأشياء المفككة في وحدتها العميقة. وكما يكون الشعر الحقيقي يكون الشاعر، يتوحدان ويستويان في الدلالة وتتوزع عليهما الأسرار. تحيل أفكار أدونيس على المدرسة الرومانسية المأخوذة بصورة الشاعر - الرائي، الباحث عن الحقيقة المطلقة في عالم يرى ولا يُرى، حيث الشاعر متصوّف بجوهره، والمتصوّف شاعر بالضرورة. يلتقي الشعر بالتصوّف، في منظور روماني، يعزل الشاعر عن غيره، ويبني زمن الشعر في فضاء مفارق لا زمن له.

يكتب كولريديج في «السيرة الأدبية»: «إن سؤال ما الشعر؟ من الدنو من السؤال نفسه ما الشاعر؟ الى حد أن الإجابة على

* كاتب وناقد فلسطيني.

*★ اللوحة للفنان سعيد أبوريه - مصر

على السلب الموجود، جعل منه مغتربا بامتياز، حتى أصبح الاغتراب محايلًا له وسمة لوجوده. وصدر الاغتراب الشامل عن سببين يرد أحدهما الى ماهية الشاعر، وثانيهما الى وظيفته. فالشاعر لا يتألف، في هواجسه، مع الإنسان العادي، يتطلع الى المجهول ويرى ما لا يُرى، مطلقًا أنه ينكر العالم الذي قُوِّضَت العادات المراسمة، ويتطلع الى عالم جديد ومغسول ومشبع بالنعاء. تكشف جملة أدونيس عن «الخلاق الكبير للمجهول» عن الاغتراب المختلف إذ الشاعسر يخلق المجهول في زمن اجتماعي أدمن على قراءة المعلوم.

يختلف الشاعر عن الإنسان العادي بقدر اختلاف المصادر التي يستمدان منها المعرفة. فالإنسان العادي يظفر بنصيب من المعرفة، بالاستعانة على التجربة والتعلم والتلقين، بينما يحظى الشاعر بمعرفته متوسلاً الحلم والخيال، وعين القلب، يكتفي الأول بالعقل والتجربة الملموسة والقياس المنطقي، ويتمرد الشاعر على العقل والمنطق ويقصد أغوار الروح التي تفتح له الأبواب الموصدة، وتبائن الطريقتين في التماس المعرفة، يعبر عن اختلاف الحقيقتين اللتين تم التوصل إليهما، فمعرفة الإنسان العادي مجزأة، كما طموحه، أما المعرفة الشعرية فتتكشف تنويجا للحقيقة أو طريقا مضمونا للوصول إليها، والبعقرية الشعرية التي جاءت في سطور كولريديج، هي الرؤيا التي تمتلك الحقيقة، اتكاه على بصيرة الحلم وعين الخيال. تتجلى الحقيقة، في تجربة الشاعر، منبها وغاية في اللحظة عينها، توحد ما تفرق، وتؤلف ما اختلف، وتكشف عما احتجب، وتستقدم ما ابتعد. يقول نوفاليس: «الشاعر ما كان حقيقيا بشكل مطلق، وكلما كان الشيء شعريا كان حقيقيا» (٥).

يتماهي الشعر بالحقيقة ويغدو النهج الذي يفضي الى الحقيقة، وهذا ما يؤكد أدونيس حين ينتقد محدودية المعارف المتعارف عليها، علمية كانت أو تقنية أو أيديولوجية، لأنها تكتفي بالنسبي، تاركة المطلق من نصيب الشعر وحده، ولعل هذا القران بين الشعر والمطلق، هو ما يجعل من الشعر منبعا للحكمة بحيث يقول كيتس: «العالم هو الحقيقة» (٦)، فإنه يمكن إعادة صياغة العبارة في احتمالاتها الممكنة، إذ الشعر هو الحقيقة والجمال والخير والايجاب كله في أن.

وإذا كان الشعر هو الشاعر، وهو ما يلتقي فيه أدونيس مع كولريديج أيضا، فإن المطلق الذي يلازم الشعر يلازم الشاعر بالضرورة. والمطلق يتخلق في ذاته، ويخلق حقيقة لا يدركها سواه. يقول فريديريك شيلينج: «ينبغي للشاعر أن يخلق أخلاقيات، كما يخلق فنّه، ينبغي له أن يكون مشرعا لنفسه» (٧). يحقق الشاعر ذاته في العزل - الذاتي، الذي يفصله عن الآخرين، فله لغته وعاداته وأعرافه التي تحيل على

الحياة الشعرية الماضية. وإذا أدركنا أنه ليس ثمة انفصال بين اللغة والحياة، يتضح لنا أن دور الشاعر لا يقتصر على تشوير اللغة، أو تنقيتها وغسلها من «أدرانها» القديمة، وإنما يتجاوز ذلك الى تنقية الفكر، وبالتالي الإنسان والمجتمع، «الشاعر يصد العالم كله، وينبئ بهزولاته، ويضيء هذه التحولات»، «لا يكون الشاعر أو الشعر إلا إذا اغتسل من ركام العادة - يحترق بناره، ينبعث من رماده، هكذا يتعطر الماضي في لحظة الحضور» (٨).

إذا ابتعدنا عن كتاب «زمن الشعر»، وذهبنا الى كتاب آخر، صدر بعده بعقدين تقريبا، وهو: «الصوفية والسريرية»، عثرنا على صفات جديدة للشاعر: «قال الشاعر هو من يوحى أكثر مما يوحى له» والشاعر الرائي يستهويه تحولُه الى نبي، «وفي هذه الحالة ليس الرائي هو من ينطق أو يفكر، وإنما هناك سر هو الذي ينطق بلسان الرائي، لا الأنا - بل المجهول أي تلك الوحدة الخفية بين الأنا والعالم» (٩).

تترامى صورة الشاعر، في البدء في أفعال الهدم والبناء والحرية والثورة، وفي تنقية الفكر واللغة والمجتمع. وتكتمل الصورة، لاحقا، في الانتقال من فعل الشاعر الى ماهيته التي تحض على الفعل، إذ الشاعر يقرأ لوحة المستقبل، معتمدا على الوحي وعلى مجهول يلقنه الكلام، توميء الصورة الى الشاعر الذي «يوحي أكثر مما يوحى له»، والجدير بالاحتفال بسبب المجهول الذي يسكنه. والربط بين الشاعر والالهام قديم، ويرجع الى التقاليد اليونانية اللاتينية. فقد أسبغت هذه التقاليد على الشاعر ثوبا من الجلالة، فربّات الشعر وضعت على لسانه قولها، «ترجمان الإرادة الإلهية والعزاف والذبي، ومعلم الحكمة، وباعث الحياة المتحضرة، الذي يقدم مثلاً أعلى، دينيا واجتماعيا، يضعه فوق الكاتب» (١٠). وعلى الرغم من هذا الإجلال، فالأساطير اليونانية كانت ترفع من مقام الشاعر وتخفّضه في آن، ترفعه حين تربط إلهامه برّبات الشعر أو بآبولون مباشرة، وتخفّضه حين تجعل منه حاملا سلبيا لقول ليس له. وإذا كانت التحولات الاجتماعية، لاحقا، قد حررت الشاعر من رباطه المقدس، أو ألقت عليه ببعض الضلال، فإنه استعاد صورته الأولى في سطور المرحلة الرومانسية، التي بلغت ذروتها، في أوروبا، في النصف الأول من القرن التاسع عشر. فقبل هذه المرحلة أي في المرحلة الكلاسيكية، كانت للشاعر صفات الفنان، التي لا ترفعه فوق البشر، ولا تنسبه الى ماهية مختلفة. وجاءت المرحلة الجديدة، التي لا تنفصل عن سياق معين، لتعيد الشاعر الى فضاء القداسة الأول، ولتغدق عليه صفات تميزه عن غيره. استعاد صفات الفردية في زمن مختلف، فهو تجسيد للطهر الذي هجر العالم وإشارة الى البراءة المفقودة. إن تمسك الشاعر بالإيجاب المفقود، كما تمرد

ناته ولا تعترف بما هو خارجها. يغدو جزراً لذاته، أو يصبح الشاعر - الأصل، بلغة أدونيس، فكل ما له جاء منه، وكل ما ورد على لسانه جديد وغير مسبوق. وهذا ما قصد إليه أدونيس حين أسبغ على الشاعر صفات: المستقب والرائي والمغسول والقائل بقول غير مسبوق.. وهذه الصفات، وما شابهها، متناثرة في النصوص الشعرية الرومانسية وفي أقوال الشعراء الرومانسيين: «خلق الشاعر كي يشرح العالم والتاريخ للناس، لأنه يقرا كلام الله (بالإنش). إن الله يتجل إماماً مباشرة في الطبيعة، وإماماً بواسطة الشاعر (هوجو)... والشعراء أصداء شجية منثورة في الكون (لامارتين)»^(٨). تعلن هذه الأقوال عن الحقيقتين اللتين تصوغان ماهية الشاعر: تربط الأولى منهما بين الشاعر ومعرفة خاصة لا يحسنها غيره، وتشد الثانية منهما الشاعر إلى محراب المقدس، فهو يقرا كلام الله، ويفصح عن وجوده، ويقبض على السر المتناثر في أرجاء الكون. تقضي هذه الحقيقة، في شكلها، إلى فكرة: الشاعر - الرسول، الذي يشرح قولاً يستعصي على الآخرين إدراكه، هذا من ناحية، والذي يترجم قولاً قريباً من المقدس، من ناحية ثانية. تكمل صورة الشاعر - الرسول غيرها من الصفات، وترفع الشاعر إلى مقام مختلف عن البشر، ويتحول الشاعر إلى إشارة مزدوجة، ترد إلى إنسان ناطق بالحقيقة وإلى كيان مقدس في آن. ولذلك لا يكون غريباً أن يكون مؤللاً للفضائل الحاضرة والغائبة معاً، يرد إلى البراءة المحقودة والجمال المهجور والخير المندثر، ويحتفظ ببساطة الطفل و«يتوافق مع الأشياء والحياة الطبيعية» ويردد «أصوات الطبيعة»، ويتغلب على البشر.

يحمل الشاعر زمنه فيه ويتأني عن أزمنة البشر، فهو حامل الخير الذي كان والحقيقة التي كانت. ينس قول الشاعر بين زمن ماض كان وانقضى وزمن قادم يستعيد الأصل القديم. ولهذا فإن الشاعر الحقيقي لا يعيش في زمنه أبداً، بل يغيب فيما انقضى أو يسافر إلى ما لم يأت بعد. وهو الأمر الذي يقيم علاقة ضرورية بين الشاعر والغتراب وبين الشاعر والمدينة. يغرب الشاعر عن زمن يبعث عن الشفقة ويحتفظ بالحنان ويعرض عن حديث القلب. بل يمكن القول، وبلغة هيجل إن زمن الشعر هو زمن البراءة الأولى، في حين أن زمن النثر هو زمن الإثم اللاحق. ولعل التناقض، الذي لا تصالح فيه، بين زمن الشعر وزمن النثر، هو الذي يصل بين الشاعر والنبي، وبين الأول ورغبة الإصلاح العارمة، ويكون الشاعر، في هذا كله، منفيًا في المكان والزمان، لا يرضى بالأخرين ولا يرضى الآخرين به، تلازمه الحيرة والقلق، ويسكنه رفض ثقيل يصل إلى حدود السرب. يشرح «ليرمونتوف» أحوال الشاعر فيقول: «إن الشاعر يحتاج متخفياً شوارع المدينة، والناس يصيحون به ويرجمونه، ويقولون أثناء عبوره: لقد حمل كبراًؤه على هجر مجتمعنا لقد اغتر ذلك المجنون المسكين بأن الله أنزل عليه وحيه! وما هو ذا

شارد اللب، مضنى، عار، بأش يزدرية كل الناس»^(٩). تتجمع في هذه الجملة، من جديد، صفات الشاعر الرومانسي، فهو المنبوذ والمرجوم، لا شيء إلا لأنه يترجم القول الإلهي الموحى إليه، وينكر القول البشري الذي علاه الغبار. مع ذلك، فإن المنبوذ المسكين في لغة النثر هو «الإنسان الكامل» في لغة الشعر، الذي يرفضه الآخرون بسبب رغبته العارمة في إصلاح شؤون الآخرين.

ولقد عبر شلي، الرومانسي الانجليزي في مقاله: «دفاع عن الشعر» عن حقيقة «الإنسان الكامل»، الذي يمثله الشاعر، فقال: «الشعراء هم الكهنة الذين يتلقون وحياً خفياً، هم المرآة التي تعكس الظلال الماردة يلقيها المستقبل على الحاضر. هم الألفاظ التي تقصص عما لا تفقه، هم الأبواق التي تدعو للمعركة لا تحس بما تلهيها في النفوس من حماس، هم القوة التي تحرك الأشياء ولا يحركها شيء الشعراء هم شرار العالم الذين لم يعترف بهم إنسان»^(١٠).

تتراءى في أقوال شلي أقوال أدونيس عن الشاعر الذي «يوحي أكثر مما يوحي له»، وعن الشاعر «الذي يستهوي أن يكون نبياً». وفي الحالين، يكون الشاعر حيث أرادت له «اللغة المقطرة» أن يكون، منفرداً في مواصفاته ومتميزاً في رسالته ومغترباً في مصره. يلتقي بالكهنة بالظلال الماردة ويمستقبل غير مرئي، ولا يعترف به، في أشواقه الذليلة، أحد. وبسبب هذا الوضع الغريب بين لغة الشاعر غريبة على صورته، موسومة بالسوحي وبتراتيل الكهنة، بل إنها قادمة من زمن آخر. لغة تكشف القول وتحجبه، فمن يوحي له، في زمن مغرب، ينطق بما أرادت له اللغة، لا بما أراد له السوحي أن يقول. ويعبر في لغة المغتربة «التي تقصص عما لا تفقه»، كما يقول شلي، عن ثوب إلى زمن لا اغتراب فيه، تساوي فيه الكلمات دلالاتها وتقنه كما تقصص عنه، دون انزياح. يلتقي الشاعر بالنبي، كما الشعر بالدين، في أكثر من مكان. يتقاسمان الإلهام واللغة المغتربة والتبشير بعالم أفضل. مع ذلك فإن الشاعر ينسب إلى الشعر قبل أن ينسب إلى أي فضاء آخر، الأمر الذي يجعل الشاعر، كما يراه شلي ورومانسيون غيره، يلخص في قوله الشعري رسالة «جوهر الأديان» دون أن يرد إلى ديانة محددة.

يقرب مفهوم الوسيط - البشر الشعر من الدين، فكلاهما ويشكلان مختلفين وسيط إلى عالم مغاير للعالم القائم ونقيض له، ينتفي فيه الغتراب ويحقق الإنسان وحدته المقفودة. وانتساب الشعر إلى الدين، كما القول بدين الشعر، أمر لا جديد فيه، عرفته حقول أخرى من المعرفة. فقد تحدث مكسيم جوركي عن مزايا الفن، ورأى فيه ديناً للمستقبل، ورجع روجيه جارودي إلى الفكرة ذاتها، لاحقاً، وأعطاهم إضاءة جديدة. أما في الفلسفة فقد اقترح فيورباخ «دين الإنسان» الذي يحتفظ

في ذاتها التجريبتين الصوفية والشعرية، بشكل تكون فيه كل منهما صورة لالأخرى. ومع أن أدونيس يبنى تأويله على أساس أن شعر رامبو متحرر من آثار الثقافة اليونانية - اليهودية - المسيحية، على خلاف غيره من شعراء الغرب، فإن ما يجذبني إلى الشاعر الفرنسي هو دعوى الأخير بالبحث عن المجهول والوصول إليه. فقد أخذ رامبو بجملته من المقولات التي يحتفل بها أدونيس، ويجعلها مدخلا ذهيبا للتجربة الشعرية، مثل الاطمئنان إلى الرؤيا والأعراض عن العقل، وتأكيد «لغة الروح مدخلا للأسرار كلها»، وتعطيل فعل الحواس، والركون إلى الانفعالات والهوسه الطليقة. ولعل في فكرة «تعطيل فعل الحواس» ما يذكر بكثير من الأقوال الصوفية الإسلامية، مثل: «التصوف قطع العلائق ورفض الخلائق واتصال الحقائق»، أو «ليس الصوفي يمرقته وسجاده ولا يرسومه وعادته، بل الصوفي من لا وجود له»^(١٢). وفي حال كهذه، حيث يغيب الوجود وينتفيج البدن، تنصرف الروح إلى عالم جديد، قوامه النور والاشراق، وترجمه لغة جديدة متحررة من القيود كلها، بل يفترض الوجود كله إلى لغة «نقية» و«مقطرة» «لا تعي ما تفقه به».

تتمثل تجربة رامبو في رفض معطيات الحس وأحكام العقل، والتطلع إلى خلق عالم مضاد ينبسج من الحلم والخيال و«تشويش الروح القدس»، وللعامل المضاد خلأته التي على صورته، إذ «المعمل يُتمثل للشاعر مسجدا والعربات تتمثل له وكأنها تسير على طرق السماء»^(١٣). تتكشف، في هذه المحاولة، صورة العالم الذي يريده الشاعر، أو صورة الشاعر الذي لا يرضى إلا بعالم مضاد، يلبي توقه، من حيث هو إنسان مختلف، وتتجلى، من جديد دعوى الشاعر - النبي، الكاره لما يرى والمتمرد على ما وجد، والذي لا يقبل إلا بعالم من صنعه، تختلف فيه الأشياء والأحوال عن العالم المبدول. وتبدو مقولة «الضد» حاضرة في العلاقات كلها، فعالم الشعر، كما لغته، مضاد للعالم المألوف، مثلما أن منظوره مضاد لأي منظور آخر. وهذا ما يعبر عنه رامبو حينما يقول: «أقول أن على المرء أن يكون رؤيويًا. وعلى المرء أن يجعل نفسه رؤيويًا». أما بلوغ مقام الشاعر الرؤيوي فيتم في تجربة حارقة، يتبدد فيها الإنسان - الراي بقدر ما يتبدد عالم الحواس ويتشتت، بحيث يتحول صاحب المعاناة إلى «المريض الأعظم المجرم الأعظم، اللعين الأعظم - والعالم الأكبر، لأنه سيبلغ المجهول»^(١٤). وفي هذا كله، فإن الشاعر لا ينسحب من عالم الأشياء إلى عالم الروح، بسبب ذاتية مريضة لا تتحمل المألوف، إنما يذهب إلى خياره بسبب الرسالة التي أوكلتها الموجودات إليه لأن لا تحسن التفريق بين الغفلة واليقظة. بهذا المعنى فإن على الشاعر أن يصون الإيجابي المتبقي في العالم، وأن يوقظ البشر حتى يذهبوا إليه.

بالرسالة الدينية، ويضع الأبعاد المتعالية جانباً. وعلى هذا، فإن شلي، المنتسب إلى عالم الكهنة، لا يتجاوز الدين ولا ينفكه، بل يتمرد على «الدين المؤسسي» ويدافع عن الدين في «جوهره الصحيح». وهذا ما وضعه لويس عوض، في مقدمته الشهيرة لسرجية شلي: «برو مثيروس طليقا، حين كتب: «ومن هنا نرى أن شلي الذي كان أشد الناس عدوانا للكنيسة ورجالها ونظمها وتعاليمها. كان أقرب المفكرين إلى روح المسيح. لقد كان ثائرا على المجتمع ومواقفاته وناقما على الدين لأن الدين خرج عن فكرته الإنسانية وأصبح مؤسسة اجتماعية كبنك الدولة أو وزارة الدعاية أو البرلمان في أي مجتمع. ولكنه ظل محتفظا بالجوهر المسيحي في جميع آرائه الأساسية رغم تنكبه للأشكال التي اتخذتها المسيحية في العصور المختلفة»^(١٥). وواقع الأمر، أن المثال الأفلاطوني حايث لتصورات الشاعر الروماني، فالأخير يتمرد على عالم أصابه العطب والفساد، ويدعو إلى استعادة الجوهر الأول، في القول والإيمان والسياسة.

وإذا كان الشاعر في وظيفته، من حيث هو وسيط - بشري، يقرب الشعر من الدين، فإن الرسالة الشعرية، في لغتها الرمزية، تقرب بين التجربة الشعرية والتجربة الصوفية. يعود التقارب الأول إلى تشابه المنظور والوظيفة ويرجع التقارب الثاني إلى الشكل اللغوي، الذي يركن إليه الشاعر والمتصوف معا. فالأول كما الثاني يأخذ بلغة رمزية، تشير إلى موضوع وتحيل على موضوع آخر في آن. وما لغة الرموز إلا ترجمة لوعي قلق يعرض عما يعرف ويخاطب ما لا يعرف. والمعرفة المقصودة والمجهولة في اللحظة عينها، هي التي تقرر لغة الرموز، وتجعل من اللغة الرمزية تعبيرا موضوعيا عن القلق على التجريبتين الصوفية والشعرية الرومانسية. يتجلى هنا ومن جديد، الفرق بين الشعر والنثر، فالأول يستدعي لغة تقبل بالإيهام والغموض، والثاني يركن إلى لغة أكثر وضوحا وشفافية وذلك عظم الصوفيين من شأن الشعر، وتعاملوا مع القصيدة بإجلال كبير، مثلما نظر الشعراء الرومانسيون إلى التجربة الصوفية بأنهار لا ستر عليه. يقول أدونيس: «كل شاعر حقيقي هو، في هذا المستوى، صوفي أو سوربالي» يتوق إلى عالم وراء العالم الأليف، وأعيان أن ذلك لا يتم له إلا بشرطين: الأول هو التخلص كلياً من المناخات الشعرية التي تأسست اجتماعياً من أجل أن يكون نقياً في ذاته وفي لغته، والثاني هو الانسياق وفقاً لهذا النقاء، في مجهول اللغة ومجهول العالم»^(١٦). يبرر المجهول المزودج اللجوء إلى لغة مفارقة، تختلف عن لغة المعلوم. تحيل اللغة «النقية» في ذاتها إلى رؤيا فردية، تقطع، وبسبب ذاتيتها المغلقة، مع المناهج المعرفية المتداولة، أي تصبح لغة الرموز رسالة ومنهجاً في آن.

ويمثل رامبو، في رأي أدونيس، صورة للشاعر الذي يوحد

ومهما كانت مقاصد الشاعر الرقوي وأسبابها، فإن تجربته، في لا عقلانيتها المتسردة، تستحضر الهذيان والغيوبة وطلاسم الكلمات وهي لا تستحضر أثرها الراعد بغية بناء قصيدة مبهمة، بل من أجل خير جماعي قوامه تملك الأجهول والسيطرة الحقيقية على الحقيقة المطلقة أن عطف الأجهول المستسر على الحقيقة المطلقة يعلن عن أزمة نفسية لا عن بحث معرفي، ويحيل صاحب التجربة على علم النفس لا على تاريخ المعرفة، وإذا كان في تجربة رامبو ما يقربه من الصوفية الإسلامية، فإن في انغلاق أفق هذه التجربة وعيبتها، ما يدلل على العيب الشعري الجميل في أفقه المسدود فعلى الرغم من دعائى العالم المبدول والعالم السامى المضاد له، تبقى تجربة رامبو تجربة في الشعر، لا يخفي جمالها الأكيد حنينها المستبين الى عالم السحر الأول، حيث تأخذ الكلمات المنجحة، وهما، مكان الأيدي الخلاقة.

ولعل ما يقرب رامبو من التجربة الصوفية، لا يعود الى تماثل التجربة أو تناظر المنظور، بل الى توافق الطرفين المجرد على الهروب من الواقع واللجوء الى فضاء الغيبوبة والأسرار والسطح، من أجل رفض السر الأكبر، وربما يسمح الرجوع الى كلمة الشطح، بمعناها الصوفي، باختصار تجربة الطرفين وتبيان التشابه بينهما. نقراً عن عذاب الصوفي: «لقد توكل في معراج السلوك ففتني عن كل ما سوى الله، وتطهرت روحه من كل ما لا ينسب إليه، فصار في حال فناء عن وجود السوي وشهود السوي وعبادة السوي. وتجلى له الحق لأول وهلة، فلم يصبر على ما شاهده، بل اندفع يصرخ وهو سكران بحميا الرؤية: أنا أنت لقد فاض له عن السر الأكبر. فلم يقو على حمل هذه الأمانة العظمى في باطنه، ففاض لسانه بالترجمة عنها حتى يكون في هذا تصرف لما انطوت عليه من شحنة هائلة، وتلك ظاهرة الشطح»^(١٦). تتضمن هذه الفقرة عناصر ثلاثة، تشير الأولى منها الى «تعطيل فعل الحواس»، الذي تحدث عنه رامبو، وتوصيى الثانية منها الى الأجهول الذي تم الوصول إليه (الحق أو الله، أو الحقيقة المطلقة)، ويعين العنصر الثالث اللغة، التي تترجم «الوجد الذي فاض عن معدته»، لغة تصلحها النفس لنقول ما رأت، تقوم التجربة كلها في مقام المجرد، فلا مكان ولا زمان، إلا من المتناهي المأخوذ باللامتناهي، ولذلك فإنها تثير أشياء من أحوال الشاعر، ولا تصف من ظاهرة الشعر شيئاً، لأن الشعر يدرس في تاريخ الأدب، بعيداً عن عالم السحر واللاهوت.

مع ذلك، فإن فكرة الشاعر - النبي، المتصوف الذي يتوحد الحقيقة، لا تتضح إلا إذا ربطت بالسياق الذي ولدت فيه. لأن الربط بهذا ينزع عنها صفة الإطلاق ويعطيها معقولة أخرى. فالشاعر - النبي، الذي يتحد من الرومانسية الشعرية

الإنجليزية، تفسره الشروط الاجتماعية التي أنتجته، والتي لا تنفصل عن التحولات التي أحدثتها الثورة الصناعية، ويترض ريموند ويليمز، في شرحه لمعنى «الفنان الرومانتيكي» الى نقاط عديدة. ومنها علاقة المبدع بقرائه، التي تهتمش فيها ما هو شخصي، بعد تحول «الكتاب الشعري» في سوق الثقافة الى سلعة بين السلع الأخرى. أصبح الكتاب يذهب من صاحبه الى قارئ مجهول، تحدده السوق لا رسالة الشاعر. فقد كان مفهوم السوق الثقافية، وهو موجّه الى كم كبير من البشر، أن يخلق ما يدعى بـ: الجمهور القارئ، الذي يطالب بمعابر فنية، فيها من اليسر والتبدل، أحياناً، ما لا يقبل به الشاعر ويتمرد عليه. يضاف الى ذلك مفهوم الصناعة أو التصنيع الذي جاء به الحضارة الصناعية والذي في تأكيد على «المصنوع» و«المنتج الصناعي» قد ألقى العفوية والتلقائية. وكما دافع الشاعر عن قديريته أمام صنمية السلعة، حيث الإبداع المعين سلعة لا اسم لها في سوق كبير، فإنه واجه غضب شديد تصنيف الصناعة وتمجيد الآلة. وأخرج في هذه المواجهة تعابير الوحي والإلهام والإشراق، وصولاً الى فكرة «العبقري المتوحش» التي قال بها سقراط في حديثه عن الشاعر. وليس من الصعوبة - هنا - أن تلح إحجاجة على النزعة العقلانية المفرطة، التي لازمت الثورة الصناعية. أفقت العناصر السابقة الى فكرة المبدع المستقل، أي العبقري القائمة في ذاتها، بما يشق منها من صفات الرائي والرسول، والتي تحن في جوهرها، الى زمن انقضى مليء بالأسرار وينحني خاشعاً أمام العارف الذي يفض الغوامض^(١٧). ولا يبتعد ادمون ويلسون، في كتابه قلعة اكسل، كثيراً عن تحليل ويليامز، وإن كان يعالج موضوعه دون تفاصيل كثيرة. يقول ويلسون: «أحد الأسباب الرئيسية في انسحاب شعراء نهاية القرن الماضي من حياة عصرهم العامة، كان بالطبع أن المجتمع الفادسي الذي أنتجته الثورة الصناعية وصعد الطبقة الوسطى لم يترك للشاعر مكاناً فيه»^(١٨). ياتي هذا القول في معرض شرح الجموح الشديد الذي ميّز تجربة رامبو.

إن تأمل صفات الشاعر الرومانتيكي، في السياق الاجتماعي - التاريخي، الذي دفع إليه، يهذب الكثير من الإيحاء المتألفين في الملائم لصفات الشاعر النبي أو الشاعر - العارف، أو الشاعر الرقوي يتحول الشاعر، في صفاته الوهمية المتعددة، الى: معلم، لا أكثر ولا أقل، يرفض قصيدة قديمة ويقترح قصيدة جديدة ويتوق الى عالم مختلف عن عالمه. بل إن هذا الشاعر الذي توحى رومانسيته بأنه متعال عن الوقائع اليومية، كان متورطاً بعمل سياسي يومي، يكتب ريموند ويليامز في كتابه «الثقافة والمجتمع» (١٧٨٠ - ١٩٥٠): «إن وردزورث كتب منشورات سياسية. وكان بليك صديقاً لـ توم بن وجذب العصيان، وكتب كولريدج مقالات صحفية سياسية

والصناعة أو الثورة الصناعية، مثلما هو بعيد عن صنمية الآلة وتصنيم التصنيع. ولا يختلف وضع العقلانية عن وضع الصناعة، فأشكال التفكير المسيطرة تأخذ بالتصورات التي تسمح لها التريسة المسيطرة بالأخذ بها، دون أن تلتقي بالعقلانية إلا في حالات عارضة. وإذا كان الشاعر الرومانسي الإنجليزي يشكو من سيطرة المهندس، فإن هذه الشكوى لا وجود لها في سياق أدونيس، لأن رجل الدين فيه يحتل مكان المهندس، وواقع الأمر لا يختلف فيما يخص التجربة الصوفية، التي ترد، في جوهرها العميق، إلى قراءة ذاتية مغلقة للنص الديني.

إشارات

- ١ - كورديج: النظرية الرومانتيكية في الشعر، دار المعارف بمصر، ١٩٧١، ص ٢٥١.
- ٢ - أدونيس: زمن الشعر، دار العودة بيروت، ١٩٧٨، ص: ١٠٦، ١٠١، ١٧٤، ١٧٣، ٢٩٤.
- ٣ - أدونيس: الصوفية والسريالية، دار الساقي، بيروت، ١٩٩٢، ص: ١٢٨، ٢٤٠، ٢٣٩.
- ٤ - بل فان تيفيم: الرومانسية في الأدب الأوروبي، الجزء الثاني، وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٨١، ص ١٢٧.
- ٥ - المرجع السابق، ص ١٢٢.
- ٦ - المرجع السابق، ص: ١٢٢.
- ٧ - المرجع السابق، ص: ١٢٨.
- ٨ - المرجع السابق، ص: ١٤٠.
- ٩ - المرجع السابق، ص: ١٤١.
- ١٠ - شلي: بروميثيوس طليق، ترجمة لويس عوض، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٧، ص: ٩٠.
- ١١ - المرجع السابق، ص ١١١.
- ١٢ - أدونيس: الصوفية والسريالية، ص ١٧٦.
- ١٣ - رينولد: نيكولسن: في التصوف الإسلامي وتاريخه، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥٦، ص ٤٠.
- ١٤ - أرشيبالد مكليش، الشعر والتصيرة، دار القيقظة العربية، بيروت ١٩٦٣، ص ١٩٢.
- ١٥ - آدمون ويلسون: قلعة أكسل، المؤسسة العربية، بيروت ١٩٧٩، ص: ٢٠٩.
- ١٦ - صفحات الصوفية (عبد الرحمن بدوي)، وكالة المطبوعات، الكويت، ١٩٧٨، ص ٩.
- ١٧ - آدمون ويلسون: مرجع سابق، ص ٢٠٧.
- ١٨ - ريموند ويليامز: الثقافة والمجتمع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٦، ص ٥٢-٦٠.
- ١٩ - المرجع السابق، ص: ٤٧-٤٨.
- ٢٠ - التصوف الإسلامي، مرجع سابق، ص ٧٢.

وفلسفة إجتماعية، وإن شلي بالإضافة إلى هذا، وزع منشورات في الشوارع، وكان سؤذي معلقاً سياسياً دائماً، وتحدث باريون عن الاضطرابات ضد النظام، ثم مات مقطوعاً في حرب سياسية^(١٩). تبين هذه الإشارات أن فكرة الشاعر - الراثي لا تتضمن قسراً، التعالي والانزعزال والبرج العاجي والذوبان في مياه البلاغة الغضبية بل هي مجاز لمنظور نظري وعملي، يعلي من شأن الشعر، دون أن يساوي بين الشاعر والمطلق، وحتى رامبو المخوذ بالانور والاشراق والعوالم المضادة، كان نصيراً متحمساً لـ «كومونة باريس»، التي حاولت بناء «سلطة اشتراكية» جديدة.

ومثلما لا يستبين معنى الشاعر الرومانسي الرسول إلا بالعودة إلى سياقه، فإن المعنى ذاته ينسحب على الصوفي، الذي يضيق بالعوالم الضيقة ويتطلع إلى الانفتاح على المطلق، أو الذي يمتنع على سلطة سياسية لا تلي في أفعاله روح النص الديني. فقال المتصوف، كحال الشاعر الرومانسي، ترد إلى شرط يفرض التمرد ويمليه ويفرض الشكل الذي يأخذه التمرد، من حيث هو شكل معين يرتبط بمستوى ووعي معين. يكتب رينولد أ نيكولسن في كتابه: «في التصوف الإسلامي وتاريخه» ما يلي: «فإن هذه العوامل في جملتها تكون الظروف التي نشأ فيها التصوف وترعرع، سواء في تلك العوامل السياسية أو الاجتماعية أو العقلية، كالاضطرابات والفتن الداخلية في عصر بني أمية، وموجات الشك والتعصب العقلي التي طغت على المسلمين في العصر العباسي الأول، وكالتطاحن بين الرئ أصحاب المذاهب والفرق...»^(٢٠) وفي الحالين، فإن في اختلاف السياق التاريخي، ما يعطي متمرداً يرفع لواء الشعر وما يعطي متمرداً آخر يعيد قراءة النص الديني، دون أن يعني ذلك على الإطلاق أن المتعدد الأول يماثل المتعدد الثاني ويماهيه.

ويبدو أن أدونيس، الذي يساوي التجربة الشعرية بالتجربة الصوفية، يقرأ التجريبتين، بعد أن يعزلهما عن سياقيهما التاريخيتين المختلفتين، وبعد أن يفصل فيهما بين النظري والعملي. وهذا الفصل، في القراءة المجزأة يسمح له أن يجرد التجريبتين، وأن يختزلهما إلى مفهوم المطلق الشامل، الذي يحتقل به الشاعر الشامل، بل يمكن القول: إن أدونيس لا يشق مقولة المطلق بعد قراءة مشخصة للتجريبتين السابقتين، بل إنه يبدأ قراءته بتطبيق مسبق ومجرد لقلوة المطلق عليهما، الأمر الذي يتيح له أن يعزل التجربة عن السياق والعملي عن النظري. ولعل هذا التجريد هو الذي يجعل أدونيس مهووراً بتجريبتين تختلفان في سياقيهما عن السياق الذي يعيش فيه. فليس في سياق أدونيس الراهن، من ناحية ما يحمله على الاحتجاج على الحضارة الصناعية أو السيطرة المستبدة للعقلانية، فـالعالم العربي لا يزال في معظم أقاليمه، إن لم يكن كلها، بعيداً عن

أسئلة الشعر

و

مغالطات الحداثة

محمد لطفي اليوسفي*

تبعاً لذلك تشكل خطاب الحداثة الشعرية مأخوذاً الى حد الهوس بفكرة المحو والابتداء. جاء التحديث الرومانسي فأعلن الخروج على النمط الاحيائي وعلى الشعر العربي القديم الذي تنكّيء عليه جماعة الأحياء، وحرص على انجاز فعل الابتداء. يقول الشابي معبراً عن القانون الذي ادار رؤية التحديث الرومانسي: «لقد أصبحنا نتطلب أدباً قوياً عميقاً يوافق مشاريعنا ويناسب أدواقنا في حياتنا الحاضرة (...) وهذا ما لا نجده في الأدب العربي ولا نظفر به لأنه لم يخلق لنا نحن أبناء هذه القرون بل خلق لقلوب أخرستها سكين الموت»^(١). ثم يجزم بأن الخيال العربي الذي انتج الشعر القديم خيال «أجذب كالصحرى التي نما فيها وتدرج»^(٢).

ثم جاءت قصيدة التفعيلة مسكونة بالهاجس نفسه وتحركت داخل حدي الثنائية نفسها. ألغت التحديث الرومانسي وأعلنت الابتداء. فلقد انطلق أصحابها من قناعة مضمرة غير عنها أدونيس قائلًا: «لا تنشأ الحداثة مصالحةً بل تنشأ هجومًا. تنشأ إذن في خرق ثقافي جذري وشامل لما هو سائد»^(٣).

داخل هذا الحراب ذاتها افتتحت قصيدة النثر مجراها محملة، هي الأخرى، بالأهواء نفسها، حريصة على التخلص مما تعثره قديمها (قصيدة التفعيلة). يعلن فاضل الزاوي، معبراً عن رؤية جماعة قصيدة النثر: «القصيدة الجديدة هي التي تخلق قوانينها الخاصة بها حيث لا توجد قوانين مقررة سلفاً إطلاقاً»^(٤).

يؤهم مسار الحداثة الشعرية في الثقافة العربية بأنه مجرد استنساخ للحداثة الغربية التي أنبثت على فكرة الخطي والتجاوز وحتمية التطور والسبق. فلقد تشكل خطاب الحداثة الشعرية في الثقافة العربية مأخوذاً بضرورة الانقطاع عن القديم العربي والتغابر معه دون أن يتمثل ما طال ذلك القديم من تشويه وتدجين واحتواء قام به المنظرون العرب القدامى أنفسهم لحظة قراءتهم للنصوص الإبداعية.

لم يقع النظم، لحظة صياغة شعار التجاوز والهدم، الى حجم المسافة الفاصلة بين النص الإبداعي القديم والقراءة المرافقة له أي قراءة القدامى لذلك النص. لم يقع النظم الى أن تلك القراءة كانت قراءة وظيفية أيديولوجية يحركها حرص مضمر مسكوت عنه على احتواء النصوص وتدجينها والحد من اندفاعاتها، قصد لجم المتوحش فيها وترويضها وتحويلها عن مقاديرها، بتغيب ما من متخيلنا يعلن عن نفسه فيها. لذلك تحركت هذه القراءة بين حدي الاحتواء والاقصاء، احتواء النصوص التي صارت تحت مفعول التدجين والترويض، اليفة. وهي تشغل من تراثنا مركزه الرسمي (نصوص امرئ القيس / المتنبي / المعري.. الخ) واقصاء النصوص التي استعصى عليها فعل احتوائها (الف ليلة وليلة / النص الصوفي / النص الإياحي.. الخ). لأنها الموضوع الذي ينكشف فيه ما من متخيلنا لا يقبل الترويض والتدجين، وإنها الموضوع الذي تنكشف فيه الذات بكل أبعادها: بنزواتها وأهوائها، برغائنها وميلها للعاني للوقوف ضد كل المنوعات والمحرمات والمتعاليات. باجاز: لم يقع النظم الى أن قراءة القدامى قد شوهت النصوص ودجنبتها وغيبت ما من متخيلها ظل متوحشاً بكراً.

* ناقد تونسي وأستاذ جامعي.

هذا هو المشهد الشعري اذن.

تاريخ مليء بالجراحات والتصدعات. كل حركة تنشذ التلخص مما تعتبره قديمها، وتنفو الى محو كي تنشر في الابتداء. تاريخ طافح بالسجال والريغات والاهواء.

هذا التماثل الظاهر بين الحداثة الشعرية الغربية والحداثة الشعرية في الثقافة العربية سيؤدي الى بروز نوع من الوعي الشقي يحول دون الشروع في مساءلة خطاب الحداثة لاطروحاته ومنجزاته. والثابت ايضا ان الاندفاع التي شهدتها قصيدة النثر مشرقا ومغربا، ستزيد الوعي شقاء^(٥) وتجعل عملية المساءلة تكف عن كونها قراءة للنصوص واستكشافا لما طال حدث الكتابة من تحولات وتغييرات، وتصبح مجرد مراجعة متوترة تحكمها الاهواء وتديرها الرغبات، مراجعة تتخذ أكثر من مظهر وتنزييا بأكثر من قناع. فرد في شكل تبرؤ من منجزات حركة التحديث الشعري يقوم به شعراء الحداثة أنفسهم، تبرؤ يصل الى حد اعتبار الحداثة فعل تدمير طال الشعر العربي في العمق. يقول محمود درويش: «ان تجربة الحداثة قد دمرتنا جميعا فأصبحت القصيدة العربية قصيدة واحدة تألب على كتابتها آلاف الشعراء»^(٦). ثم يجزم معلنا: «نحن محتاجون الى العودة الى الاصل»^(٧).

تتحول هذه المراجعة، أحيانا أخرى، الى موقف يلح في نبرة طافحة بالنوع على الذات والنذب على الثقافة العربية، على تراجع الشعر وتلاشيهِ وتوغله عميقا في عمّة الأفول. يقول أدونيس في بيان الحداثة: «ليست الحداثة وحدها غير موجودة في الحياة العربية، وإنما الشعر نفسه هو كذلك غير موجود»^(٨). وهذا ما يذهب إليه الخطاب النقدي أيضا. يقول خليل النعيمي مثلاً، في نبرة طافحة بالتشفي، «كما صنعنا الفن الشعري قديما حين كنا بحاجة إليه، فنحن في سبيل تشييعه الآن. ويأتي موته دليلا على نموا»^(٩).

لكن الإلحاح على أن حدث الكتابة الشعرية في الثقافة العربية يحيا، اليوم، أعنى مأزقه إنما يتم ويأخذ حجمه ومداها دون أن يقع التظن أن المأزق يوهم، في الظاهر، بأنه مأزق الشعر في حين أنه يطال الكتابة بمختلف أجناسها. إنه ضارب بجذوره عميقا في بنية الثقافة العربية المعاصرة.

إن الحديث عن المأزق وتفخيمه على هذا النحو إنما يتم دون وعي بأن العلاقة التي فئات تحصل بين النص الإبداعي المعاصر والخطاب النقدي المرافق له ليست علاقة تعاضد بل هي علاقة تعارض يصل، أحيانا، الى حد التناكب. فلقد ظل الشاعر والناقد يناديان، منذ العشرينيات، بضرورة خطي القديم وهدمه وتجاوزهِ. وظل الخطابان، النقدي والتنظيري، يكرسان هذه المغالطة الى اليوم. فيما كان النص المنجز، النص الإبداعي (الشعري والروائي معا) يشير الى أن التأسيس الحقيقي لا يمكن أن يتحقق ويكون الا بتحرير الذات الكتابية. وتحرير الذات الكتابية مشروط بتحرير ذاكرتها. كما أن تحرير

الحديث العربي مشروط، هو الآخر، بتحرير القديم العربي مما طاله من تدجين وترويض واحتواء.

من هنا ندرك أن الحديث عن المأزق إنما يشير، صراحة، الى أن النص المعاصر يحيا بيننا غريبا. أننا نوهم بأننا نقراه فيما نحن نستسيحه بواسطة مناهج ونظريات تجريبها عليه عنوة وقهرا وإغصابا. ذلك يظل هذا النص يبادلنا مكرما بمكر. ولذلك أيضا سيظل هذا النص يصرخ في ليل وجودنا منتظرا أن نقرب منه ونستكشفه. أننا نوهم بأننا نقرب منه فيما نحن نمنع في الابتعاد عنه معلنين، في نوع من التشفي، تراجعهُ وانكفاه وتلاشيهِ.

أنها المفارقة.

والمفارقة بيننا تاريخ ومدى. ولها أيضا سلطان هو الذي يجعلنا نطرح على أنفسنا من الاسئلة ما يحول دون تمثل ما يجري في نصوصنا وذواتنا من تغييرات وتحولات وصراعات. نتبرا من قصيدة النثر^(١٠) دون أن نقرب من لحظات قوتها واندفاعها. أو نركز على لحظات وهنها^(١١) لنجزم بصوت الشعر وتلاشيهِ.

صحيح، مع ذلك، أن قصيدة النثر توهم بأنها لحظة انقطاع وتصعد في مسار الحداثة الشعرية العربية. ولكنها متولدة عنه طالعة من صميمه. فلقد جاءت تركزس ما ابثني عليه خطاب الحداثة من تسليم بأن الكتابة فعل تخط دائم، فعل هدم وتجاوز وابتهاد، شرعت برباياتها في التشكل مع حركة التحديث الرومانسي بالشرق العربي^(١٢). ثم شهدت اندفاعا مع أنسي الحاج ويوسف الخال والماغوط. معنى هذا أنها بدأت قبل قصيدة التفعيلة. ورافقت حدث خروج الكتابة على نظام الشطرين. لكنها ظلت تشغل من المشهد الشعري هوامشه. حتى لكنها إنما تمثل أفق انتظار.

والناظر في مسار الكتابة الشعرية اليوم، يلاحظ أن الكتابة قد توغلت في هذا الأفق: أن قصيدة النثر تركزس وتعمع بالشرق والمغرب. لكنها تطرح هنا وهناك من منظور أيديولوجي، ويقع الكلام عنها من وجهة نظر سجالية متحمسة. والحال أن التسمية في حد ذاتها، قائمة على مفارقة مذهلة.

إن كلمة «قصيدة» تدرج الكلام في دائرة الشعر. أما كلمة «نثر» فتخرجه من تلك الدائرة. فإذا مارسنا قراءة التسمية من اليمن الى اليسار (قصيدة/ نثر) نجد التسمية ذاتها ترسم أماننا الشعر (قصيدة) وجهة نظر سجالية متحمسة. تحت مفعول عملية الاسناد، في النثر. أما اذا قرأنا عكسيا (نثر/ قصيدة) فإن التسمية تضعنا في حضرة النثر وهو يهفو الى التمرد على منزلته ينشد التحول إلى شعر.

لكن هذه المفارقة كانت قد حسمت في الماضي على أيدي المنظرين العرب القدامى^(١٣). فلقد ميز العرب القدامى، في تلك الأزمان، بين الشعر / النثر / الشعرية. والحو جميعا على أن الشعرية تقع في الشعر وتنسب في النثر. فتجعل الحدود

الفاصلة رجراجة. وتعتصر المسافة الممتدة بين النمطين، تكاد تغلبها أحيانا. لذلك نلاحظ أن الحدود بين النثر الفني والشعر، في الثقافة العربية، وافقة هناك على الشفا الخطير. تكاد تحمي ولا تلمح.

ههنا بالضبط يأتي الوزن ليضطلع بمهمتين في غاية الخطورة. تتمثل الأولى في كونه ينهض بدور تمييزي. إنه بمعنى آخر، عبارة عن عبئة واقعة في «المابين» عبئة تقى النوعين من التلاشي. فالوزن يقي الشعر من التلاشي في النثر. وبذلك تصبح الشعرية صفة حاضنة لهوية الشعر. والوزن أمانة مانعة لنوعه. إنه الخيط الدقيق الواهي الذي يحفظ النوع ويقيه من التيه والتلاشي في غيره. وتتمثل المهمة الثانية في كون الوزن يضطلع بدور تعميم الإيقاع ودفعه نحو الذرى التي تتميز الشعر عن سواه.

هكذا يصبح الوزن عبارة عن أرضية على أديمها تنغرس بقية المكونات الإيقاعية. ومن تصافر الوزن مع بقية المكونات يتولد الإيقاع باعتباره لحظة واقعة في تلك المكونات والوزن، مغارقة لها في الآن نفسه. ذلك أن الإيقاع ليس مجموع مكوناته بل هو محصل تفاعلها. إنه ناتج عنها مغارق لها.

والقصد بالوزن هنا ليس الجور الخليلية (هذه مغالطة تمتك ببينا حضورا فاعلا). إن المقصود بالوزن عند القامى - وهو ما لم نتمثله -^(١٤) يمكن أن يتجلى في شكل تعجيلات أو مقاطع أو نبر. المهم أن الوزن مكون إيقاعي يرد بمثابة أرضية على أديمها تنغرس بقية المكونات الإيقاعية سواء كانت صوتية أو دلالية أو صوتية دلالية فيجربها ويديرها وفق نسق، بموجبيه ضمن الكلام حدا من التناغم الداخلي لا يمكن أن يطاله أن هو عدم تلك الأرضية.

يعني هذا، ضمنيا، أن اقضاء الوزن المتعارف مغامرة لا يقدر عليها إلا من تمرس بالشعر تمرسا يمكنه من استبدال هذه الأرضية (الوزن) بما ينوب عنها، وينهض بدورها. ووقتها فقط يستل النص من مكوناته البانية لجسده ما به يثبت له إيقاعا خاصا يضمن له البقاء في دائرة الشعر. ووقتها فقط أيضا، يكف النص عن كونه يرفض ما ليس له عليه اقتدار أي الوزن ويهوى إلى ما ليس له عليه اقتدار أي ما ينوب عن الوزن.

إن قصيدة النثر، بما يثيره حضورها ببينا من تصدعات، إنما تضع الخطاب النقدي في حضرة ما داخل أطروحاته ومسلّماته من مغالطات جعلته عاجزا عن الإحاطة بما يعتزل في صميم النصوص وأصقاها من صراعات وتحولات. فلا يمكن تبعا لذلك، من الإحاطة بسؤال الشعر. والحال أن الشعر المعاصر، بمختلف تقاطعاته وخططاته، قد تمكن من الاضطلاع بأشد الأدوار خطورة وأهمية في مسار الثقافة العربية المعاصرة. بل إن سؤال الشعر هو الموضوع الذي تتلاقى فيه كل أسئلة الراهن الثقافي العربي وتصدد منه. لأنه سؤال يخص

الثقافة العربية عبر مجمل عصورها وما شهدته تاريخها من انقطاعات وتصدمات خطيرة مفاجئة جعلت العلاقة بين التراث الرسمي وهوامشه المقموعة معطلة في ذواتنا ونصوصنا. وأدت إلى تعطيل مسائل فيما يخص تطلنا لعلاقة النص الإبداعي المعاصر بالقديم العربي.

ههنا بالضبط افتتح الشعر المعاصر مجراه. وههنا بالضبط نهض بأشد الأوار عنفا ومضاء. إن الشعر كما يعلن عن نفسه في ديوان الشعر العربي المعاصر، هو نداء الحرية. والكتابة فعل تحرير لما يظل مصادرا مغيبا في ذواتنا ونصوصنا كما سنبين. لكن فعل التحرير هذا لا يتجلى فيما تقوله النصوص فقط، بل فيما تستتر عليه أيضا. ولا يترأى فيما يعلن عنه الشعر فحسب، بل فيما يتكتم عليه أيضا. وهذا الذي تتكتم عليه النصوص ولا يخبر عنه الشعر تصرّحا، لا يمكن للقراءة الوظيفية النفعية أن تطالعه. لأنه يرد مندسا في بنية النص عالقًا بطرائق تشكل الكتابة وبكيفية تعالق المفوضات وتشابك الصور وتوالد الرموز.

لذلك رشحنا، كي تكشف عن هذه الظاهرة، تجربة محمّد درويش لأنها تجربة ظلت تتشكل مأخوذة بفكرة الحرية مسكونة بها إلى حد الهوس. وهذا ما جعل الدراسات النقدية التي تناولت هذه التجربة تعتمد إلى تمجيد السياسي وتعليق على نحو، بموجبيه، تصبح القراءة أبقارا للشعر بتعقيب منجزه الفني وحجب أسئلته، وأبقارا لمفهوم الحرية باختزاله في الآتي الظرفي العابر. ذلك أن أغلب الدراسات التي عنت بهذه التجربة كانت وظيفية أيديولوجية يحركها حرص ضمير مسكوت عنه على احتواء الشعر وتدجينه والحد من اندفاعاته وهديره قصد لجم المتوحش فيه وترويضه بتعقيب ما من تخيلنا يعلن عن نفسه فيه.

إن الشعر، كما يعلن عن نفسه في هذه التجربة هو نداء الحرية كما قلنا. لكن الحرية هنا ليست مجرد مفهوم ينشد ويقع التغني به واستنهاض المثلي لطلبه. بل هي فعل ينجز في الكلمات وبالكلمات على نحو، بموجبيه، يصبح النص موضعا تسترد فيه الذات حريتها. وتصبح الكتابة ووقفا ضد المتعاليات. يصبح الشعر إقامته في الرحيل نحو دروب تضمن للكتابة شروط الإبداعية. ذلك أن الشعر لا يكون في هذه الحالة، فعل هدم للقديم وتجاوز له، ولا يكون فعل محو وابتداء. بل يرد بمثابة حلقة نامية في مسار الإبداع مطلقا. إنه لا يلغي ذاكرته بل يستدعيها. ولا يتعلم منها بل يستكشفها. وإذا الكتابة حفر في الذاكرة وغزو ما احتفى بالنسيان ولأنه الظل.

هكذا تضمننا الكتابة في حضرة العلاقة التي ما تقنا تتم بين اللحظة الحاضرة وتلك التي أمعن في المضي، بين النص الإبداعي الحديث وتلك الذي علق من ذاكرتنا بقاعها. وهي، بذلك، تشير، إيماء، إلى أن تحرير الذات الكاتبة ودفعها عن درب التأسيس الحقيقي لا يمكن أن يتم إلا مرورًا بتحرير ذاكرتها المحجوزة،

ذاكرتها المليئة بالشروخ والتصدعات، بالتعطيل والانقطاع. لأن جراحاتنا مثل أحزاننا ليست وليدة اللحظة الحاضرة، بل هي آتية من بعيد. وتغريبتنا لم تبدأ هنا والآن، بل رافقت جميع مراحل تشكل متخيلنا الذي ظل هو الآخر، محجوزا مصادرا مغيبا في تاريخ الثقافة العربية عبر مجمل عصورها. يعلن هذا الحدث، حدث تحرير الذاكرة وتحرير المتخيل عن نفسه وفق طرائق متعددة تتبع مسالك ملتوية، مواربة، تجعل الاحاطة بها متعلقا يكاد يُطال ولا يطاق، وهذه بعض تجلياته:

١- مكر التاريخ ومكائد الكتابة

ما من شاعر، تحت الشمس، إلا وهو يحيا مأخوذا بالكلمات، مفتونا بهديرها واندفاعاتها، منشدا الى الأشياء، مشدوها أمام الفوضى، الفوضى العارمة. وببراءة طفل يشرع في اللعب بالكلمات والأشياء، واللعب هنا فعل وجود. أنه أعظم فعل ما رسه الانسان على الإطلاق، ذلك أنه لا وجود للكائن خارج ما تسمح به الكلمات لأن الكلمات هي ميدان المواجهة، وهي ميدان صنع ما يبقى من الأفعال والأحداث. والنظر في شعر درويش يدرك، بيسر، أن الكتابة واللعب صنوان. بل أن اللعب قاتنون عليه جريان الشعر ومتصرفه، وهو الذي يجعل الكتابة تواجه النظام بالفوضى، والمتأسس بالتفكيك والبعثرة. وتعلن عن نفسها في شكل مسالة لا تكل ولا تهدأ. لذلك تتعلق بالتاريخ. لا لتساير، بل لتشد إليه لتخاته. وتشرع في خلخلة قيم صارت - وهما - جزءا من ذلك التاريخ.

يكفي هنا أن ننظر في نص «مأساة النرجس ملهة الفضة» حتى نجد اللعب يتخذ حجمه ومداه ويرد بمثابة مرتكز عليه مدار الكتابة وجريانها. لكن للعب أفعنة يتزيا بها.

يرد في شكل سخرية تتخذ أكثر من مظهر. تتجلى صريحة أحيانا:

- لو كان ذو القرنين ذا قرن

- لو كان قبصر فيلسوفا

- تاريخنا تاريخهم

لولا الخلاف على مواعيد القيامة

- سنزرع فلاناً في خوة الجندي^(١٥)

ثم ترد خفية تعلن عن نفسها في شكل اقامة علاقات نصية بين اشد الرموز دلالة على المقدس والقداسة (آدم) وأشدها دلالة على الأرضي الحيواني (الدينس/ الديك):

وصب آدم في رحم زوجته على

مرأى من التفاح

لأن في الدنيا

شهد الشهوة الأولى

دجاجات

* يتجلج اللعب أيضا في شكل بعثرة للأزمة والأمكنة على نحو، بموجبه، يصبح النص موضوعا تتعاصر فيه الأزمنة

جميعها. وتلتقي، في رحابه، الأمكنة كلها. لذلك تتوالد الرموز الدالة على تلك الأزمنة اذ أن كلا منها ينتمي الى زمن خاص (آدم / قلقامش / هرقل / أوليس / مريم / هاجر / ذو القرنين / .. الخ). وتتوالد الأسماء الدالة على الأمكنة أيضا (روما / أثينا / قرطاج / صور / دمشق / آسيا الوسطى / اورشليم / .. الخ).

* يرد اللعب أيضا في شكل مزج بين الغرائبي الخارق:

رجال أصبحوا شجرا

من المرجان في قيعان البحار

.....
يستطيع بريدنا المائي أن يأتي على منقار هدهد

.....
وغزالة الأبد التي زفت الى النيل الشمالي الصعود

والعادي المتعارف:

بقري ينام

ويضعف الأعشاب

.....
(قوم)

عادوا ليحتفلوا بماء وجودهم ...

ويزوجوا أبناءهم لبناتناهم ... ويعلقوا بسقوفهم

بصلا، وبامية، وثوما للشتاء

وليلجوا أذاء ما عنهم

* يطال اللعب أيضا مستوى التصرف في الكلمات وتعالق المفوضات. ويشمل مستوى الاستعارة. فتصبح الكتابة قائمة على الاضمار والقصد اضمار تحريف الكلام عن مواضعه وتحويله عن مقاديره. نذكر تمثيلا هذه الاستعارات:

- عادوا ليحتفلوا بماء وجودهم

- عادوا على أطراف هاجسهم

- مضرجا بئيا بهم

وهي جميعا استعارات تتولد عن تحريف جرت في الكلام مجرى العادة فصارت متعارفة تدخل في باب العادي من الاقاييل^(١٦)

الاستعارة كما وردت في النص

الاستعارة كما ترد في

الاستعمال

- عادوا ليحتفلوا بماء وجودهم

- عادوا على أطراف هاجسهم

- مضرجا بئيا بهم

وبالإضافة الى ذلك يطال اللعب مستوى الكلمات من جهة

المستوى الصوتي والدلالي، نذكر تمثيلا:

- ما سوف يحدث للصقور اذا استقرت في القصور.

- فتنة أو محنة.

- غاض أم فاض

- خذني الى سفر / خذني الى وتر / خذني الى مطر

كما يطال مستوى التلاعب بالكلمات والضمائر:

- تاريخنا تاريخهم / تاريخهم تاريخنا

- نهايتنا بدايتنا

- بلادنا هي أن تكون بلادنا

- وبلادنا هي أن تكون بلادها

- مستقبلي مودعين

- أقصى الوضوح هو الغموض

ثم يتحول اللعب الى نوع من اللامبالاة واللعب بأقنانين الوصف والابحار كما جرت في الاستعمال. وهذه ظاهرة تتخذ أكثر من شكل منها مثلا:

* وصف الشيء بذاته :

- الرمل رمل

- البحر بحر

- اللباني كلها ليل

- الجحيم هو الجحيم

* وصف الشيء بخصه :

- السؤال جواب

هكذا يعول النص على مكوناته البانية لجسده. ومن صميمه يستل ما به يبتني شكلا خاصا ونظاما خاصا وبنية خاصة، أنه يستدعي مكوناته (الكلمات / البنى التركيبية النحوية / الاشتقاقات الصرفية / الأزمنة / الصور / الرموز .. الخ) .. يعثرها حيناً، ويستجمعها حيناً آخر ليبنى بها شكلا جديدا. يشرع في يعثره من جديد حلا ما يفرغ من تشكيله واقامته وابتناؤه.

وبذلك تصبح بنية النص نفسها دالة على اللعب واللامبالاة والته الكوني الشامل. ان الشعر يقول ما يتكتم عليه التاريخ. بل ان الشعر يقضخ ما لا يقوله التاريخ. فالرموز تشترك في الدلالة على الخروج والته في رحلة عذاب لا تنتهي / قلقاشم الذي خرج من أروك / أوليس الذي أقام في الرحيل / آدم الذي طرد من السماء وشرّد في براري الفناء / هاجر التي هاجرت في هجرة لا تنتهي .. الخ). أما الأمكنة فأنها ترد، في النص كما لو أنها مكان واحد يترأى على أديم مرايا متناظرة. لذلك تلتقي قرطاج / وصور / وروما / وأثينا / والساحل السوري / والأندلس / وطروادة / وآسيا الصغرى .. الخ. حتى لكن الأمكنة نفسها تشرع، حين النص يبعثرها، في الترحال وتبدأ سفر المقام في رحلة تيه لا تنتهي.

هكذا يواجه الشعر التاريخ، مكاشد الشعر تقضخ مكر التاريخ فالتاريخ يستمد معناه من الايهام بفكرة التقدم الخطي. ومنها يستمد سلطانه. أما الشعر فانه يتشكل ويحضر بيننا ليشر الى أن فكرة التقدم مجرد وهم. فلا وراء هناك ولا

أمام. ولأن الذي كان هو الذي يكون أبدا. لا وراء هناك ولا أمام. ان الوجود اقامة في الرعب وإدلاج في التيه. ولا معنى للتاريخ ان لم يتحول الى «أغنية»:

..... «أغنية»

وهشاشة تتفقد الإنسان في آثاره

في قطعة الخزف القديمة، في أداة الصيد، في لوح يؤول، أغنية لتمجد العبث الشقي وقوة الأشياء فيما ليس يدرك (١٧)

ب- نداء المتوحش وتحرير القديم العربي

هنا تصبح الكتابة فعل خلقة لذاكرتنا الثقافية وما ترسب فيها من ثوابت وأحكام وصارت، بحكم التداول والشيوخ، تمتلك سلطان البداة وتعمل عمل المسلمة التي في ضوئها تتعامل مع اللغة والنص. وفي ضوئها أيضا تتحدد علاقتنا بالترثاء فنقرأه في ضوء مقررات السلف. وننظر فيه وفق ما يفي بحاجات ذلك السلف القابع في العتمة من ذاتنا.

يكفي ههنا أن ننظر في نص «رحلة المتنبي الى مصر» حتى يتبين لنا ان علاقة النص المبدع (نص درويش) بالنص المرجعي (نص المتنبي وتفسيريته) لا يمكن أن تقرا على أنها نوع من التضمين. ولا يمكن أن تقرا من جهة كونها ضربا من التناص. لان الكتابة هنا، تقطع لها مجرى في مناخات أخرى وأقاليم أخرى. فهي لا تتكي على نص مرجعي وتشرع في التناص مغتذية بمنجزه الفني. بل تستكشف ذلك القديم وتصفي الى نداء المتوحش فيه، وتعيد ابتناؤه على نحو، بموجبه، يصبح نص درويش فعل تحرير لنص المتنبي مما طاله من تسجين واحتواء وترويض قام به المنظرون العرب القدامى أنفسهم لحظة قراءتهم لنص المتنبي. اذ اكتفوا بإبراز قيمته النغمية عندما اعترضوه في غرضي: المدح والهجاء. مدح الخصال المدحوة للتح علىها. وذم الخصال المذمومة للتفريز منها.

ان نص درويش يكشف عما حرص العرب القدامى على لجمه وتسجينه وقصائه. تعني علاقة الشعر بمحنة الذات في مواجهة الرعب، وبالع وجود أي ما يجعل من الشعر نداء المتوحش في الذات نداء ما لا يقبل الترويض والتسجين والاحتواء. وما يجعل من الكتابة فعل هدم للمتعاليات وتدمير للمطلقات وإعادة انتاج للذات. لأن الشعر انما هو ما يتردد في أغوار الذات وأصقاها من حين الى عالم لا اكراه فيه. وليس فيه متنوعات أو محرمات. عالم غواية وغبطة ولذة. عالم يتناقض مع متطلبات المدينة والاجتماع لأنه يقوم على الخروج الدائم من الألف الى المتوحش ومن النظام الى الفوضى.

لذلك يصلنا صوت المتنبي في نص درويش وهو يستبدل المطلق بالذات:

اضلاعي سياج الأرض أو شجر الغضاء وقد تدلى^(١٨)

فتصحب الكتابة تمجيذا للبشرى:

نسبت أن خطاي تبتكر الجهات

وأبجديات الرحيل إلى القصيدة واللهب

وتثار الأرض لنفسها من السماء. وتصحب الأنا موضوع

تجلي المطلق. تقضي على تعاليه وترجعه في الذات وتعلن:

... النهر لا يمشي إلى فلا أراه

والحق لا ينبضو الفراش على يدي فلا أراه

هكذا تضمننا الكتابة في حضرة المتوحش في شعر المتنبي.

وهي، إذ توقفتنا على ما غُيِبَ وعُطِلَ من ذلك النص، إنما تشير

إلى أن النص الإبداعي - قديما وغدا - هو الموضوع الذي تعيد

الذات إبداع نفسها فيه فيما هي تعيد إبداع العالم والموجودات.

لأن لا وجود للكائن خارج ما تسمح به الكلمات.

هذا ما يقوله نص درويش، وهذا ما يستكشفه في شعر

المتنبي وتخريجه: إن الكتابة والعدم ندان مرعبان يقفان وجها

لوجه. ندان مرعبان يتقابلان ويحددان في صراع حاد عات

عنيف لا ينتهي إلى غاية.

وهذا بالضبط، ما حرص النقد الوظيفي الأيديولوجي،

قديما وحديثا، على لجمه وتغييره وإقصائه لأنه جزء من

متخيلنا، جزء يتعارض مع الرؤية الميتافيزيقية للكون. إنه قابع

في الظل من ذاتنا محتم بالنسيان. لذلك ظل يرسم لنفسه

مسارب ودروب معقدة سريعة. انحدر من الوعي إلى اللاوعي.

غاب من السطح واحتفى بالأغوار. وأصبح عالقا من ذاتنا،

كالوشم، في قاعها، تحجب وتستر كي يواصل، في السر، العمل.

ولذلك أيضا ظل يعلن عن نفسه أيام ولحا. ظل يعلن عن

نفسه منذ قلقاش حيث تنهض الكتابة لتتنازل العدم.

وتواصل في شعر ما قبل الإسلام يقول طرفة مثلا:

فان كنت لا تستطيع دفع منيتي

فدعني أبادرها بما ملكت يدي

ماذا تملك يد الشاعر في وجه الحنية المترجبة والغدم الذي

يسري في تفاصيل كل شيء ويبيد قطرة قطرة كل شيء ماذا يملك

الشاعر غير الكلمات، غير هشاشة الكلمات وبهائنها وعنفها.

وهو يندس في كتاب «ألف ليلة وليلة» حيث تحتفي شهرزاد

بالكلمات. فينهض السرد ويتشكل كمشاولة لإيادة الموت أو

أرجائه على الأقل. وهو الذي أدار شعر المتنبي أيضا. واندس في

شعر درويش ثابتا عليه مدار شعرية النص.

هذا ما حرص العرب القدامى في زمانهم ذاك الذي أمعن في

المضي، على لجمه وتغييره لحظة قراءتهم للنصوص الإبداعية.

وهذا ما يظل في زماننا هذا في عداد اللامفكر فيه والمسكوت عنه.

إن التسليم بأن لا وجود للكائن خارج ما تسمح به

الكلمات إنما هو اعلان لشجرة الخروج على سلطة المتعاليات

وهدم للمطلقات. هذا الخروج الدائم نحو ما يجعل من الكتابة

فعل منازلة لرعب الوجود، هذا الخروج نحو ما يجعل من

الكلمات ميدان مواجهة لا تكل، هذا الخروج الهائل هو بالضبط

ما يمنح الشعر ماهيته من جهة كونه موضعا يوضع فيه

الإنسان قدام حقيقته المفجعة: هشاشته. وبالكلمات وفي

الكلمات يشرع في منازلة قدر لم يخره. فيصحب سيد نفسه. هذا

ما يقوله الشعر، كما يعلن عن نفسه في تجربة درويش:

.....

.... صنعت الوهتي

بيدي، وآلهة القطيع مزيفة

.....

السر في الإنسان

والإنسان سيد نفسه وسؤاله^(١٩)

هكذا تعلن أسئلة الشعر عن نفسها إن النص القديم حيا،

هو الآخر، بيننا غريبا. أنه في حاجة إلى الاستكشاف، بعيدا عن

شعارات الهمم والتجاوز والتخطي أي الشعارات التي منحت من

خطاب الحداثة أعنى مآزقه. لأن الصلة بين النصين، القديم

والمعاصر، ليست صلة هدم وقطع وتجاوز بل صلة تنسج في

التغاير والاختلاف. وهذا يعني أن إعادة استكشاف النص

القديم ذاته يمكن أن تتم بالنظر في النص الحديث ومنجزه

الفني.

وهكذا تصبح أسئلة الشعر كشفا لما داخل خطاب الحداثة

من مغالطات وفوضى للقادمة، فوضىا مكرها فوضىا لسلطانها

الذي يجعلنا نعتقد، وأهمين، أن الأصالة هي النظر في

الموجودات والكائنات والنصوص بعين أسلافنا. والحال أن

تأصيلنا مشروط باستكشاف الأبعاد المحيية من الذات والنص

أي الأبعاد التي غيبتها القدامى أو لم يكشفوا عنها لأنها لا تفي

بحاجات وجودهم في زمانهم ذلك.

بل أن سؤال الشعر، كما يعلن عن نفسه في تجربة

درويش، إنما يشير، صراحة، إلى أن مفهوم «التجديد» يروج

بيننا ممحلا بدلالة تحول دون تمكثنا لما يضمن للنص شروط

الإبداعية. فالتجديد، عندنا، يعني الابتداء. لكنه في نص درويش

يعني العودة إلى الجذور، إلى الأصل، إلى الفريد. أنه ليس انقطاعا

وتصدعا. بل أنه لا يكون إبداعيا إلا إذا كان يحمل في تلاوته

جراحات آتية من بعيد.

من هنا يتبين لنا أن الحديث عن تطابق الحداثة الشعرية

العربية مع الحداثة الغربية واعتبار الأولى مجرد استتساخ أو

رجع صدق للثانية إنما يرجع في الواقع إلى التمثل التبسيطي

للحلاقة المعقدة بين الأنا والآخر، كما يرجع إلى عدم الوعي بوجود نوع من التعارض بين القول والقاتل، بين الشعر والشاعر أي بين رغبات الشاعر وأهوائه وقناعاته من جهة، وقدرات الشعر وشروطه ومتطلباته من جهة أخرى فقلق على قائله سلطان.

دائما يكون للقول على قائله سلطان هو الذي يجعل التعارض بين النص المبدع (باعتباره لحظة نامية لكل ما أنجز قبله من نصوص)، والشاعر (باعتباره «أنا» عابرة معرضة للاهواء المتبدلة والوغائب العارضة) بمثابة موضوع من المواضيع التي يكشف لنا فيها ما تمتلكه هذه الثقافة التي توهم بأنها تكفي بالثقل والنقل والتأثر من مقدرة فائقة على تحويل الفكرة أو المقولة أو الظاهرة وتبديلها وفق نسق يجعل استيعابها لتلك الفكرة أو المقولة رافدا يجدد طاقاتها ويقيها من التلاشي في غيرها.

الهوامش

- ١ - أبو القاسم الشابي: الخيال الشعري عند العرب، الدار التونسية للنشر، الطبعة الثالثة ١٩٨٢ ص: ١٠٥.
- ٢ - نفسه، ص: ٤٦.
- ٣ - أوديس (على أحد سعيد): بيان الحداثة، ضمن كتاب البيانات، اصدار أسرة الأدباء والكتاب البحرين ١٩٩٣ ص: ٥٥.
- ٤ - فاضل العزاوي: نص يعينا داخل الغاية، كتبت سنة ١٩٩٢.
- ٥ - راجع مقدمة المجموعة الكاملة لأوديس، الطبعة الثانية، دار العودة بيروت ١٩٩١. يشير أوديس في المقدمة إلى أنه حذف الكثير من نصوصه الثورية واعتبرها ككلام غفلة، قال عنه أنه لا يدخل في باب الشعر ولا يتدرج ضمن باب النثر.
- وانظر أيضا:
* مقال لطراد الكبيسي بعنوان: تحولات النص الشعري العربي من النثر إلى النثر، مجلة المسار، تونس / جوان ١٩٩٥. يحاول المؤلف أن يبحث لفصيدة النثر عن جذور في الثقافة العربية فيذهب إلى أنها آتية من بعيد، محاولا أن يثبت أنها امتداد للنصوص الشعرية الثورية القديمة (البابلية / الآشورية / الخ).
- * مقال لعباس بوضون بعنوان: ملاحظات حول ترجمة الشعر وأثرها في الفصيدة المعاصرة نشر ضمن كتاب المؤثرات الأجنبية في الشعر العربي المعاصر، ضم أعمال الحلقة النقدية في مهرجان جرش الثالث عشر، نشر المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٩٥، ص ٧١ وما بعدها. يذهب الباحث إلى أن لفصيدة النثر جذورا وجذورها قائمة في النصوص الشعرية التي وقع نقلها إلى العربية، معتبرا تلك النصوص التي ترجمت إلى العربية قد صارت تحت مفعولات الترجمة، نصوصا عربية.
- * انظر أيضا الندوة التي أجرتها جريدة الرياض في المحلق الثقافي عدد أغسطس / أوت ١٩٩٥ مع كل من: عبيد الله الغداسي ومصطفى الشكعة، وعبدالمعيد إبراهيم، وعلي الدميني، بوخامد أبو أحمد، ويحيى عبدالدايم، ومحمد العلي... وهي ندوة تكشف ارتباط الخطاب النقدي وترتبط. إذ أن المواقف تحركت بين حدي الرفض والقبول. يذهب د. مصطفى الشكعة مثلا إلى حد الجزم باستحالة وجود لفصيدة نثر. يقول: لا شيء يوجد اسمه لفصيدة النثر لأن الكلام إما أن يكون شعرا وإما أن يكون نثرا. أما الدكتور الغداسي فإنه يلج على ما تثيره لفصيدة النثر من ارتباط. يقول: انني عقليا أقبل لفصيدة النثر لأنه من حقها أن

تجد لها مكانا في التعبير الثقافي، فعقلياً انتمى إلى المولات النقدية التي تتبع للتجسيرة أن تأخذ دورها (...) ولكن ذوقيا.. انما انتسب للاستقبال الجماهيري العام فالجماهير تجد صعوبة في تصبيدة النثر...

* انظر أيضا ما يقوله محمد بنيس في الموضوع. يذهب بنيس إلى أن لفصيدة النثر ليست أساسية في الثقافة العربية.. ثم يستورد قائلها الجيل الجديد الذي يشتغل على قضية الشعر هو بالنسبة إلى أكثر وعيا بقضايا لفصيدة النثر، وبقضايا اللغة. وذلك لأنه هذه لفصيدة الآن تشتغل بذكاء، ومعرفة. ولكن أخشى أن تكون غير واعية بأن الحدود بين ما يسمى بفصيدة النثر وفصيدة الفعلية هي حدود وهمية، لأنك إما أن تكتب الفصيدة أو لا تكتبها.

جريدة القدس العربي، العدد ١٩٧٤، الثلاثاء، أيلول / سبتمبر ١٩٩٥.

٦ - انظر مجلة «المجلة»، العدد ٢٨٩، لسنة ١٩٨٩.

٧ - نفسه.

٨ - أوديس: بيان الحداثة ضمن كتاب البيانات، ص: ١٩٥٧.

٩ - خليل النعيمي: مجلة دراسات عربية، عدد ٦، السنة ١٩٩١، نيسان / أبريل ١٩٨٢، ص: ١٠٣.

١٠ - انظر الندوة المذكورة سابقا.

١١ - «الثابت أن الكثير من النصوص التي عدلت عن استخدام الفعلية ولم تات بما ينوب عنها في الاضطلاع بالدور الذي ينهض به الوزن سقطت في التعويل على بعض المكونات الإيقاعية كالتسجيع والتقفية. تظن أن الثنائ الصوتي يمكن أن يخلق الإيقاع الشعري والحال أن التماثل الصوتي مجرد عنصر في جسد. وهذا ما يجعل لفصيدة النثر بمثابة حدث محاصر. حدث محاصر بفعلياته. وهذه الفعاليات كثيرا ما تعتمد حجة على الوهن والضعف.

١٢ - «الثابت أن حركة التحديث الرومانسي قد وصلت إلى حد قبول الشعر المنشور. يكفي هنا أن نورد ما يقوله أحمد زكي أبو شادي محققا لفصيدة عدلت عن استخدام الوزن والقافية: يقول أبو شادي «أن هذا الشعر يعتمد على طاقاته فحسب لا على صنفه أو بهرج أو موسيقى. وهو يهرج على صدق ما نادينا به من قديم عن كفاية اللغة العربية لخدمة الشعر.

انظر «قضايا الشعر المعاصر»، الشركة العربية للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٥٩، ص: ٨.

١٣ - راجع كتابنا «الشعر والشعرية، الفلاسفة والمفكرون العرب ما أنجزوه وما فغوا إليه، الدار العربية للكتاب، تونس ليبيا، ١٩٩٢.

١٤ - نفسه.

١٥ - اعتمدنا نص مأساة النرجس لمهاة الغضة، نشر دار رياض الريس للكتاب والنشر، لندن، ١٩٨٩.

١٦ - لاحظ حاتم الصكر هذه الظاهرة وتوقف عندها في كتابه «ما لا نؤيد» الصفة المقتربات السانسلية والأسلوبية والشعرية» بيروت ١٩٩٢.

١٧ - انظر نص: «من فضة الموت الذي لا موت فيه»، ديوان هي أغنية هي أغنية، دار الكلكة، بيروت لبنان، ١٩٨٦، ص: ١٠٣ وما بعدها.

١٨ - انظر المجموعة الكاملة، نص «رحلة المنتهي إلى مصر» المجلد الثاني، دار العودة، بيروت لبنان، ١٩٩٤، ص: ١٠٥ وما بعدها.

١٩ - انظر نص «أوديس» ورد في ديوان هي أغنية هي أغنية المذكور، ص: ٧٩ وما بعدها.

شيء عن:

المنظومة النحوية للخليل رد على المنظومة النحوية (لأحمد عفيفي)

هادي حسن حمودي *

الكاتب أن يجد أمامه عشر نسخ من المخطوطة فيلجأ إلى نظريته في الاحتمالات ليحقق النص ويطبعه، مؤكداً أن عمله هذا أول عمل من نوعه فيما يتصل بهذه القصيدة النحوية.

ولا مشكلة حقيقية، أيضاً في أنه لم يلتفت إلى أن هذه النسخ العشر التي يذكرها في مقاله، ليست مثل الليالي العشر الوارد ذكرها في القرآن الكريم، بل هي نسخة واحدة تداولها نساخ عديدون فأكثروا منها، ولا يمكن أن تعد كل تلك النسخ إلا نسخة واحدة.. كما لو أن معلماً أعطى لطلابه نصاً وطلب منهم أن ينسخوه.. فإن النص سيبقى واحداً مهما كان عدد الطلاب النامخين، وبخاصة أنه يذكر أن عدد الأبيات ورواياتها متطابقة في نسخه العشر.

والظاهر أن هذه البديهة المستقرة في ميدان تحقيق التراث (وأعني بها صفات ما يمكن اعتباره نسخة جديدة) لم تعد لها أهمية تذكر، بعد أن تطور التحقيق والتوثيق إلى نسخ وتكرار ووضع الحواشي التي لها دورها المشهود في تضخيم النص وزيادة عدد الصفحات، بغض النظر عن العلاقة بين النص وحواشيه. وتلك هي مسالمة آفاق جديدة، لا ريب فيها، وفي أول المقالة، يعلمنا محمد عفيفي (ونحن جديرون بالتعلم) أنه (في تاريخ التراث العربي اللغوي) ظهرت منظومات نحوية كثيرة توالى تأليف تلك المنظومات منذ نشأة النحو العربي مصاحباً لتلك الفترة التي عاشها الخليل..).

يحملنا أحمد عفيفي عبر مقاله المنشور في مجلة نزوى / العدد الرابع سبتمبر ١٩٩٤ - ربيع الآخر ١٤١٦ / إلى أرض يحسبها بكراً لم يستصلحها أحد من قبل.. ويحسبه ذلك مبرراً للكتابة، من غير أن يجد في نفسه حاجة للعودة إلى غير نظريته في الاحتمالات مما سننتعرض له لاحقاً.. وليس من الضروري أن يعلم أننا سبق أن حققنا قصيدة الخليل النحوية قبل عشر سنوات ونشرناها في بيروت بعنوان (الفية الخليل النحوية) وأن طبعها الثانية ستصدر عن (EURO - ARAB Publishing LONDON) - بعد أسابيع قليلة، إن شاء الله.

كما ليس من المهم أن يطلع على محاضرات المستشرق الفرنسي الكبير ريجيس بلاشير في توثيق القصيدة وعدد أبياتها، ولا على الدراسات الأخرى، عربية وإستشراقية، فالظاهر أن مهمة الباحث ستقتصر على قطوف من هنا ومن هناك.. ثم تسطيحها على الورق جهداً مشكوراً.. ولا أدري أمن الضروري أن يعرف الكاتب الجائحة أن عدد ما تبقى من أبيات القصيدة يبلغ ٥٩٦ بيتاً يسلم منها للخليل الجليل ٥٤١ بيتاً، كما حققناه في كتابنا المشار إليه، وليس ٢٩٣ بيتاً كما ذكر في مقاله..

وعلى أي حال، فإن كل هذه الأمور ليست مهمة إذ يكفي

* باحث وأستاذ جامعي عراقي يقيم ويعمل في لندن.

تطوير، إذ أصبح معنى التطوير الخطأ واللحن، لا تطويع
الألفاظ والأساليب الصحيحة إلى ما هو أكثر صحة وسلامة
بملاحظة متطلبات العصر.

وهذا (التמיד) في العبارة ملحوظ بكثرة، كقوله: (التي
جاء بعدها في عصور تالية) ولا أحسب أحدا يستطيع أن
يقول: «التي جاءت بعدها في عصور سابقة» ولا «التي جاءت
قبلها في عصور تالية».. فكلمة (بعدها) تغني عن (عصور
تالية).. ولكن هكذا شاء الكاتب، فليكن له ما شاء، لا ما
شاءت اللغة وقوانينها. ومثل ذلك قوله عن الخليل بن أحمد
(فكانه رجل عصري يعيش معنا) ومن غير اهتمام بضعف
(رجل عصري) هذه قياسا على لغة الخليل أو اللغة الفصحى
التي مازالت اليوم تتمتع بالحياة والشباب على ما تظهره
مقالات عديدة في العدد ذاته من (مجلة نزوى) فإن قوله
(يعيش بيننا) يغني عن وصف الخليل بأنه (رجل) وبأنه
(عصري) فمما لا شك فيه أن الخليل رجل، وأن أسلوبه
(كانه) أسلوب معاصر، نعم معاصر يخلو من الخطأ
والأساليب التي تجني على اللغة التي تمثل كيان الأمة
وعنوانها، فلا مبرر لتكديس الألفاظ القضاضة من غير
نفع، إذا كان في الألفاظ القضاضة نفع.. ولنقرأ هذه
العبارات: (وللاجابة على (؟) هذا أنه (؟) يمكن أن (؟) يكون
(؟) لهذا (؟) السؤال وجاهته لو أن (؟) الأمر كان (؟) .. إلى
آخره..) وقوله: (وأي أسباب هذه تلك التي..) وأيضا (وإذا
كان خلف كان ينتحل الشعر فربما كان..) وعشرات من
الجمال على هذه الشاكلة!

ويواصل الباحث تحليله في أجواء العصور فيقول:
(واستمر هذا التوالي بطيئا مرة وسريعا مرة أخرى)..
والحقيقة أنني لم أقم بعد بكتف يكون التوالي (سريعا) وكيف
يصير بطيئا) فالذي أعرفه أن نحويين ظهورا في تاريخ
النحو، عنوا بكتابة منظومات في النحو، لم تكن سريعة ولا
بطيئة، وليس في (تواليها) بطء ولا سرعة.. وإنما هي جهود
تستجيب لحاجات ثقافية معينة.. ربما أراد الباحث أن يقول
أن تلك المنظومات كانت تختلف كثرة وقلّة بحسب العصور
..ولكنني قد أكون واهما لأن تلك العبارة المبنيّة على السرعة
والبطء لا تعطي هذا المعنى، كما تعطي غيره للأسف.

وفي هذا التحليل المتوالي، ينقلنا الكاتب إلى أجواء الحرب
العالمية الثالثة، إذ يصور حالة عدم (إفلات) بعض
المنظومات من إسار المخطوطات إلى عالم المطبوعات كأنه

ولا شك في أن من حق الكاتب أن يكرر (المنظومات) من
غير أن يستعيز عن الثانية بالضمير الدال على موضع
ذكرها الأول كأن يقول مثلا: (في تاريخ التراث العربي
اللغوي ظهرت منظومات نحوية كثيرة توالى تأليفها .. الخ..)
وذلك لأن تكرار الألفاظ مدعاة لتوسيع المقال ولقت أنظار
القراء الذين تضعف ذاكرتهم عن تبين مرجع الضمير، إن
جاء.. وليس المهم فصاحة العبارة، ولا سلاسة الأسلوب
والسياق.

ولا شك أيضا، في أنه ليس من الضروري لمن يتصدى
للكتاب عن الخليل أن ينهج الأسلوب القريب من أسلوب
الخليل، ولا الفصاحة التي أفضى الخليل عمره في السمو
بشأنها.. وقد أصبح من الخطأ أن يتناول الكاتب (أي كاتب)
موضوع مقالته بما يناسبه ويلائمه، فقد أصبح من الشائع
كثيرا أن يتناول كاتب ما تحليل أفكار الخليل وابن سينا
ونيتشه وشتراوس وأحمد عدوية وشريط (أي كريمة في
جليم) مثلا، بالألفاظ ذاتها، وبالأسلوب الذي يصلح لكل
موضوع وموضع.. وما عدا هذه القاعدة المنهجية العلمية
الجديدة فدان يحلق في الفضاء ثم يختفي!

ففي العبارة التي اقتطعناها من أول مقالة الباحث
عقيلي (مثالا على هذه القواعد المنهجية الجديدة) نجد
صياغة طريفة في استعمال (مصاحبا) على أساس أن (تأليف
المنظومات النحوية) صاحب (تلك الفترة التي عاشها
الخليل..) ولا أدري كيف تمت تلك المصاحبة؟ فالمنظومات
النحوية، كما يؤمن الباحث الفاضل بدأت في تلك الفترة.. يا
تري فكيف صح إطلاق وصف (المصاحبة) للربط بين
الجملةتين؟

على أن هذا الذي أقوله ليس من الأهمية في شيء، فإن في
وسعنا أن نقول، على غرار ذلك: «إن تلك المنظومات كانت
معادية لتلك الفترة» إذ أن تمرير (المصاحبة) يستلطن
تجوي (المعاداة).. وكلاهما موقف اتخذته (المنظومات) من
تلك الفترة!

على أن في الجملة لفظة لم أجد وجهًا لتبريرها، وهي
قوله: (عاشها).. فالذي أجمع عليه أهل اللغة والنحو، وعلى
رأسهم الخليل بن أحمد، أن الفعل (عاش) فعل لازم لا
يتعدى بنفسه إلى حرف جر، وهم يقولون أن الصواب
(عاش فيها، أو بها).. وربما كان العلماء على خطأ، أو ربما
كان في هذا الأسلوب الجديد، الذي يعلمنا إياه الباحث المدقق،

(جريمة للبشرية)، قال: (وكان الإفلات من بين طيات هذه المخطوطات جريمة للبشرية) بالرغم من أن عيون هذه المنظومات قد (أفلتت) من المخطوطات وحلت في عالم المطبوعات المزدهر.. وعلى فرض كونها ما زالت، هي أو غيرها، في إसार المخطوطات، فلا أحد يقول أن إحياءها سيعيد (جريمة للبشرية).. وربما كان لدى الباحث المدقق ما يسوغ له هذا الوصف الحربي المروع، على أن في قوله (جريمة للبشرية) ضعفاً آخر يتمثل في أن تلك (الجريمة) ليست (جريمة للبشرية) وإنما هي جريمة بالضد من البشرية.. على افتراض صحة ما يراه الكاتب الفاضل.

ومن الواضح أن الاستناد البحتة مولع بهذه الألفاظ ذات الرنين العالي، فقد تكرر (بواجها بشدة) (التأثير الخطير) (التأثير الكبير) (أنجب التلاميذ) وربما كان يريد أن يقول أكثرهم نجابة، إذ لا ندري هل إلى الانجاب قصد أم إلى النجاسة.. وبخاصة أنه يطالب غيره أن يفصل الكلام كي يستبين هو وجه الصواب، كما في رده على السامرائي.

ثم ينتقل الكاتب إلى نقطة جدية بالتوقف وإمعان النظر، فمنظومة الخليل لها فواش كثيرة منها قوله: (نستطيع من خلالها..). من غير اهتمام بدلالة (خلالها) على (إني المراد هنا، فهذا من الخطأ الشائع الذي لا يلام عليه من يستعمله! ولو كان متخصصاً في اللغة ونحوها وفقهها وآدابها!)).

فكلمة (خلالها) تعني وجود شيء ما، فيه ضعف (وخلل) ومن ذلك الخلل يدخل المراقب أو الدارس ليتبين له كذا وكيت.. في القرآن الكريم (فجاسوا خلال الديار) (الإسراء ٥) لأن تلك الديار قد أصبحت أطلالا خربة دخلها الخلل والضعف فأمكن أن يجوسوا خلالها.. وكذا في سائر مواضع مجيئها في القرآن العزيز وفي كلام فصحاء العرب، فالخلل في الشيء: فجواته، وقنواته، ورخاوته وخلله، وما إلى ذلك من معان توضيحية.. ومن هنا فإن قوله: (من خلالها) أي من خلال المنظومة يعطينا انطباعاً بوجود (خلل) وضعف وهنات ندخل من (خلالها) إلى المنظومة كي نصل إلى ما نريد الوصول إليه، كما يدخل الضوء من (خلال) الشافذة، أي من مناطقها الرقيقة الشفافة أو شقوقها التي تسمح للضوء بالنفاذ وكيفما يكن الأمر، فإن هذا (الخلل) في مقال لغوي أدبي عن الخليل مغتفر حين يكتبه كاتب متخصص في اللغة وفصاحتها وأساليبها ويطمح إلى إيقاظ الغفلة عن حقائق علم الخليل الفراهيدي رحمه الله.

وجاء في الفائدة الثالثة من الفوائد التي يستخلصها

الباحث من المنظومة (معرفة كنه وطبيعة التأليف النحوي في تلك الفترة المتقدمة نسبياً) فإن هذا التركيب هو من الفصح الجديد، بلا أدنى شك ولا لمحة من ريب.. بالرغم من أن الخليل نفسه، وسيبويه وسائر البصريين والكوفيين وغيرهم قد متعوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بفواصل أجنبي إلا اضطراباً والاضطرار لا يكون إلا في الشعر عادة، وقد نص عليه ابن مالك في ألفيته وأقاض شرحها جميعاً في تفصيل شأنه، فالصواب في اللغة الفصيحة العالية أن تقول في تلك الجملة (معرفة كنه التأليف النحوي وطبيعته ..) .. ويقول الكاتب في موضع آخر: (في عدم ظهور وكشف هذه المنظومة) والصواب أن يقول - بغض النظر عن بقية الألفاظ، بل عن سائر التركيب -: (في عدم ظهور هذه المنظومة وكشفها).. ولكن اتباع اللغة الفصيحة ليس شرطاً مهما حين الحديث عن الخليل ونحوه فيما يبدو.

وفي الفائدة الرابعة، يفيدنا أحمد عفيفي فائدة عظيمة إذ يقول: (تعمل لنا ريادة مدرسة البصرة وسبقها للمدرسة الكوفية المتأخرة عنها).

والحقيقة أنني حائر فأننا أعرف أن مدرسة الكوفة متأخرة عن مدرسة البصرة وأعرف أن مدرسة البصرة لها (ريادة).. ولكن، لماذا تكرر اللفظ للمعنى ذاته، فلطفة الريادة تفني عن (سبقتها.. والمتأخرة عنها) وكل واحد من هذين التعبيرين الآخرين يغني عن الآخر كما يغني عن (الريادة). ثم إنني كنت أظن أن (سبق) فعل متعد، كما في القرآن العزيز، كقوله، تعالى: (لا يسبقونه بالقول) (الأنبياء ٢٧) وقوله: (فاستبقا الباب) (يوسف ٢٥).. وغيرهما.. غير أن الكاتب يقول (.. وسبقها للمدرسة الكوفية) حيث جعل المصدر العامل عمل فعله (سبق) لازماً.. وهذا من التجديد اللغوي النحوي، بلا شك.

وكم تكرر هذا التجديد الذي يعده فصحاء العربية في الغلط والخطأ، كذلك اضطراب الكاتب في استعمال الفعل (نسب) فحينما يضع بعده حرف الجر (إلى) وحينما (إلى) .. فيقول تارة (نسبتها إلى الخليل) ويقول أخرى (نسبتها لل خليل). ربما ليس من المهم الالتفات إلى أن فصحاء العربية يستعملون (إلى) ولا يستعملون (إلى).

وهذا الخلل في استخدام حروف الجر، كثير في المقالة كثرة تستلفت النظر.. كاستخدامه (عن) بعد (تكلم) والفصح استخدام (على) أما (عن) فتأتي في سياق (تحدث)..

وبرهن عليها منذ أمد، بل إن بعضاً من القدماء قد نص عليها، (ولينظر كتاب ألفية الخليل النحوية لكتاب هذه السطور / ط ١ / ص ٤٥ - ٤٩). وبالرغم من ذلك فإن أحمد عفيفي يضع افتراضاً مفاده أن إنكار تلذذة قطرب للخليل قد بني على أن قطرب قد توفي بعد الخليل بأحدى وثلاثين سنة.. ثم يتعب نفسه في إثبات أن هذا الافتراض كسبح ضعیف، وأن تأخر وفاة (قطرب) ليس قادحاً في فكرة كونه تلميذاً للخليل.

وهذا من الأعاجيب التي لم أجد لها حلاً.. فلا أعرف أحداً من القدماء أو المعاصرين قد وضع شرطاً للتلمذة أن تكون وفاة التلميذ في حياة شيخه، أو أن تكون بعيدة وفاته أي بسنوات قليلة. باستثناء ما افترضه الباحث عفيفي.

فالأعمار لا علاقة لها بالتلمذة والمشيئة.. فلا حاجة لوضع هكذا افتراض كسبح ضعیف ثم البرهنة على كساحه وضعفه.. والصواب أن يوضع افتراض صحيح له شواهد من الواقع ثم تتم البرهنة على زيف تلك الشواهد لإعطاء الافتراض البديل قوة وحججاً مضافة.

وفي طوقه أنه في عروض القصيدة الخليلية أهم مسألة جديرة بالاهتمام، وهي كون منظومة الخليل هي الوحيدة فيما نعلم ومما صدر عن عصور الاحتجاج مبنية، كلها على البحر الكامل بتفعيلاته التسامة كلها، لأن العرب تعودوا أن يكتبوا بجعل البيت الأول من القصيدة بـ (مقتاعن) ست مرات، ثم ينتقلوا في سائرهما إلى ما يتفرع من تلك التفعيلة، مثل (فعولان) أو غيرها مما نجده في كتب العروضيين القدماء.. ولست أدري لماذا الإصرار على تحويل تفعيلة (مقتاعن) الثانية إلى (فعلاتن) فيما كرهه الكاتب من بيت في القصيدة يقول: (تزهو بها الفصحاء عند نشيدها) والصواب (الفصحاء) جمع فصيح، ولا أدري أين ذهب المهزلة في المواضع العديدة التي روي فيها الكاتب البيت، علماً بأن المهزلة ثابتة في نسخ باريس ودمشق وبغداد وغيرها.

أكتفي بهذه الملاحظات العابرة التي تبدو لا أهمية لها أبداً بعد أن آلى الباحث المدقق أحمد عفيفي على أن يكون له نهج آخر.. ولا أظن أن القولبة القديمة (نمت وقد أبلج الناس) مما ينطبق على ما قرأته في تلك المقالة عن منظومة الخليل بن أحمد الفراهيدي... رحمة الله عليه.

وإذا كانت هذه المواضع قد أصبحت مخفية عن بعض الكاتبين الأفاضل، فإن مناهج الدرس في البلاد العربية كلها تعلم الطلاب أن كلمة (سواء) يعادلها حرف العطف (أم) ولم يجز أحد استعمال (أو) بعدها إلا ما كان من الكتاب الفاضل في قوله: (سواء بالكتابات الخاصة أو العامة) في الوقت الذي نقراً قوله تعالى: (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذروهم لا يؤمنون) (البقرة ٦). أما الخليل بن أحمد، صاحب المنظومة النحوية موضوع المقال والتحقيق فقد نص على خطأ (أو) بعد (سواء) نصاً لا يقبل التأويل، وأما كتاب سيبويه وما نقله عن الخليل الجليل.

ولست، هنا في وارد أن أصحح هذا المقال، ولا إلى استقصاء ما ورد فيه من أغاليط في النحو واللغة وأساليب التعبير.. وأين أنا من ذلك! ولكني أريد أن أفهم ما نقله الكاتب الفاضل عن الخليل الذي قال عنه في منظومته:

فأذا نطقت فلا تكن لحانة

فيظل يسخر من كلامك معرب

وحاشانا أن نريد إلى السخرية طريقاً.. وأما (لا) يسخر قوم من قوم) (الحجرات ١٦).. بل هو شيء إلى التنبيه أقرب..

سأترك سائر الأغاليط الأخرى.. وللكتاب الباحثة مقدرة فائقة على معرفة مواطنها ومواضعها، ولأننا ننتقل إلى نظرية الاحتمالات التي بني عليها موضوعه.

ففي مواضع متعددة من المقال يضع الكاتب فروضاً كسحبة، ثم يتعب نفسه كثيراً في إثبات أنها كسحبة، وما كان أغناه عن سلوك هذا المسلك الوعر.. لو أخذ بنظرية الاحتمالات بموجب ما تتطلبه.

أول ما تتطلبه أن يكون الاحتمال المفترض له من الشواهد ما يثبت أن وضعه ومناقشته له ما يبرره حقيقة، كإشارة وردت هنا، أو هناك أو هنالك، أما إذا لم يكن له ما يبرره فهو ليس افتراضاً ولا احتمالاً، وأن مناقشته والجدال فيه لن يؤدي إلى أي نفع في معالجة الفكرة موضوعة البحث.

وثاني ما تتطلبه هذا النوع من الكتابة أن يكون الاحتمال صحيحاً لا متكلفاً..

ومنعا للإطالة سأكتفي بهذين الشرطين، وانظر في موضع واحد من مواضع ورود الاحتمالات في المقال.

يناقش الكاتب تلذذة (قطرب) للخليل بن أحمد.. ويرى أنه كان تلميذاً له، وهذه قضية انتهت منها البحث العلمي

الحداثة العربية في شعر أمل دنقل

سيد البحراوي *

الحركات الفنية الطليعية في الأدب والفن ظهرت في مواقع مختلفة من العالم الرأسمالي الغربي منذ أواخر القرن الماضي وحتى منتصف هذا القرن تقريباً، وحملت عدداً من الملامح الفنية المتمردة على المستقر والسائد قبلها وأثناءها، ومجسدة لحالات من القلق الوجودي للإنسان الأوروبي في مرحلة محددة من مراحل تطوره الاجتماعي والحضاري، في حين أن التحديث هو فعل حضاري واكب نشأة هذا المجتمع الرأسمالي الأوروبي، أي الحديث، والتي قد تمتد إلى قرن أو قرنين قبل حركة الحداثة، إذا توافقنا على هذا التمييز، هل يمكن أن نقول أن العالم العربي قد شهد «الحداثة» بذات الحدود المفاهيمية الدقيقة لها في أوروبا؟

قد تحتاج الإجابة على هذا السؤال عودة لاتبام التمييز بين الحداثة والتحديث

قبل أن تحسم معركة «الحداثة»، سارع النقاد والفكرون والمبدعون العرب - كعادتهم - للانتقال إلى «ما بعد الحداثة»، وظل المصطلح وتاريخه وتجلياته في الثقافة العربية معلقاً - مثل غيره من المصطلحات والمذاهب الشبيهة - في الفراغ، ولا يستطيع القاريء العادي أن يركز على مدلولات دقيقة واضحة للحداثة ومنظومة مفاهيمها الفرعية والمفاهيم المتعاسة معها مثل التحديث والمعاصرة والقدم وما إليها.

ولا تنتوي هذه الدراسة الخوض في هذه المفاهيم النظرية، بل تريد أن تخرج منها إلى النهج الدقيق الذي نراه صالحاً في التعامل مع هذه المفاهيم (الأوروبية) تعاملًا علمياً جدلياً، يدركها كنسق متكامل مرتبط في جذوره بتطور الفكر والحضارة الأوروبية بصفة عامة، ويستطيع - في حالة إدراكها العلمي - أن يقبلها أو يرفضها في ضوء المفيد الذي يمكن أن تقدمه لاستلثان واحتياجاتها الرهانة، ومن منطلق هذا النهج يتحول المفهوم أو الفكرة أو حتى النظرية من مجرد «موضة» كما هو الحال في وضعنا السراهن، إلى عنصر متمثل يستطيع مع غيره من العناصر المماثلة، أن يساهم في تجديد فكرنا وتطويره وتمكينه من الأدوات التي تساعد على أن يبدع وأن يساهم بفعالية ونخوض في حركة الفكر العالمي.

على هذا الأساس تعمل هذه الدراسة على الخروج من أزمة الكتابة العربية عن الحداثة بسؤال أساسي، وتسعى للإجابة عليه:

لو أننا توافقنا على التمييز بين الحداثة Modernism والتحديث Modernity باعتبار أن الحداثة هي حركة أو مجموعة من أفكار مصري وأستاذ جامعة القاهرة.

من زاوية أخرى قد تكون مخالفة للزاوية السابقة، ففرغم التمايز الواضح بين المصطلحين، فإن تدخلاً ضرورياً لا بد أن يدرك بينهما، وهذا التدخل ناتج عن أن الحداثة هي بنت التحديث، أو بمعنى آخر أنه لو لم يكن التحديث في أوروبا لما كان يمكن للحداثة أن تقوم، ورغم أن الحداثة وفي بعض مفاهيمها - تبدو متمردة على بعض المقولات الأساسية للتحديث مثل العقلانية المطلقة والعلمية المطلقة .. الخ، إلا أنه لا يمكن تخيل قيام حركة الحداثة، دون وجود الأسس الأعرق للتحديث، ونقص الفردانية والتنوير والعلمانية، التي هي أساس المجتمع الرأسمالي، التي تجسد حركة الحداثة لحظة من لحظات تطوره أو تأزمه، أو هما معا.

هنا نصبح مضطرين لطرح سؤال آخر، هل شهد العالم العربي تحديثاً شبيهاً بالتحديث الأوروبي، يجعلنا قادرين على وصفه بالمجتمع الحديث بنقس حدود وملامح المجتمع الأوروبي الحديث؟ هذا سؤال أتمم وضروري للسؤال السابق والإجابة عليهما معا يمكن أن تكون بالإيجاب ويمكن أيضاً أن تكون بالنفي، بل ويمكن أن تكون بالإيجاب والنفي معا.

فنحن نعيش بلا شك - وإن كان بتدرجات متفاوتة - في أنماط من المجتمعات الحديثة من حيث نظم الحياة وممارستها بل وبعض القيم الحديثة أيضاً، وبدون الدخول في التفاصيل، تنتمي بعض النظم (الفرعية)، للحكم وكثير من العادات والتقاليد والسلوكيات، وضروريات الحياة كالمال والمسكن والسكن ويسائل الانتقال والاتصال وبعض ملامح القيم الفردية والعقلانية والاستنارة، تنتمي إلى العصر الحديث، غير أنه بجوار هذه العناصر وربما في قلبها تكمن المفاهيم السابقة على العصر

الحديث. ولو أننا أخذنا على سبيل المثال الشكل البرلماني الذي ينتشر في كافة البلدان العربية، وحللنا كيفية تكوينه وممارساته وحدوده في الحقوق والواجبات... الخ لوجدنا أنه مجرد «شكل» حديث دون مضمون حديث حقيقية. وهذا التناقض هو ما يجعله شكلاً يُزَيِّدُ وظيفته من حيث هو مجرد شكل، دون فعالية حقيقية في المجتمع ككل التي يمارسها البرلمان الحديث في المجتمعات الأوروبية.

ويجوز لنا أن نعتبر الحياة البرلمانية العربية – بتناقضها السابق – نموذجاً لبقية النظم والسلوكيات والقيم والممارسات. لأن هذه الحياة تمثل لب الحياة الحديثة القائمة على الديمقراطية والفردانية والتطور الطبقي والعقلانية.. الخ. هذا التناقض – إذن – يمتد إلى بقية مستويات الحياة، بما فيها الحياة الثقافية في الفكر والفنون والآداب.. الخ. فلدنا أشكال وأنواع فنية وأدبية حديثة، لكن التأمل في معظمها يكشف أن انساق قيمها، لا تنتمي – كانشاق – إلى العصر الحديث، وإن انتمت عناصر قيمة جزئية آلياً^(٧)

وتدويري أن الجذر الأساسي في هذا التناقض، هو أن الطبقات الوسطى العربية التي كان منوطاً بها تحقيق انتقال المجتمعات العربية من التقليدي إلى الحديث قد فشلت في تحقيق هذه المهمة بسبب الاستعمار من ناحية، وبسبب هشاشة بنيتها التي جعلتها تقع فريسة للتبعية لهذا الاستعمار منذ نشأتها. ورغم محاولاتها المتعددة عبر تاريخها، الذي قد يمتد إلى قرنين من الزمان بالنسبة لبعضها (كما هو الحال في الشام ومصر)، لمقاومة الاستعمار والتبعية، وتحقيق الاستقلال لها وإسوقها الوطني، فإن القوة الاستعمارية وتغلغل التبعية من مجرد التبعية الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية إلى التبعية الذهنية^(٨) قد حلا دون تحقيق الهدف والطموح. والنتيجة هي أننا صرنا الآن نعيش مجتمعات ذات شكل حديث في بعض جوانبها، لكن معظم الجوانب وخاصة القيم التي تنطلق منها، بوعي أو بدون وعي ليست حديثة، بالمعنى الرأسمالي الدقيق، وتشير التوقعات إلى أنه ما لم يتغير نمط علاقتنا بالنموذج الرأسمالي الغربي، فإن هذا التخلف سوف يزداد، في ظل السرعة الفائقة التي تتطور بها التكنولوجيا الحديثة بصفة خاصة، وفي ظل تطورات النظام العالمي (الجديد) بصفة عامة.

هذا ما يخص التحديث، فماذا عن الحياة؟ الاجابة هي أن ملامح التناقض السابقة تجد أعلى تجلياتها في الحركات الفنية والأدبية، التي يجوز أن نطلق عليها مصطلح الحداثة بالمعنى الدقيق، والمعنى الدقيق هنا هو مدى قربها، سواء في الصلة التاريخية أو في الملامح الفنية من الحركات الحداثية الأوروبية وخاصة السوربالية والتكعيبية والدادية والرواية الجديدة.. الخ. ومن زاوية هذه الصلة التاريخية والفنية نجد أفراداً في جماعات في مواقع مختلفة من العالم العربي خلال نصف القرن

الآخر مثل الرمزيين والسيراليين اللبنانيين (بشر فارس مثلاً) وجماعة الفن والحربة في مصر وجماعة مجلة شعر في لبنان وجماعات الشعر الحداثية في مصر في السبعينات «إضافة ٧٧، و«أصوات»، وهم جميعاً أعلنوا سواء في بياناتهم النظرية أو في انتاجهم الفني، أنهم يتبنون بدرجات مختلفة مقولات جماعات الحداثة الأوروبية. غير أنه حين التعقيم في تحليل هذه المقولات، أو هذا الانتاج، سيكتشف أن هذا التبنّي ليس الا شعارياً ومقلّياً وملتبساً بالتناقضات التي تهدمه من داخله. ولعل أبرز مثال على ذلك هو موقف أدونيس من مقولات الحداثة، سواء في بياناته وكتابات النظرية أو في انتاجه الشعري.^(٩)

إن تبني مقولات بعض الحركات الفنية الطليعية في أوروبا لم ينتج – في العالم العربي، سواء على المستوى النظري أو الانتاج الفني – أعمالاً كبيرة يعتد بها في الأغلب الأعم. والسبب في ذلك راجع في تقديرنا إلى أن المعاناة التي ينطلق منها الفنان العربي، ليست معاناة، «الحداثي» الأوروبي، وإن أبرز للبعض أنها شبهتها، ولعل أكثر الملامح وضوحاً في هذا السياق هو طبيعة الإنسان وتجربته، وأقصده بذاته ويعلاقاته به. فحيث عاش الإنسان الأوروبي حالة الإنسان الفرد الممزق، يعيش الإنسان العربي حالة التمزق دون الفردانية. لأن مفهوم الإنسان الفرد لم يتطور ولم يتحقق في مجتمعنا بالمعنى العميق للفردانية التي يفرضها المجتمع الرأسمالي وصاغتها على نحو واضح الفلسفات والتشريعات والقوانين الأوروبية. بمعنى آخر قد يبدو أن ثمة تشابهاً في التمزق الدافع إلى التمرد في كلتا الحالتين، غير أن مفهوم التمزق نفسه مختلف، لأن تمزق إنسان فرد في الحالة الأوروبية وتمزق إنسان ما قبل الفرد في الحالة العربية. من هنا فإن ملامح التمرد، إذا كانت أصيلة ومخلصة لطبيعة المعاناة، ينبغي أن تكون مختلفة باختلاف هذا العمق. وهذا ما لا يبدو لدى «الحداثيين العرب» الذين لم يسعوا لتحقيق «حداثتهم» بقدر ما سعوا إلى التماهي مع الحداثة الأوروبية.

في مقابل هؤلاء يوجد أفراد وجماعات من العرب، لم يعلنوا أنهم حداثيون، ولم يعلنوا تبنيهم لشعارات الحداثة. ولكن انتاجهم الفني – من وجهة نظري – تحقيق عميق للحداثة، لا بمعنى التماهي مع الحداثة الأوروبية ولا بمعنى فرغها العربي، وإنما بمعنى تمثل القيم الأساسية التي تجسدها، وبصفة خاصة رفض الجمود والتحجر والقهر المؤسس – والوحي بتناقضه العالم وغيرها من القيم والبدائيات. وفي أعمال هؤلاء تظهر بعمق خصوصية تمزق الإنسان العربي المعاصر، الذي ما يزال يبحث عن فردانيته دون أن يجدها أو دون أن يسمح له بأن يجدها. وتقديرنا أنه من بين هؤلاء يمكن أن ندرج أسماء شعرائنا الكبار محمود درويش وسعدى يوسف وكتابتنا الكبار

أمثال عبدالرحمن منيف وحيدر حيدر، كما يمكننا أن ندرج كثيرا من كتاب ما سمي بجيل الستينيات في مصر وروائيين ومسرحيين وكتاب قصة قصيرة وشعراء، ومن بينهم أمل دنقل، هؤلاء جميعا مثلوا حركات فنية متمردة وطلعية ولكن على نحو خاص واع بجواهر تناقضات المجتمع العربي، وأزمة الانسان العربي الحديث، ومتمد على كافة الاشكال الجاهزة والمنطعية التي تعوق تجسيد الأزمة والتناقض على نحو دقيق وجميل. ولذلك فإننا نستطيع أن نعتبر أمثال هؤلاء المبدعين يمثلون - مع غيرهم الكثير من المبدعين في كافة مجالات الابداع - نموذجا آخر للحداثة. يمكننا أن نسميه الحداثة الحقيقية بمعنى الحداثة العربية، كما حاولنا تحديد ملامحها في دراسات سابقة^(٤). كما سنحاول رصدتها في شعر أمل دنقل.

- ١ -

لم يكن قد مضى كثير من الوقت على رحيل أمل دنقل، حتى أخذ شعراء «الحداثة» في مصر ممثلين في مجوسعتي «إضاءة ٧٧»، و«أصوات» يكتبون عن أمل مستبشرين إياه من أفق الحداثة، وتبلور هذا السراي في قول إدوار الخراط «إن الحداثة في الشعر، عندنا، تأخرت حتى السبعينات.. إن شعراء السبعينات الحداثيين هم - وحدهم - الذين اقتحموا لأنفسهم مساحات جديدة تماما.. على الشعر، في مصر، وهم أصحاب البدء فيه. وما زال في يفتني أن شعر التفعيلة - سواء أكان عموديا أم غير عمودي - هو الذي وصل إليه غسق الحساسية التقليدية كلها، التي سوف أعدها، على نحو عام، من الشعر الجاهلي، حتى شعر صلاح عبدالصبور، وحتى شعر أمل دنقل، وما يسمى «بالشعر الحديث» في مصر، قبلهم، ليس إلا من ملحقات مدرسة «أبولو» الباهتة الأثر، مع تغييرات في الظلال، وفي الاتجاهات الاجتماعية»^(٥).

وبغض النظر عن النظرة التثبوتية والأحكام المطلقة والمبالغ فيها، فإن جوهر القول يظل صحيحا، إذا نظرنا إلى الحداثة التي يقصدونها باعتبارها الحداثة التابعة التي أوضنا مفهومها من قبل. وهنا نجد أن إطلاعية حكم الخراط قد تجاهلت عددا من الشعراء العرب والمصريين السابقين على شعراء السبعينات من أمثال الشعراء السرياليين ومثل محمد عفيفي مطر وغيرهم. أما الحكم على المحدثين الذين يعتبرهم الخراط امتدادا للشعر الجاهلي فيؤكد قولنا أن الحداثيين يسعون للخروج على الشعر العربي، ولكن للأسف باستعداد مشابهة مشوهة للنموذج الحداثي الأوروبي، وعناصرها في شعرهم كثيرة لا ينجح الخراط في الإمساك بها في مقالته، لأن العناصر التي يعتبرها مميزة لحداثتهم، ليست كذلك، بل يمكن أن نجدها في كثير من الشعر الحديث، وليس «الحداثي»، هذه العناصر هي:

١ - أنهم «كسروا الفصل بين حدي الواقع وتصوره، حدى : الرث والسامي، وهم يسعون إلى «تكوين» واقع شعري، لا إلى عكس، أو تصوير، واقع ما، ولا إلى «التعبير» عنده (أي عنه) بل إلى إيجاده، وخلقه».

٢ - «كسر حاجز التفعيلة، وخلع مسح القدسية عنها، سواء بالبحث عن نسق موسيقي متحرك، وغير منمط، أو باستخدام قصيدة النثر.. وتشوير اللغة، بالبحث، أو بالتح من ينابيع العامية الحية، أو باستيلاء سياقات لغوية مستحدثة..».

٣ - «سوف نجد تطورا أعمق، وأقل، لتوظيف الاسطورة (توظيفها، لا مجرد ترصيع «الشعر» بها، ولا مجرد الإحالة إليها) بحيث تكون الاسطورة مضمرة في جسد القصيدة منها، وليست مجاورة لها.»^(٦)

هذه الملامح جميعا، بغض النظر عن عدم دقة الملمح الأول واتهامه الناتج عن خلط وهم تحقيق الواقع في الشعر، هي ملامح متحققة بالفعل لدى شعراء معاصرين كثيرين منهم درويش وسعدى يوسف وأمل دنقل، ولنبدأ بمسألة الإيقاع التي كانت أبرز الاتهامات الموجهة لأمل دنقل.

لقد اعتمد أمل دنقل بالفعل على مجموعة من العناصر الإيقاعية التي جعلت شعره أعلى صوتا من جيل الرواد وجيل المعاصرين له، من هذه العناصر :

١ - اختيار مجموعة من الأوزان الصافية والبسيطة التي تخلق إيقاعا واضحا غير ملتبس، حيث يسيطر الرجز (نسبة ٢٥٪) من شعره تقريبا) والمتدارك (٣٢٪) والرمز (٨٤٪) والمتقارب والكامل (نسبة ٦٪ لكل) والوافر (٣٪). ولم يخرج عن هذه الأوزان الصافية، حيث دخلت أكثر من تفعيلة في القصيدة سوى أربع عشرة قصيدة من جملة ٨٤.

٢ - الاعتماد على القافية أكثر من غيره من الشعراء، حيث لا تخلو قصيدة من مجموعة من عنائيد القوافي المتداخلة، والتي يخلب عليها دائما عنقود كبير يكاد يكون قافية القصيدة الأساسية.^(٧)

٣ - والأهم من ذلك أن موضع القافية، أو نهاية السطر الشعري عند أمل، قد حظي باهتمام خاص حيث شغل هذا الموقع في كثير من الأحيان بأصوات مجهورة قوية الإسماع، كذلك شغله بساكنين متتابعين يكونان ما يسمى بالمقطع زائد الطول () الذي يقع عليه الثبر بالضرورة.^(٨)

٤ - إن نسبة الأصوات المجهورة عالية الإسماع في قصائده

فارتفعوا الأسلحة

واتبعوني!

أنا ندم الغد والبارحة

رايتي: عظمتان وجمجمة،

وشعاري الصباح! (١٠)

ضد من

في غرف العمليات،

كان نقاب الأطباء أبيض،

لون المعاطف أبيض،

تاج الحكيمات أبيض، أردية الردهات،

الملاءات،

لون الأسرة، أربطة الشاش والقطن،

قرص النوم، أنبوبة المصل،

كوب اللبن.

كل هذا يشيع بقلبي الوهن.

كل هذا البياض يذكرني بالكفن!

فلماذا إذا مت...

يأتي المعزون متشحيين...

بشارات لون الحداد؟

هل لأن السوداء...

هو لون النجاة من الموت

لون التقيمة ضد... الزمن، (١١)

- ٢ -

ينفي أي إدراك أمين وغير تعميمي القول أن تعامل أهل دنقل مع الأسطورة - والترات بصفة عامة - كان تعاملًا تزيينيًا أو تجاوريًا. بل إن إحدى أهم المزايا الكبيرة التي حققها شعر أهل - إزاء جيل الرواد - كان هو هذا الوعي المغاير بالترات والتوظيف المختلف له.

لقد كان أبرز استخدام للترات في شعر أهل هو استدعاء الشخصيات القديمة وتلبسها والحوار معها، بحيث يصح تمامًا أن نستخدم مصطلح القناع وصفًا لآلية التوظيف هذه. إن الشخصية التراثية، سواء كانت من التراث اليوناني (سبارتاكوس) أو من التراث العربي (زرقاء اليمامة) أبو موسى الأشعري، أبو نواس، ابن نوح... الخ (١٢)، تأتي إلينا من تاريخها دون أن تتركه، تحملها معها بكثير من تفاصيلها، وتتحوّل إلى شخص يعيش في زماننا ويعاني ذات معاناتنا، هو أمل دنقل بذاته. ورغم أن أمل يقيم في بعض قصائده حوارًا أو مقابلة مع هذه الشخصية أو تلك، إلا أن هذا الحوار لا ينبع من موقع المواجهة معها، وإنما من موقع الصديق أو الرفيق كما يوضح هذا الحوار مع زرقاء اليمامة، وغيره كثير:

بصفة عامة، وخاصة قبل مرحلة الديوان الأخير (أوراق الغرفة رقم «٨») كانت أعلى من نسبة هذه الأصوات في اللغة العادية. وهذه الأصوات معروفة بقوة إسماعها.

ولا شك أن هذه العناصر المستفيدة بوضوح من التراث الشعري العربي حققت هذا الصوت العالي الذي كان يقصد إليه أمل تحقيقًا لوظيفة جذب انتباه المتلقي وأسرّه، وخاصة إذا كانت القصيدة إنشادية متعلقة بموقف إلقاء، أو بقضية سياسية، والمثال الواضح على ذلك قصائد: «الكعكة الحجرية»، «الاتصال»... الخ.

غير أن التعن وراء هذه العناصر يلمح أن هناك صراعًا بينها وبين عناصر أخرى، تحقق قيمًا فنية تنفي أحادية التوجه الإيقاعي وتجعله صراعيًا متعدد الأصوات. وأهم هذه العناصر هو عنصر التدوير، الذي يجعل القصيدة تمزج بين وزنٍ أو تفعيلتين بسلاسة وسهولة دون خلل في الوزن. كذلك تكمن أهمية التدوير في كونه يخفف من حدة الوقفة الضرورية عند المقطع زائد الطول وتخلق تواصلًا تنغميًا. فبدلاً من التغميم الصاعد أو الهابط الذي توجبه نهاية السطر غير المدور، نجد التدوير يفتح النغمة لتمتد في السطر التالي، فيتحول إلى تنغميم مستو غير عالي الإيقاع (١٣) وأخيراً فإن التدوير يساهم في تحقيق التواصل بين الأنواع الأدبية في داخل القصيدة الشعرية، حيث أنه يسهل القيام بوظيفة السرد أو الدراما، كما سنلاحظ فيما بعد.

هذه الملامح - التي تبلورت بوضوح مع تطور أمل الشعري - معتمدة على الملامح السابقة ومتصارعة معها، أنتجت إيقاع العربية الحديثة أو حادثة الإيقاع العربي المعاصر، والذي وإن قمعت فيه الشفاهية بقرارات سياسية تقمع الديمقراطية، فإنها ما تزال احتياجاً جمالياً لم يزل. فنجد أمل في المواجهة بين الاثنين: القوة الانشادية والطاقة التأملية والاحتياج إلى المناجاة والتواصل السردى والغنائي. ولعل المغارة بين هذين الجزئين من قصيدة في مرحلة الغليان «سفر الخروج، أغنية الكعكة الحجرية» وأخرى من مرحلة الهدوء «ضد من» أن تكشف تلك الملامح المختلفة.

سفر الخروج

الإصحاح الأول

أيها الواقفون على حافة المذبحة

اشتهروا الأسلحة!

سقط الموت، وانقرط القلب كالمسبحة

والدم انساب فوق الوشاح!

الخانزل أضرحة،

والزنان أضرحة

والمدى... أضرحة

إنيتها العرافة المقدسة.

جئت إليك.. متخذاً بالطعنان والدماء

أزحف في معاطف القتلى، وفوق الجثث المكسدة

متكسر السيف، مغبر الجبين والأعضاء

أسأل يا زرقاء..

عن فمك الياقوت عن، نبوءة العذراء

عن ساعدي المقطوع.. وهو ما يزال ممسكاً بالراية المنكسة

عن صور الأطفال في لحظات... ملقاة على الصعراء

عن جاري الذي يهيم بارتشاف الماء..

فيقلب الرصاص رأسه.. في لحظة الملامسة! (١٣)

ففي هذا الحوار يخاطب الشاعر (الجندي المهزوم) زرقاء اليمامة بهيمومه وهمومها هي أيضاً، لأنها هي التي حملت موموه منذ قديم الزمن. فهو لا ينفى موموها التاريخية (فمها الياقوت، نبوءتها). بل يجعلها بهذه الهوم تسامح في هوم عصرنا ممسكاً بذلك ما عرف بقصيدة القناع في مثل هذه القصيدة يستحيل أن تكون الشخصية الاسطورية أو التاريخية زينة أو حتى رمزاً جزئياً، (وإن وجد هذا النمط الأخير في بعض قصائد أمل حيث تستخدم الشخصية أو الرمز أو الميتاف في موقع بعينه من القصيدة لخدمة الحركة الدرامية والدلالة في هذا الموقع، دون أن تمتد إلى بقية القصيدة، هنا تتبنى القصيدة كاملة، بمجعل حركتها الدرامية كما سنوضح فيما بعد، على الشخصية التراثية أو على الحوار معها أو الحوار بينها وبين واقعنا (كما هو الحال في قصائد «بكائية لصقر قرش» أو «مقابلة خاصة مع ابن نوح» أو «لا تصالح».. الخ).

غير أن السلافت للانتباه إلى الشخصيات التراثية التي يستدعيها أمل هو أنها تتمتع بخصائص محددة لا تخرج في الغالب عن نطاقها، مجمل هذه الخصائص يشير إلى أنها انقلابية ومتمردة على زمانها وواقعها والظلم السائد في هذا الواقع. هي شخصيات غير ثبوتية لا تستسلم وإنما تمرد حتى ولو كان تمردها معكوماً عليه بالهزيمة منذ البداية لأنه تمرد فردي وليس ثورة جماعية. ومن هنا، فإن اللحظة التي يختارها أمل من حياة هذه الشخصيات هي لحظات الهزيمة، وهذا ينطبق أيضاً على الشخصية الثورية الوحيدة أي شخصية سبارتاكوس. نجد أن الشاعر يلتقي به في لحظة الموت.

معلق أنا على مشاقق الصباح

وجبهتي - بالوت - محنية

لأنني لم أحنها.. حية (١٤)

وقد يبدو المبرر الواضح لاختيار هذه اللحظات، هو أن الشاعر كان يعيش حالة الهزيمة التي لم تقف في الخامس من حزيران ١٩٦٧ وإنما وقعت قبل ذلك بكثير كما هو واضح من كثير من قصائد أمل نفسه، غير أن المبرر الأقوى لاختيار هذه

الشخصيات هو - فيما أرى - أن ملامحها تتشابه تماماً مع ملامح شخصية الشاعر نفسه، كما يكشفها شعره ونمط حياته بصفة عامة بالإضافة إلى قيمه الأساسية في الحياة كما عبر عنها في حواراته الكثيرة ولعل هذه الصياغة الفنية التي كتبها عيلة الرديني أن تكون تجسيدا حيا لهذه الملامح، تقول:

«تصطمم فيه بحالم متناقض تماماً، يعكس ثنائية حادة

كل من طرفيها يدمر الآخر، ويشئت الكثير من أشكائها.. إنه الشيء ونقيضه في لحظة نفسية واحدة يصعب الإنسحاب بها والعتور عليه فيها:

فوضوي يحكمه المنطق، بسيط في تركيبية شديدة، صريح وخفي في آن واحد، انفعالي ومتطرف في جرأة ووضوح، ويكتم لا تدرك ما في داخله أبداً.

يسلا الأسمان ضجيحا وصخباً وسخريه وضحكا ومزاحا.. صامت إلى حد الشروع، يفكر مرتين وثلاثاً في ردود أفعاله وأفعال الآخرين، حزين حزناً لا يتقوى، استعراضي يتيه بنفسه في كبرياء لافت للأنظار .. بسيط بساطة طبيعية يخلج معها إذا أطريته وأطربت شعره، وربما يحتد على مديحك خوفاً من اكتشاف منطقة الخجل فيه.

صخري، شديد الصلابة لا يخشى شيئاً ولا يعرف الخوف أبداً.. لكن، من السهل إيلاام قلبه.

يكره لون الخمر في الفنية، لكنه يدمنها استشفاء، قلق، لا يحمل يقيناً .. تاريخ معتقداته حافل بالعصيان، لكنه غير ملحد (نطق الشهادة أثناء إجراء العملية الجراحية).

صعدي محافظ، عنيد لا يتزحزح عما في رأسه، وقضيته دائماً هي الحرية، ومشواره الدائم يبدأ بالفروج. عاشق للحياة، مقاوم عنيد، يحلم بالاستقبال والغد الأجل مع قدر كبير من العدمية يزدري فيها (به؟) كل شيء، ويدير كل شيء، ويؤمن بحتمية موته. (١٥)

إن هذه الملامح الدقيقة والتي عرّفها كل من عرف أمل أو قرأ أعماله، تستند إلى كثير من الجذور الاجتماعية والثقافية، وتفسر كثيراً من الملامح الفنية في شعر أمل ونقل.

لقد ولد أمل ونقل «محمد أمل فهم محارب نقل» في ٢٣ يونيو ١٩٤٠ بقرية القلعة محافظة قنا، في بيئة وصفها دائماً بأنها بيئة، قاسية ساهمت ظروف أسرته الخاصة في زيادة قسوتها فيما بعد. فبالإضافة إلى قسوة الطبيعة الجبلية وضيق المساحة الخضراء على ضفاف النيل، توجد التقاليد القاسية التي تفرض على الأطفال رجولة مبكرة، خاصة إذا تولى الأب (سنة ١٩٥٠) تاركاً عبء مسؤوليات الأسرة على كاهل أمل ونقل (١٦)، دون دخل معقول، بعد أن استحوذ الأعمام على مجمل التركة التي يبدو أنها كانت كبيرة بفعل انتماء الأسرة إلى الأشراف كما

كان أمل يقول دائما، مبررا كبريائه أو فعالاته في الكبرياء أحيانا. وحين يولد أمل ويترعرع ويتكون وعيه في ظل هذه البيئة، وفي ظل صراعات الحرب العالمية الثانية ثم صراع الحركة الوطنية المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وبعد ذلك ضد الوجود الصهيوني، وصراعات السياسة المصرية بعد ١٩٥٢، والتناقض بين الشعارات الوطنية المرفوعة والممارسات القمعية ضد أي معارض، أو حتى مؤيد بخطاب متمايز. يصبح الإحساس بتناقض الحياة ومفارقتها هو الشعور الأساسي الذي يستولى على الشخصية ويقودها إلى تنمية وعيه بها على المستوى الذهني والفكري، ومن هنا تأتي قراءات أمل سواء في التراث العربي المنمرد أو الفلسفة الأوروبية الحديثة الماركسية والوجودية واللائرية (١٧).

هذه الملامح سواء على المستوى الوجودي أو على المستوى المعرفي تفسر الملمح الفني الأساسي في شعر أمل دنقل، والذي يحكم الملامح الأخرى، سواء التي سبق أن رصدناها أو التي سنتناولها قريبا بعد، وهو أيضا الملمح الذي نعتبره ملحا أساسيا من ملامح حداثة شعر أمل دنقل العربية، ونقص ملحم المارقة، أو المارقة التهامية ترجمة للمصطلح الأوروبي (Irong).

إن المارقة التي نقصد بها هنا، هي بقدر من التسييط الجمع بين تقيضين في وقت واحد، بحيث تثير السخرية المرة أو الفكاهة المساوية (١٨) وهي بهذا المعنى تنتشر كمصورة جزئية في كثير من قصائد أمل دنقل منذ بداياته الناضجة وحتى موته، ومن أمثلتها قوله:

فكل شيء يرتخي في لحظة التاهب المرتقبة،
حببيتي في لحظة الظلام، لحظة التوهج العذبة
تصبح بين ساعدي جثة رطبة

(موت مغنية مغمورة / البكاء بين يدي زرقاء اليمامة)

وقوله :

أسأل يا زرقاء

عن جاري الذي يهيم بارتشاف الماء..

فينقب الرصاص رأسه.. في لحظة الملامسة

(البكاء بين يدي زرقاء اليمامة).

وتوله وجهيبي - يا ملوت - مخنية

لأنني لم أحضها حية

(كلمات سبارتاكوس الأخيرة)

وبغير هذه صور كثيرة (١٩) غير أن ما نشر إلى هنا هو أبعد من مجرد تقنية مجازية استخدمها أمل وحققت بعض أسباب اهتمام القارئ بشعره. نشر هنا إلى أن المارقة كانت وعيا بالعالم، حكم وجود الشاعر وشعره وإدراكه للواقع العربي الذي عاش فيه، والذي مثل التناقض العميق خاصيته

الأساسية، عبرت عنها هزيمة ١٩٦٧ كهزيمة للمشروع التقدمي العربي الذي لم يدرك عمق التناقض في المجتمع العربي الحديث، وعمق التخلف الناتج عن التبعية الذهنية، فكانت النتيجة هي تكريسها والعودة إلى بدء الضلال من قبل العصر الحديث مرة أخرى، في دورات متكررة لا يبدو أن هناك امكانات الخروج منها. لقد أدرك أمل هذه المعضلة، وكان جزءا من نسيجها في قيمه وفي حياته، ولكنه نجح في أن يجسدها تجسيدا فنيا عاليا، ليس فقط في تقنياته على مستوى الإيقاع والصورة والتعامل مع التراث، وإنما أساسا من خلال بنية القصيدة، التي تقوم على تحقيق الدراما، ولكن ليس بالمعنى البسيط للدراما وإنما بالمعنى الأعمق: الدراما التي تقوم على المفارقة.

لقد عرف الشعر العربي منذ بداياته الناضجة وحتى اللحظة الراهنة ثلاثة أنماط من بنية القصيدة، يمكن أن نعتبرها أنماطا أساسية وإن دارت حولها تنوعات أوسع قد تصل إلى خصوصية لبنية كل قصيدة. هذه الأنماط هي بنية التجاور وبنية التداخل، وبنية التجادل أو الصراع. ورغم أن هذه البنى جميعا يمكن أن توجد في المراحل المختلفة من تاريخ الشعر العربي، إلا أننا نستطيع الزعم أن نمطا منها ساد مرحلة من المراحل. فبنية التجاور هي التي سادت القصيدة الكلاسيكية منذ الشعر الجاهلي حتى المدرسة الاحيائية وبعض أشعار الرومانسيين وهي الوحدة التي سماها البعض بوحدة البيت أو وحدة الموضوع، حيث لا يستقل كل بيت في القصيدة بنفسه وزنا ونحوا ومعنى، وإن كان هذا لا يمنع أن تتجاوز الأبيات مضيفة معاني تراكمت الواحد تلو الآخر حتى تنتهي بقصيدة. أما بنية التداخل فهي بنية الوحدة العضوية التي لا يمكن فيها تقديم أو تأخير للأبيات أو حذف جزء منها، لأنها تقوم على تداخل الدلالات وتشابكها بحيث لا يفهم ولا يدرك أولها قبل الانتهاء من قراءتها. وهذه البنية تحققت لدى بعض شعراء الرومانسية العربية (وليس كلهم) ولدى بعض شعراء قصيدة التفعيلة الذين ساهم البعض خطأ بالواقعيين، في حين أنهم صلب الرومانسية. (٢٠)

أما البنية الثالثة، بنية الجدل أو الصراع، والتي تحققت عند بعض الناضجين من جيل رواد الشعر الحر (وخاصة بدر شاكر السياب وصالح جاهين) وعلى أيدي الجيل الثاني (درويش وسعدى ويوسف وأمل دنقل)، فهي تقوم على حركة درامية في داخل القصيدة، بحيث تقدم أصواتا متعددة متصارعة حتى وإن كان في داخل صوت الشاعر نفسه، يحدث بينها صراع ينمو ويتصاعد ثم ينتهي بأشكال مختلفة.

ينتمي أمل دنقل بوضوح ومنذ قصائده المبكرة إلى هذا النمط الصراعى أو الدرامي. غير أن انتماء أمل لم يكن تقليدا لسابقيه أو المعاصرين، وإنما تبلورت خصوصيته من وعي حد بطبيعة الصراع الذي يعيشه المجتمع والذي يقوم - كما سبق أن

سواء من حيث العالم الذي يشغلها أو الصياغة الفنية. فالعلاقة بالمرأة هي القضية التي شغلت أمل أساسا في تلك المرحلة كما هو واضح من قصائده سنة ٦٠، ٦١، ٦٢ (في ديوان مقتل القمر)، بل إننا نستطيع أن نجد أن هذه العلاقة الصراعية مع المرأة أيضا في كثير من قصائد الديوان وخاصة «حكاية المدينة الفضية»، ولعلنا نكتشف - فيما بعد - أن الكيفية التي يدور بها الصراع هي نفسها في القصيدتين، وفي غيرها من قصائد المراحل التالية.

من حيث الصياغة سنجد قلق البدايات واضحا في بعض التركيبات مثل «غدك الأمير» وهو قلق سببه حرص الشاعر على القافية التي تقترب من التقليدية، حيث تسيطر قافية (يزُ) و(يَل) على معظم سطور القصيدة، وتكاد تأتي في مواقع نهايات الأبيات، إذا أعدنا توزيع السطور في شكل أبيات من مجزؤه الكامل مثلا:

قالت تعالى إلي واصعد

ذلك الدرج الصغير

قلت القيود تشدني

والخطو مضني لا يسير

مهما بلغت فلست أبلغ ما بلغت وقد أخور

ومن هنا فإنه لا بد من الانتباه إلى أن وجود التدوير بكثرة كان ضرورة من ضرورات التحول إلى الشعر الحر. والذي نشعر أن الحوار كان أحد العوامل التي حتمت اللجوء إليه أيضا. والحوار - كما نعرف - هو التجلي الواضح للدراما.

مع هذه السناجة الواضحة في الموضوع والصياغة نستطيع أن نلمح بوضوح أن بنية القصيدة تتبنى النمط الدرامي منذ البداية وحتى النهاية. ففي البداية هناك دعوة المحبوبة للشاعر كي يصعد ذلك الدرج الصغير، ولكنه لا يستطيع لأن هناك عوائق أربعة تمنعه من الصعود: القيود التي تشده، وخطوه مضني، هذان قيدان يخصانه هو. أما هي فمستواها شديد العلو، ويرجها رغم أنه صغير، فهو بلا مصر. ولذلك فالطريق الصحيح هو أن تذهب هي إلى مستقبلها العام، ويعود هو إلى غده القصير المساوي.

غير أن الخطوة الدرامية التالية تمنع هذا الطريق الصحيح من التحقق. قالت سائرل بدلا من أن تصعد أنت، ومنع ذلك يدرك الشاعر أن هذا أيضا حل مستحيل: ما نحن ملتقيان رغم توحد الأمل النبيل. ولكننا، في خطوة أكثر حسما نزلت، ويكشف تصوير الشاعر للنزول عن إحساس بالهم الثقيل، رغم الحب الممتد في الزمن الماضي، وفيه يتضح أن اللقاء هو اختيار المحبوبة، وليس اختيار الشاعر الموقن بلا جدوى اللقاء. وهذا ما يحدث فعلا في النهاية المفاجئة إلى حد ما. فرغم العناق (الباكى) لا نجد إلا الصدى إلا الصدى.

أوضحت - على أساس المفارقة. وهذا الوعي الذي تجل في شعر أمل لم يتحقق قط في قصائده الأخيرة كما قلت، وإنما بدأ منذ بوكيره، وإن كانت مسيرته الشعرية وتطور وعيه قد أنضجا هذا الوعي وجعلاه أعلى فنيا. ولقد سبق لنا أن كشفنا بالتفصيل هذا التحقق الدرامي في قصيدة من أنضج قصائده وهي «مقابلة خاصة مع ابن نوح»^(٢١) ويمكننا الآن أن نقدم نموذجا لهذه الدرامية في أعماله المبكرة. وقد اخترنا أقدم قصيدة نعرفها له، لاثبات مدى أصالة هذه الدرامية بهذا المفهوم، وهي قصيدة «قالت» المنشورة سنة ١٩٦٠:

قالت

قالت : تعال إلي

واصعد ذلك الدرج الصغير

قلت: القيود تشدني

والخطو مضني لا يسير

مهما بلغت فلست أبلغ ما بلغت

وقد أخور

درج صغير

غير أن طريقه.. بلا مصير

فدعي مكاني للأسى

وأضئ إلى غدك الأمير

فالعمر أقصر من طموحي

والأسى قتل الغدا

قالت: سائرل

قلت : يا معبودتي لا تنزي لي

قالت : سائرل

قلت : خطوك فتنة في المستحيل

ما نحن ملتقيان

رغم توحد الأمل النبيل

نزلت تدق على السكون

رئين ناقوس ثقيل

وعيوننا متشابكات في أسى الماضي الطويل

تخطو إلي

وخطوها ما ضل يوما عن سبيل

وبكى العناق

ولم جد إلا الصدى

إلا الصدى

(من ديوان «مقتل القمر»)^(٢٢)

والقصيدة كما هو واضح تنتمي إلى مرحلة البدايات،

تبدو الحركة الدرامية في القصيدة إذن مقسمة على ثلاثة محاور، وضع الشاعر بين كل منها والآخر فواصل طباعية، وإن لم تكن بديقة تماماً، حيث يبدو الفاصل بين المحور الأول والثاني أقوى منه بين الثاني والثالث، في حين أنه في المعنى العكس هو الصحيح، لأن التحول من الأول إلى الثاني هو تحول في الكلام، في حين أن التحول من الثاني إلى الثالث هو الأقوى لأنه تحول من القول إلى الفعل. غير أن هذه النظرة هي النظرة الأصحح لمن يراقب الأصور من الخارج فحسب، بينما يمكن أن يكون إحساس الشاعر وإدراكه للنهاية المحتومة، جعله لا يعتبر هذا التحول الأقوى (إلى الفعل) فائد القيمة ولا أهمية له. بل ربما كان يخشى هذا التحول الأخير، ويفضل استمرار الحوار، مجرد الحوار. كذلك يمكن القول أن قوة العلاقة بين المحورين الثاني والثالث تنبع من إدراك الشاعر أن فئاته تتميز بالإصرار:

**وخطوها ما ضل يوماً عن سبيل
بحيث أنها طالما قررت النزول فستنزول لا محالة.**

هذا التفسير الذي تستنده عناصر أخرى في النص لا مجال للتفصيل فيها هنا، (منها أن القافية في الجزئين الثاني والثالث متقنة (يل) ومغايرة لقافية الجزء الأول (ير) من حيث الرؤى (وإن اتفقت معها من حيث البنية التي تسمى عند العروضيين بالترادف) كل هذا يكشف أن التحول الدرامي في القصيدة لا يتم طبقاً لأليات الصراع الواقعي أو المادي، وإنما يتم أساساً من منطلق شعوري يكاد يكون عديمياً مفارقاً. ربما انطلقت الدراما من صراع مادي واضح في البداية حيث التمايز الطبقي هو الذي يفصل بين المبيين، وقد يكون هذا البعد الطبقي هو جذر المفارقة، غير أن الشاعر يحرص عبر القصيدة وخاصة في نهايتها على أن يكشف أن هذا التمايز يمكن مقاومته والنجاح في ذلك حتى تحقيق اللقاء المادي (العناق). ولكن يبقى هناك التمايز الشعوري أو الروحي العميق الذي يكاد يصل إلى حد التمايز بيننا، فاصلاً عازلاً لا يمكن تجاوزه. ومن ثم تتحول المفارقة إلى مفارقة شعورية يمكن أن نجد أبعادها الوجودية في الخصائص التي يعطيها الشاعر لنفسه وللآخر.

فهو يقول عن نفسه: القيود تشدني، الخطو مضني لا يسير، دعى مكاني للأسى، العمر أقصر من طموحي، الأسى قتل الغدا، أما هي فلن يبلغ ما بلغته، غداك الأمير، طريقه.. بلا مصير، خطوك منتهى في المستحيل، تسدق على السكون رنين ناقوس ثقيل، خطوها ما ضل يوماً عن سبيل. إن الشاعر طموح ولكنه فقير وغده غير مضمون بل إنه يدرك (منذ تلك السن) أن عمره قصير: أما هي فغنية قوية ثقيلة عملية، في حين أنه حالم ومتأمل ويأبى. وهذا يؤكد طبيعة الصراع – على مستوى الآخر – بين المادي والشعوري.

غير أن هذا التفسير لا يتناقض مع إمكانية رده إلى الصراع على مستوى الواقع الاجتماعي. فالصراع الطبقي واضح وهو الجذر، غير أن الصراع الشعوري أهم لأنه يكشف عن ضياع جيله من الشباب، على المستوى الاقتصادي والنفسي، الذي يؤهله للشعور باليأس إلى هذه الدرجة. ونلاحظ هنا أن لحظة القصيدة هي لحظة أزمة حادة من أزمات الديمقراطية في مصر بسبب سجون ١٩٥٩ غير أننا نميل إلى جانب أهم من جوانب الصراع الشعوري، متعلق بما ذكرناه، هو عدم قدرة الإنسان في هذا الواقع على التحقق. وليس المقصود بالتحقق هنا تحقيق الاحتياجات المادية وإنما التحقق كإنسان فرد يدرك ذاته ويعيها ويملك حاضره ومستقبله وهذا ما أقصده بمفهوم الفردانية كما سبق أن أوضحته.

ففي القصيدة لا يتحقق الإنسان سواء كان من الطبقات الفقيرة (الشاعر) أو حتى من الطبقات الغنية، التي وإن ملكت الامكانيات المادية، أو حتى الشخصية القوية، فإنها لا تملك ذاتها، ولا تعيها، ولا تعي الظروف المحيطة بها، ولذلك فإنها تفشل في تحقيق ما أرادت وما أصرت عليه. وهذه كما قلت هي الأزمة العميقة للإنسان العربي الحديث، والتي يمكن أن نجدها جذراً في شعر أمل بدءاً من أقدم قصائده وحتى آخرها، والتي تتجلى في النص الدرامي المفارق كما حاولنا أن ندركه في هذه القصيدة على بساطتها.

— ٤ —

تشيع في هذه القصيدة وفي قصائد المرحلة الأولى بصفة عامة بعض القيم الرومانسية كما هو واضح. وهي تتصل بالقيم التالية والمطلقة في المراحل التالية، تلك التي سبق لنا أن وضعنا لها عنواناً « البحث عن لؤلؤة المستحيل » وهو عنوان اقترحه أمل نفسه حينما اعتبر الشعر هو بحث عن لؤلؤة المستحيل الفريدة. (٢٢) وفي المرحلة الأخيرة من حياة أمل، حين تعاطفت الهزائم على المستويين الشخصي والاجتماعي (الوطني والقومي)، ازداد تعلق أمل بهذه القيم المثالية التي تبدو نبيلة، ولكنها، في النهاية – قيم الماضي – والتي اعتبرها بعض الحداثيين مثلية يحرّم، على أساسها أمل من «الحداثة».

يتجلى هذا بوضوح في قصيدة (لا تصالح) التي تعتمد على قيم مثل الطفولة المشتركة، الأخوة، النساء التكل، الأبوة، العرس، الغرام، والأهم: النأر لا تصالح،

ولو قيل إن التصالح حيلة.

إنه النأر

نبهت شعلته في الضلوع..

إذا ما توالفت عليها الفصول...

ثم تبقى يد المعار مرسومة (بأصابعها الخمس)

فوق الجباه الذليلة.

كلذك نستطيع العثور على كثير من هذه القيم في قصائد بكائية لصقر قريش، الطيور، الخيل... إلخ.

ولا شك أن الحنين إلى هذه القيم، قيم الماضي الذهبي النبيل، تشكل تناقضاً مع القيم «الثورية» التي رآها البعض في أشعار أمل في المراحل السابقة. غير أن هذا التناقض - من وجهة نظري - هو تناقض إيجابي لعدة أسباب، فهو على المستوى الفني أحد العناصر الأساسية التي تقوم عليها المفارقة كقيمة فنية عالية في شعر أمل كما سبق أن لاحظنا وهذه المفارقة هي نفسها الجذر الشعوري والفلسفي الذي ساد شعر أمل في كل المراحل، بحيث أنه كان دائماً - من وجهة نظري - شاعراً متسرداً أكثر من كونه شاعراً ثورياً. وقد يكون المتسرد على مستوى الفن أكثر أهمية من الثورية، إذا كان مفهوم الثورية هو الشعارية والتحريض. فالشاعر المتسرد القادر على إبراز تناقضات الواقع بعمق وبفنية عالية، يستطيع أن يحول المتلقي إلى رافض، حتى للشاعر نفسه، أي أنه يمكن أن يجعل من المتلقي ثائراً، وهذا ما حدث فعلاً بشأن قصائد أمل التي أقيمت أمام جموع الطلاب الثائرين سنة (١٩٧١).

وعلى كل حال، سواء كان الشاعر متسرداً أو ثائراً، فإن تمرده أو ثورته ينبغي أن تنطلق أساساً من الوعي بتناقضات الواقع، ولا يفرض عليه هذا التمرد أو الثورة من الخارج. والوعي بتناقضات الواقع يعني بالضرورة الانطلاق من بعض قيم هذا الواقع الجميلة لرفض القيم الأخرى الفاسدة والردية. لذلك فإنني اعتبر أن القيم النبيلة التي حن إليها أمل، هي قيم وإن بدت ماضوية. تعيش بيننا، ويمكن أن يلجأ إليها الشاعر لتحقيق وظيفة الشعر لايقاظ وعي متلقي وإحساسه بالنيل والجمال، والانطلاق من هذه القيم لا ينبغي كون الشاعر حديثاً لا شك أنه يتعارض مع مفهومه للحدثة، باعتبارها تقليداً للحدثة الفردانية الغربية الأزمان، والتي لم تستطع الطبقة الوسطى أن تنقلها إلى مرحلة الفردانية الحقيقية، فهي الحدثة التي أرأها - في إبداعنا - حدثة حقيقية، وهي - كما حاولنا أن نوضح - تتجلى ساطعة في شعر أمل دنقل، وتبرر استمراره بيننا شاعراً كبيراً، قادراً على الاسكاف بلب أزمنتنا الراهنة، وتجسيدها بلغة حديثة تتمثل أفضل ما في تراثنا وتجاوزها.

الهوامش :

١ - حول هذه التناقضات في النقد العربي الحديث - في مصر - راجع كتابنا: البحث عن المنهج من النقد العربي الحديث، دار نشر بيت القاهرة سنة ١٩٩٣.

وعنها في الأشكال الأدبية راجع دراستنا:

- محتوى الشكل، نحو موضوع دقيق لدراسة الأدب، مجلة فصول القاهرة ربيع ١٩٩٣.

- في البحث عن هوية روائية: نشأة الرواية في النقد العربي الحديث. بحث قدم في الندوة الدولية الثانية للأدب المقارن، قسم اللغة الإنجليزية بدار القاهرة ديسمبر ١٩٩٢ وينشر قريباً ضمن كتاب «محتوى الشكل في الرواية العربية».

٢ - عن مفهومنا للتبعية الذهنية راجع دراستنا: التبعية الذهنية في النقد العربي الحديث، مجلة أدب نقد، القاهرة، عدد أبريل ١٩٩٤، ص ١٢.

٣ - راجع: سامي مهدي: أفق الحدثة وحدثة النمط، دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ١٩٨٨، ص ١٥١ وما بعدها.

٤ - راجع دراستنا:

- وليمة لأشباب البحر، نموذج للحدثة الحقيقية، مجلة أدب نقد، القاهرة يناير ١٩٩٢.

- نحو حدثة حقيقية في الشعر المعاصر، مجلة الشعر، القاهرة عدد يوليو ١٩٩٩.

٥ - إدوار خراط: على سبيل التقديم، مجلة الكرمل عدد خاص عن «الأدب في مصر الآن» العدد ١٤، قيرص، د.ت. ص ١٢.

٦ - نفس المرجع والصفحة

٧ - راجع نموذجاً لهذه العناقد في كتابنا «البحث عن لؤلؤة المستحيل، دار الفكر الجديد، بيروت ١٩٨٨، ص ٨٨.

٨ - عن هذه المفاهيم راجع تفصيلاً كتابنا: العروض وإيقاع الشعر العربي، محاولة لإنتاج معرفة علمية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٩٣، ص ١١٢ وما بعدها.

٩ - المرجع السابق، ص ١٢٦.

١٠ - أمل دنقل الأعمال الشعرية الكاملة، دار العودة - بيروت ومكتبة مدبولي، القاهرة الطبعة الثانية ١٩٨٥، ص ٢٧٤.

١١ - نفسه، ص ٣٦٨.

١٢ - وغير هذه الشخصيات كثير مثل عنتر بن شداد والمتنبي وصلاح الدين واليمامة، بالإضافة إلى الشخصيات المعاصرة مثل سرحان ومانز أبو غزالة وغيرهما.

١٣ - الأعمال الشعرية الكاملة ص ١٢١.

١٤ - نفسه ص ١١٠.

١٥ - عيلة الرويني: الجنوبي، مكتبة مدبولي، القاهرة ١٩٨٥، ص ٥ - ٦.

١٦ - سيد البحراوي وعيلة الرويني: أمل دنقل، كلمة تعهر الموت، الهيئة العامة لقصور الثقافة - كتاب الثقافة الجديدة العدد ١، ١٩٩٠، ص ٥ - ٦.

١٧ - راجع عن ثقافة أمل وقراءاته:

- حسن الغزالي «أمل دنقل: عن التجربة والموقف»، مطابع أفريقيا الشرق، المغرب ١٩٨٥.

- والحوار للمح كتابتنا: البحث عن لؤلؤة المستحيل، مرجع سابق ص ٢٢٤.

١٨ - راجع: د. س. ميوميك. المفارقة. ترجمة د. عبدالوهاب لؤلؤة، موسوعة المصطلح النقدي، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، العراق ١٩٨٢.

١٩ - راجع نماذج أخرى في كتابنا: البحث عن لؤلؤة المستحيل، ص ١٧٠ - ١٧٤.

٢٠ - راجع عن هذه القضية دراستنا «التبعية الذهنية في النقد العربي الحديث، مرجع سابق.

٢١ - في كتاب «في البحث عن لؤلؤة المستحيل: دراسة لفصيدة أمل دنقل» «مقابلة خاصة مع ابن نوح، مرجع سابق.

٢٢ - الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٧٥ - ٧٦.

٢٣ - راجع الحوار المشار إليه سابقاً في نهاية البحث عن لؤلؤة المستحيل ص ٢٢٢ وما بعدها.

غادة السمان و «القمر المربع» *

عبد اللطيف أرناؤوط **

لون من خصوصية الواقعية النفسية على أعمالها، إنها تسلط اهتمامها على الشخصية الانسانية، فتمازجها تعاني بصورة عامة من شتى ضروب الحصر والكبت والعقد النفسية، إنها شخصيات غير سوية أو تقتقر الى التوازن النفسي بسبب أنواع الصراع التي تعاني منها، وهو صراع يتم بين الشخصية ومطامحها، أو بينها وبين المجتمع، فمن البدهي أن تكون عنابة «غادة السمان» منصبة على العوامل النفسية التي تجري في لا شعور الشخصيات، وعلى تجسيد عالمها الداخلي اللاواعي من خلال تصوير الأحلام والهذيان والكوابيس التي تفصح عن

لم تكن المجموعة القصصية بعنوان (القمر المربع) بعيدة عن اتجاهات الكاتبة المبدعة «غادة السمان» فهي في مجمل نتاجها الأدبي، تسعى الى الوقائع المتفردة، والدهشة، وهي حتى في قصصها التي تعالج فيها الواقع الحسي تجهد في إسباغ

★ «القمر المربع» مجموعة قصصية للكاتبة: غادة السمان
★★ كاتب سوري.

العالم الداخلي المضطرب للشخصية، والتوتر النفسي الذي يهزأ، وفقدان الرقابة على الذات.

وقصص "القمر المربع" محاولة من "غادة" لولوج باب الأدب الغرائبي الموارثي واللامعقول، لكنها قصص لا ينفصل فيها الواقع عما وراءه، وإنما يندمجان معا من خلال تصور الحياة الخارجية والنفسي للشخصيات التي رسمتها، غير أن الشعور يعمل لدى هذه الشخصيات عملا ضئيلا جدا إذا ما قورن بنشاطها اللاشعوري المسيطر، حتى ليس القارئ أن أبطال قصص "القمر المربع" لا يحيون حياتهم العادية، ولا يخضع تفكيرهم لمنطق الحياة، وإنما تستولي عليهم الأحداث، وتقودهم عقدهم وكبتهم وعدوانيتهم إلى نسج أوهام وعوالم غريبة يتصورونها، وهي التي توجه سلوكهم، إنهم يعيشون بينما لا يضع يشبه وضع النائم، مع فارق أن النائم لا يستطيع أن يتصرف في المنام، في حين أن تصرفاته اللاشعورية في اليقظة تشبه السائر في نومه.

وإذا كانت "غادة السمان" في هذه المجموعة، تقدم نماذج بشرية يمكن دراستها وفق معطيات علم النفس، ودرها إلى محاور نفسية معروفة كالتفصيص الشخصية، وتوهم الأشباح والجنون، فإنها تتناول مسائل غرائبية أكثر وعورة، لم يجد لها علم النفس أو العلوم الأخرى تفسيراً - حتى الآن - كالتخاطر وقدرة الفكر على تحريك الأشياء، والتقصص، وهي مسائل كانت الكاتبة قد أوقفتها حقها من الدراسة في كتابها "السياسة في بحيرة الشيطان" وتعود لتثير بعضها في قصص "القمر المربع" عبر هاجس قصصي.

وقد نخطيء حين نظن أن "غادة" جنت إلى الغرائبية لغرض إدهاش القارئ فحسب، وتوفير جو من الخصوصية لقصصها، فوراء كل قصة رؤية تضعنا في مواجهة حضارتنا وعصرنا اللذين بضغظهما العنيف على الإنسان، أبقاه توازنه ودفعاه إلى الاضطراب النفسي، فكان لابد للقصة أن تعكس ذلك القلق النفسي المعاصر، وما سببه من انهيار عصبي، وفردية قاتلة، بعد ما كان الإنسان في العصور السابقة أكثر نزوعاً إلى التواصل، وانسجاماً مع المجتمع، حيث كان تكيفه ونزوعه الاجتماعي يمتصان قلقه وانحرافات النفس، ولا يتحسان للأزمات المترتبة في لاشعوره أن تسيطر على قدراته النفسية، ويبدو أن للكاتبة من هذه القصص أبعاداً بعيدة، فهي تطمح أن تتابع أثار المسألة اللبنانية على المغتربين من أبناء لبنان وتدين الحرب، ثمما تسعى أن تحدث في القارئ لسونا من التطهير ينجم عن الآثار التي تخلفها قراءة هذه القصص، فيعود إلى إنسانيته وتوازنه فيما إذا كان يعاني من عقد التغرب النفسي التي يعاني منها أبطال القصص، ويمكن القول إن هذا اللون من الأدب هو أدب وقائي من حيث الصحة النفسية، وهو أدب ملتزم من حيث تحليل الأسباب التي تجر الإنسان المعاصر إلى الانهيار، وتحمل المؤسسات الاجتماعية مسؤولية الأمراض النفسية المتفشية، والدعوة إلى إعادة النظر في جميع المشكلات

التي تثير الأعصاب، ومنها مشكلات جنسية وبيئية وعائلية يؤدي كبتها انفعالياً في اللاشعور إلى اختلال الشخصية الإنسانية، وإن دعوة الكاتبة "غادة" إلى إقامة علاقة متناغمة بين الانفعالية والغريزة والشعور هي لون من العلاج النفسي، تغدو فيه القصة بديلاً عن الصدمات الكهربائية أو الأنسولين في معالجة القسام أو الهوس الاكتئابي أو الخلط العقلي.

ولا زعم أن الكاتبة تطمح أن تقدم دراسات نفسية في قصصها بالمعنى المجرد، ولكن في هذه القصص ما يصلح أن يكون مادة لتحليل النفسي الذي لا يملك القدرة على القيام به سوى المحلل النفسي المختص، ومهما يكن.. فليس من مهمات الأديب أن يقيم تصورات على أسس ومبادئ نفسية علمية موضوعية، لأنه ينطلق من الذات في رسم معالم شخصيات فإن هو رسم توتراته الداخلية الخاصة به، وصدر في عمله عن دافع ذاتي، عد نتاجه حالة نفسية ذاتية يمكن تحليلها.. وإن جرد ذاته، يجهد أن يجسد بدسه الأوضاع النفسية للشخصيات المحيطة به، وهو أمر عصي على التحقيق، عد عمله محاولة منهجية لرسم عوالم النفس المجعولة، ومقاربة لتحليل النفسي الذي يقوم به الباحث المختص.

وإنني لأظن أن أعمال "غادة السمان" مزيج من الأبرين اللذين سبق ذكرهما معاً، فلا يمكن تحجيه قصصاً عن ذاتها، ولا سيما أن كثيراً من المحللين يرون في عملية الإبداع الفني ظاهرة سيكوباتية، وهي محاولة من المبدع للتعبير عن الاضطراب النفسي، وبالمقابل فإن كثيراً من القصص في المجموعة تعكس الوسط الحياتي الذي تعيش فيه الكاتبة.. فالشخصيات كلها في المجموعة القصصية هي شخصيات متغربة. وضعت في غير بيئاتها الأصلية، فالقصص تعالج الضغط والتوتر النفسي الذي تعاني منه هذه الشخصيات بسبب فقدان توازنها الناجم عن اغترابها، وقد اعتمدت "غادة" على حداثتها لرؤية الحقيقة دون الاستناد إلى براهين، حيث تفاعلت أنماها الواعية بالهو والانا العليا اللذين يشكلان اللاوعي، ومرد هذه القصص أنها تطرح السؤال التالي:

لماذا يسلك الإنسان سلوكاً لا يقطع به في أعماقه..؟؟ وماذا يرتب على سلوكه من نتائج تجمع في لواعيه حتى تؤثر في حياته النفسية..؟

وتترك الكاتبة "غادة السمان" جيذاً من الحرية الإنسانية التي تدفع بالإنسان إلى الخروج من الأعراف الاجتماعية لتحقيق ذاته، تفرض عليه أن يقوم أعماله بصورة مستمرة، وفي هذا التقويم المتواصل، تكمن معاناة الإنسان وعذابه النفسي، وصراعه المضمّن بين طموحه وواقعه.

"قطع رأس القط" عنوان القصة الأولى من المجموعة.. وهو مستمد من المثل الشعبي "قطع رأس القط من أول ليلة" تضع الكاتبة بطلاً «عبدالرزاق» في دوامة الصراع بين عاين متغايرين، فهو لبناني مغرب يريد أن يتزوج، وهو يدعى

«عبدالرازق» عند معارفه وأهله من اللبنانيين في باريس.. لكنه يدعى «عبدول» في فرنسا، ولعل في أعماقه إرثا شقيقا من العادات والتصورات عن الزواج والمرأة التي يريد أن تكون زوجا له. لكنه يتمزق بين نمطين من النساء، نمط المرأة الشرقية التي تمثلها أمه، وعمته العزباء، اللتان يجبهما ويرى فيهما مثالا للمرأة المرغوبة في أعماقه، المرأة التي أرسمت صفاتها في لاوعيه منذ الطفولة (لها قدم باكل، وليس لها قدم بحكي، لا قبل فيها غير أمها، لا تغادر البيت دون استئذان، ولا تلد الا الصبيان، خادمة في النهار وجارية في الليل). يقابلها في خياله (المرأة العصرية المتمثلة بالفتاة اللبنانية "نادين" التي هربت أسرتها من الحرب وهي في العاشرة، فكبرت في باريس وتوهجت مزيجا من سحر الشرق والغرب معا) وهي فتاة عصرية تمارس الرياضة وترتدي الشورت، وتمارس هوايات الفز من فوق الجسر الى ماء النهر، وتؤمن بحريتها الشخصية الى أبعد الحدود، وتتصل بالواقع والتقاء بالنفس في اتخاذ القرار، كان «عبدول» بطمع الى الزواج منها، ويخافه في الوقت ذاته، فقد أرعبته شخصيتها العصرية المسيطرة التي تضاعفت أمامها شخصيته التقليدية، لأنه تربى على القيم الشرقية وفي أحضان امرأة شرقية مغابرة، وأكثر ما ألمه أن "نادين" لم تكن عذراء، فهي لا ترى في العذرية شرطا لازما للوفاة لأن الخيانة النفسية في نظرها أخطر من الخيانة الجسدية، ولأن «عبدالرازق» قد تجاوز قناعاته بالمرأة الشرقية، وباقبال لم يصل الى القناعة الراسخة بقيم المرأة الغربية، فقد ضاع في أمر زواجه، وانهارت أعصابه حتى أسلمه وضعه البائس الى نوع من الفصام أو الجنون، فكان يخيل إليه أنه يرى شبح عمته العزباء التي كانت تمارس دور الخاطبة على الطريقة الشرقية، والتي ماتت منذ طفولته، يراها أو على الأصح يرى شبحها في شقته أو مغادرة البناء الذي يسكنه.. تتنقل بين السيارات في الشوارع حتى ليخيل إليه أنها تعرضت لحادث صدام، فيؤكد له حارس البناية أن أوهامه هي التي توجي إليه بما يرى، ويعود الى غرفته فيستعرض صورة عمته المعلقة على الجدار، وسوط أبيه المعلق "كرابة منسكة لم تعد لها قدرة على الانتصاب". ليطالع شبح عمته مجددا، ويراهما تجتاز الشارع وسيارات باريس تدمسها تعبيرا عن رغبته المكبوتة في تصفية نظرتهم الموروثة الى المرأة الشرقية وأعراف الزواج التقليدي، ويقرر أخيرا أن يتزوج "نادين" ثم يتراجع، لأن شبح عمته يطارده وسحبها الموروثة في جيبه، لقد سقط في بؤرة العجز الإرادي، وقاده لاوعيه المسيطر الى لون من الكبت، وفقدان عصبونية توازنهافقدانا عاما دفعه الى استحضار خيال عمته، وهي رمز الى الحواجز الأخلاقية التي تعترض زواجه من "نادين" ورغبته العارمة في قتلها بدماس بوسيلة عصرية مسيطرا ميوله المكبوتة على الوازع الأخلاقي، وتستغل الكاتبة «غادة» القصة لتحليل واقع المرأة الشرقية البائس، بالمقارنة مع الصحة النفسية التي تتمتع بها المرأة العصرية، مؤكدة بعض القيم الجديدة التي تتبناها المرأة اليوم، وهي قيم لم يتقيا للرجل

الشرقي بعد أن يتقبلها، كتجاوز مسألة العرض والنظر الى المرأة عن أنها تد للرجل، وإلى الزواج على أنه عملية تكافؤ بين الزوج والزوجة، وليس استلابا لحرية أحدهما، تقول نادين لعبدالرازق: "هذه أنا امرأة لا تشعر بالذنب لجرد أنها ولدت أنثى، ولا تعتذرت حتى عن نزواتها كأي رجل، وليس بوسعك أن تمتلكها إلا إذا أحببتك..".

وفي قصة "التمساح المعدني" نلاحظ تشابها في موقف "غادة السمان" من الحضارة الغربية، فالشرطية الزنجية التي تعمل في سلك البوليس الفرنسي تصرعها جرافة تحت تأثير قوى سحرية خفية يملكها الساحر "دونجا" ولعل التمساح المعدني عنوان القصة يرمز للحضارة الغربية التي تلتهم بقسوة الحضارات التاريخية الأخرى، وتحول مدنيات العالم الى نسج عنها، فبطول القصة «سليمان» اللبناني مهاجر من المصنف يفر الى باريس، وكان والده في "بيروت" يمارس ألعاب الخفة في الملاهي، فاقبضت عنه الكثير، وبارس عمل النجم في باريس حيث يقف إليه الشرقيون الذين مازالوا يؤمنون بالسحر لقراءة حظوظهم ومصافهم، كان بصارا وفلكيا وساحرا ومنجما، فجنى الربح الوفير، لكنه كان يدرك في أعماقه أنه لا يملك أي قوى سحرية خفية، غير أنه قانع أن بعض الناس يملكونها، الى أن التقى في المطار زنجيا يقف في طابور المنتظرين لتصفية جوازات مرورهم، فأحس إحساسا مبهما بأن هذا الزنجي يملك قدرة سحرية خارقة بجميعها الضخمة ونظرة المربع من عيني تشبهان كرتين نافرتين، ينظر الزنجي الى كلب ضخم مرعب يقف في الظلام ويعوي، فيهدأ لباحه، يعزو سليمان هدوء الكلب الى قوة سحرية في عيني الزنجي، وينظر الزنجي الى نافذة مفتوحة تسرب منها الريح، فتنطق درفتاهما من تلقاء ذاتها، فتتعرن قناعة سليمان بأن هذا الزنجي الذي قدر أن يكون اسمه «دونجا» يتمتع بقوة سحرية غامضة، ويحاول أن يعزو أوهامه الى آلام يشعر بها في ضرسه، لكن طفلا في حضن أمه يطلق صرخات بكاء فيصدق فيه الزنجي فيهدأ ثم تقبل شرطية زنجية فتنادي "دونجا"، فيذهل سليمان لأن حذسه كان صادقا، فقد قرر في ذهنه أن يكون اسمه .. وتزجر الشرطية الزنجية فيغضب. ثم يغادر سليمان القاعة من الباب المخصص للذخري، وهو يتوقع في أعماقه أن الساحر "دونجا" سينتقم من الشرطية السوداء، ويتابع سيره باتجاه محطة المترو، فيخيل إليه أنه يسمع لونا من قرع الطبول الغاضبة، طبول أفريقية توقع رقصه التام تام.. ويرى "دونجا" في ثياب ساحر، وتجتاز الشرطية السوداء الشارع، فيذهل سليمان للمفاجأة إن سيارة الشرطية المتوقفة تتحرك بلا سائق وكانت تقف قرب الرصيف وتجه صوبها متسارعة، وتصدمها، فتنظر في الهواء وتتلقاها جرافة وإذا قد تعلقت جثتها بأنياب الجرافة، ما أغرب هذه الحادثة.. أيكون "دونجا" هو الذي حرك السيارة بقدرته السحرية؟ ويثبت التحليل أن كابح سيارة الشرطية لم يكن مشدودا، وإن الحادث قد وقع مصادفة، أما سليمان

فيعتقد جيدا أن "دونجا" وراء مصرعها، لكنه لا يجرؤ أن يقول الحقيقة، بالرغم من أن صوت دونجا يهيمس في أعماقه قائلا "نعم... قتلتها، هذا عذاب أمثالها عندنا،

تقدم القصة حالة مرضية سببها فكرة ثابتة تحيا في عقل سليمان بصورة طفيلية، فهو يعتقد بقوى سحرية يملكها بعض الناس، ويفسر بها كثيرا من الحوادث التي تليها الصداقة، وربما من رابط حقيقي بين صمت نباح الكلب أو انغلاق النافذة أو سكود الطفل الباكي ووجود الزنجي غير أن وسواس سليمان المحصلة من ظروف حياته، جعلته يؤمن بقوى خفية قادرة على التحكم بما حوله... وسليمان إنسان مرفق انفعالي، يعاني من عدم رضا عن عمله لأنه يكذب على الناس، وهو يدرك أن محاكماته المرضية للأمور باطلة لكن المصادفة تزيد من تشبيهه بصدق حدسه، وبهوس الجنوني، وحالته الجسمية والنفسية تسمح بقبوله الإيحاء ملثما يساعد على ذلك عامل وجداني محصل من ممارسته مهنة لا يؤمن بها، ورفضه اللاواعي للنظام والنزعة العقلية السائدة في الحضارة الغربية، واستلابها روحانية الإنسان، كما تذك ذلك في انتقام الساحر الإفريقي "دونجا" من بنت جنسه، لأنها خانت قيمها وتكررت لنسجها.

الظواهر البارزة التي تعالجها الكاتبة في القصة هي مسألة التخاطر وتحريك الأشياء عن بعد أو توقع حدوث الأشياء قبل وقوعها وهي ظاهرة عجز العلم عن تفسيرها، وردعا إلى قوى روحية خاصة.

ونلاحظ شخصية بدیع الغريبة في قصة (المؤامرة).. ذلك التاجر اللبناني الذي مارس طفولة سعيدة في مدينة "بيروت". ثم تبين له أن أم كانت داعة تقيم علاقات مريبة مع عدد من الرجال لتجمع ثروتها في فترة الحرب التي طحنت زوجها، ويطلع رفيقها الذي كان يراوده، وهو طفل على حقيقة أمه، فكان أول ردة فعل له أن قام بخنق قطة المنزل تعويضا عن خنق أمه التي يحبها ويكرهها، ثم تقتل أمه برصاصة من أحد عشاقها، ويشق بدیع طريقته في الحياة، فيصبح ثريا لكن ماضي أمه حوِّله إلى مريض نفسي مصاب بالشيزوفرينيا فهو يتوهم أن مؤامرات تحاك ضده، فلا يأكل من الملعبات خشية أن تكون سمعة، ويشترى خضرته بنفسه، ويعقمها مرات، ولا يشرب في الحانات لئلا يبدس له أحد سما في الشراب، ويخاف النمل والصراصير ويحرص على إبادةتها ويغفل كلما رن جرس الهاتف، وهو موسوس من جهة النظافة، يغسل يديه عشرات المرات كلما صافحه مخلوق، ويحتفظ بتياب معدة للهروب، ويجواز سفره احتياطا من مدامه أعداء وهميين، فقد يضطر إلى الهروب من لندن حيث يقيم ويعمل، بعد أن احتفظ في بيته بضريح أقامه لأمه في غرفة مخصصة، وادعى أن صاحب البيت الذي اشتراه منه هو الذي أقامه.

وكان يعاني من عجز جنسي مع حبيبته "اليزابيث" لكنه

كان يعوّض عجزه بالهروب إلى المومسات حيث يمارس رجولته، وحين سألته إحداهن عن أمه كتّم أنفاسها بمنديلها، ويصاحب بانهايار من الفصام بل من هذيان الاضطهاد، ويعود عقله الباطني إلى الانتقام من الطبيب الذي يتوهم أنه يخونه ويريد الزّجّ به في مصع عقلي بالاتفاق مع ابنة عمه اليزابيث، فيقرر قتلها، ويؤزرها في بيتها ويخنقها بربطة عنقه ولم يترك خلفه بصمات، وحين تقبل المسناوات لتعزّيته لا يعبرن اهتماما، لأنهن جزء من مؤامرة تستهدف حياته، ثم تكشف أن هذه الأعمال مارسها "بدیع" دون أن يدري لأنه مصاب بالزدواج الشخصية، وكان يحوكمها عقله الباطن وتقوم بها شخصيته الداخلية التي سماها (عيدب) وهي مقلوب اسم (بدیع)، وقد سيطرت هذه الشخصية الباطنية على شخصيته الضعيفة الخارجية، وأخذت تقولها التعيسة وتحكمه.

نلاحظ أن القصة تحليل لأوهام مريض مصاب بالفصام، تربط بين دواي مرضه (عقدة أوديب)، ومن مظاهر هذه العقدة تعلّق بحبيبته التي تمثل الجانب النقي من أمه، ومع ذلك فهو يعجز عن ممارسة الجنس معها، لكنه يقوم به مع البغايا لأنه غير ملزم باحترامهن، فهو قادر على أن يترك لغرائزه الحرية معهن. ويريد أن تظل أمه ملكا له، وأن تبقى رمزا للقاء فيصحب عشاقها غريما له، مما خلق لديه عدوانية تجاه الآخرين، مع إحساس عميق بعدم الأمن والخوف والعجز.

أما "رثيف" بطل قصة "زائر الاحتضار" فهو ابن مزارع فقير من لبنان، داهمته الحمى وهو يكسح في حقله، واشترت أمه على تعليمه بعد أن باعت كل ما لديها إلا تلك الاسورة التي احتفظ بها، وقد دفعته مرارة الفقر إلى أن يمارس كل الأعمال الخارجة عن نطاق القانون، فجمع ثروته من بيع الأسلحة والتهريب والمخدرات، وأبنتى قصرا في النوفوش الشهر بشارع الشانزليزيه في مدينة باريس. فلم يتحمل عقله هذه النقلة السريعة "من زقاق الشحار إلى أرقى حي في باريس عاصمة الدنيا، أوع بالثأساء محظيات وزوجات، فطلق الكثرات منهن، لكنه لم يحظر حبب واحدة منهن، لم ينجب ولدا، وكانت آخر مطلقاته "كارولين" تنحدر من أسرة فرنسية عريقة، ومن قبلها "درسي" وقبلها "ميرنا" التي هجرها متهمًا إياها بالغم في حين كان هو العقيم، يضاف إلى قائمة محظيات سكربتيرته "ناهده" التي غرّر بها وتخلّى عنها، وأحدى الرافضات التي أسلمها لرجل آخر مقابل صفقة تجارية.. لقد تحل من قيمة الإنسانية بعد أن جمع ثروته وقضى حياته في دوامة من الاجرام دون أن يؤثّر ضميره بالاخلاق لحظات احتضاره .. وانهاكته بالملذات سبب له مرضا في قلبه جعله يترقب الموت في كل لحظة.

يعود "رثيف" إلى قصره منها، فيلجج.. وبعد أن يطمئن إلى أن أجهزة الأمن فيه تعمل بانتظام، يلقى بابه، ويصعب قدحا من الويسكي، لكنه يشعر بإرهاق شديد وترتفع ضربات قلبه

المعجب، يذهله أن جرس الباب يقرع في تلك الساعة المتأخرة، ودون أن يفتح للطارق، تجتازن بابه سيدة ملغفة بالسواد، إنها "كارولين" زوجته التي سعى إلى إغراقها في نهر السين بعد أن أهداها سوار أمه الذي يحتفظ به للذكرى. ويتوالى قرع الجرس، ويتوالى دخول نساء متشحات بالسواد، هن زوجات ومحظيات السواني عذبن وببهن من ساتن من زمان، يجلسن حوله في حلقة من السواد، كأنهن يقعن بمحاكمته، في حين كان ألم قلبه يتزايد ويخيل إليه أن "كارولين" تعقد خنجرًا في صدره، وتنهض كل امرأة وتطلع على جبينه قبله الوداع، وهو يصرخ مستنجدًا، ثم يغادره دون كلام، وتخلع "كارولين" سوار أمه الذي غرق معها وتضع فوق صدره ثم يلوح له شبح امرأة يتوهم أنها «أم أنيس» سائقه الذي عذبه وقتله، وماتت أمه حزنا عليه، غير أنه يرى فيها حين تقترب شبح أمه، فيستجذب بها راجيا، لكن الشبح يبيض عليه ويتحطأ.. يدخل الحراس والسائق مرتاعين لصوت جرس الانذار، فيجسدون رثيف مطروحا في حالة الموت وعلى صدره سوار أمه، وباب القصر مفتوحا على مصراعيه، ويؤكد الطبيب أنه مات بالسكتة القلبية، لكن أحدا لا يعلم من الذي أطلق جرس الانذار أو فتح الباب، وتعجب والدته حين ترى سوارها على صدره، وهي تعرف أنه كان على مرمى عين "كارولين" حين إغراقها في السين. كان "رثيف" الذي تشبه شخصيته أحد شخصيات رواية (ليلة المليار) ضحية بقفلة الضمير، فأتاه العليا استطاعت أن تحاكم سلوكه وتجره إلى الندم والعذاب، ولكن شخصيته الداخلية المنحرفة لم تستسلم حتى أدخله عبر كابوس عنيف دفعه إلى يحاكم الشيطان الذي داخله عبر كابوس عنيف دفعه إلى التفكير في الانتحار، ثم جاءت النوبة القلبية لتضع حدا لعذابه، إن شعره بدونيته ما زال ياتر بلون من الخيلاء والتحدي، إنه يعاني لونا من السيكلوتيميا أي القلب الانفعالي الذي ذهب ضحيته.

وفي قصة "جنية البجع" يتقاسم العمل الفني شخصيتان هما الزوج والزوجة، مهاجران مطرودان من جحيم الحرب في لبنان، الزوج كان غنيا قبل الحرب، فغادر بيروت تاركا ثروته لمهب الريح، وعجز في باريس عن الانسجام مع واقع فقره، كانت الزوجة أقدر على التكيف مع واقعها الجديد، وعملت وبرزت شؤون الأسرة، وذاقت مرارة الفقر بعد الغنى، إلا أنها تذوقت مع زوجها أيضا لذة حياة البسطاء في جلسات الجمعية في الحدائق. يطعمان الحمام، ومتعة الحصول على الرزق بالجهد والعرق، هذه الأمور الصغيرة كوّنت علما من العذاب والمتعة بالنسبة لها، وتتتهي الحرب فجأة، وتعود للزوج أملاكه وثروته، فيطلب من زوجته التخلي عن العمل، والتمتع بمباهج الثراء الذي عاد لينقلها مجددا إلى الماضي السعيد، لكنه ماض زائف في نظرها، فأصاحب زوجها الأثرياء الذين هربوا أموالهم من لبنان تخلوا عنه سماعة المحنة وتلذذوا بشفاه زوجته وكدها، ولست الزوجة طيبا في الفقراء وغنى في النفس لم تجده لدى الموسرين،

إنها لا تريد أن تعود امرأة ثرية تافهة أفقها لا يتجاوز مربعا ضيقا كطابع البريد، ويريد زوجها أن يلغي تسعة أعوام من الحياة المشتركة المخيبة، يلغيها بما فيها من مرارة ولذة، وبما فيها من إرادة مشتركة للبناء وتحدي الفناء، وفي اللحظة التي تجمع امرأها على رفض العودة مع زوجها إلى لبنان، وما يترتب على قرارها من نتائج مؤلمة، يقبل إليها الزوج ويخبرها أنها سيعودان إلى لبنان ولكنه سيفتح في بيروت فرعًا لدار الأزياء التي تعمل فيها زوجته، فيأتي قراره حلا للآزمة، فتفرح الزوجة وكانت قبل ذلك مستسلمة إلى هلوساتها حيث يترآى لها أن جنينة البجع، حولتها وزوجها إلى تمثال جامد إلى حد أنها أحست أن صبياءها في الحديقة التي تجلس على أحد مقاعدها خدشها بمسمار في ساقها، وقصّ جزءًا من طرف منديلها الحريري وأن صلتها بالعصافير والنوارس التي كانت تلحق فوقهما في الحديقة ليست صلة عابرة، إذ تبين لها أن هذه الطيور تنشأ الكرامة والصبر والألفة بمقدار ما تبحث من رزقها وتتخلل من كرامتها، فتتحنى الالتقاط قطعة خبز تقدمها لها أيدٍ قذرة. إننا جميعا أحوج ما نكون إلى عصافير ما كي نخترع الحب، وإلى جنينة من البجع نقرأ لنا مستقبل حياتنا.

إن قصة "جنية البجع" هي أروع قصص المجموعة مضمونها وشكلها. خلّفت فيها "غادة السمان" إلى أفق من الإبداع، فمزجت الواقع بالأسطورة في أفق إنساني رائع ملثما ألقت بين الحلم والحقيقة في تركيب بديع معجز، ولم يكن الغرائبي فيها مصطنعا، بل كان جناحا لخيال عذب يغني القصة ويمدها بمشاعر إنسانية عميقة وثرة، تخدم الحياة وتقص عن عظمة الوحدة الزوجية التي تعزف الكاتبة على وترها، ثم تأتي خاتمتها السعيدة الموقفة محطة استراحة للقارئ يستشعر منها لفته بالحياة وروعة الانسجام النفسي الذي يجمع بين زوجين في دوامة الفقر، إضافة إلى حسن استغلال الكاتبة للرموز وتساقفها مع الجو الطبيعي للقصة.. على أن أروع ما فيها بعفوية الكاتبة في السرد الذي بدت اللغة من خلاله عالما من الجمال، وتعبيرا ناجحا عما يعجز القلم عن تمثيله بسهولة ويسر.

وفي قصة "ثلاثون عاما من النحل" تتابع "غادة السمان" رحلتها في أغوار النفس الإنسانية، وتستمد شخصيتها من عالم الثقافة ووضع المرأة فيه "ريم" سيدة يعمل زوجها «الاستاذ» رضا، ناشرا، وقد نجح في تأسيس دار نشر عربية في مدينتها في شمال افريقية لها فروع في لبنان وسواه من الاقطار العربية، وصديقة «الاستاذ صدوق» شخصية متعلقة مرافقة، قدم صدوق كتابا لنشره فرفضه، غير أن زوجته "ريم" اقنعت زوجها رضيا بنشر الكتاب، فاقبل الناس على شرائه، وعين مدرسا في الجامعة في باريس.

"ريم" تمارس نظم الشعر غير أن صوتها سكوت بعد الزواج لانصرافها إلى أعمالها المنزلية، ورغبة زوجها الخفية في أن تظل صدى له ولا تتجاوز شهره، عرفها عن طريق النشر

يعيث الصغار بالجنادب الطيارة.. وفجأة.. يتدفق النحل الى قاعة الاحتفال.. نحل لا يعرف مصدره، يخرج من عينيهما وأذنيهما وفهما.. ويساع الضور الذين يصيحون كالجانين وتغطي.. النحل وجهه صدوق تلسع رضا، ويتنابذ "ريم" اغماه لا تصحو منه إلا بعد زمن.

كان كابوسا رهيبا استفاقت منه "ريم" لتجد نفسها قرب زوجها يتمدد في حقل وقد لسعته عشرات التحلات على ما يبدو.

يقول الطبيب لها: عطرک هو الذي نجالك، فالتحل تجتذبه بعض الروائح، وقد هربت أسراب هذا النحل الافريقي المتوحش من المختبرات.. ويؤكد زوجها أن النحل كان يخرج منها، لكنه يضيف: انها قد حمت بأمومتها، فهي تقرن حنانا كالعسل، والمرأة تعطي النحل دافئا..

تشعر "ريم" بنفاق كلماته، وتسمع مجددا نطن النحل في صدرها. هكذا بدأت قصتها مع النحل منذ ثلاثين عاما.

يقول بير داکو: "تعاني الغالبية العظمى من النساء من الشعور بالمرح بالدونية لمجرد أنهن لسن رجالا، وعلة ذلك أن ثقافتنا تركز برمتها على الرجولة.. وتقوّي الذكر المزعوم، ولا يزور هذا الشعور المرأة إلا إذا كانت في غاية التوازن".

وبطلة القصة تعاني من كبت إحساسها بالدونية، وتحول كبتها الى عقدة مرضية تملكت بهلوسات نتيجة شعورها انها مضطهدة، وقد عزز مرضها تصرفات زوجها السلطوي.

وتضاهي قصة «الجانب الآخر من الباب» في روعتها قصة «جنبة البجع» تطالعا شخصية بطلتها وهي صحفية لبنانية تحب «نعيم» وتتزوج فينجان طفلا، وتذلل الحرب فيصاب ولدها بشللية تؤدي الى شلله، يهربان من نار الحرب الى باريس مداواة ولدهما الصغير، ويعمل زوجها في دكان لتاجير أفلام الفيديو العربية في حين تنقرق هي لتربية ولدها ورعايته..

الحياة في باريس مكلفة، تراود المرأة أحيانا فكرة الانتحار، لكنها تثبتت المكافأة من أجل ولدها المعلق، فتتماسك وتكافح، لتلتقي في حديقة الحيوان بإنسان غريب يدعى «بوبوص» يعمل مهربا بعد أن درس الفلسفة في بلده لبنان.. «بوبوص» يحترف الاضحاك ويحب الأطفال، وقد نذر حياته لإضحاكهم، يعرض على الأم مراقبة طفلها المقعد وتسليمته، وتلمس قدرته على إسعاد الصغير، فتسمح له بزيارة بيتها، وتلاحظ أنه يتفق دخله على شراء الألعاب لولدها.. فتقوم على تربيته، وتستعد لإقامة عيلة لطفها في عيد ميلاده.. ويتأخر «بوبوص» عن الحضور، بينما الأطفال يترقبون مجيئه بفارغ الصبر، يـرن جرس الهاتف، فيتلقي السـزوج نبأ مصرع «بوبوص».. لقد انزلت به دراجته وهو ذاهب لشراء ألعاب للطفل.. وطار من فوقها ليصطدم بجدار المخزن،

لكنه غازلها وتزوجها ليجعل منها زوجة عادية، تلغي ابداءها الفني، وتتفرغ لتربية الأولاد، كان صدرها يخفق ويعج بالاصوات كخلية نحل، فقد الفت أن تضع العسل للناس، لكنها تنقلى لدغاتهم، وتشعر بالندم لأنها رافقت زوجها الى باريس وهي تتأهب اليوم لحضور حفل التكريم الذي اقيم له، تغادر الفندق بصحبته، ويستقلان سيارتهما، ثمة نحلة تطن داخل السيارة، يسحقها "صدوق" على زجاج النافذة مقهقها، تقول ريم: لعلها ملكة النحل والخلية محتاجة إليها، يجيب: ليس ثمة شيء لا يمكن الاستغناء عنه.

يخاطب "ريم" هاجسها الداخلي، لقد استغنت عن شعرها من أجله، وقصاها ثمة تطن في صدرها كالنحل، فتعجز عن تسطيرها على الورق، لقد استنفذ زوجها نشاطها بتصحيح بروفات كتبه، وعمل المطبخ، ثمة تواطؤ مشترك بين رضا وصدوق على أخطاء معاناتها.. وقفت الى جانب زوجها وهي التي تستحق التكريم مثله، لكن المجتمع لا يعترف إلا بالرجل، لقد أحسن اللعبة القذرة حتى يظل رجل المواجهة.

لم يكن وحده المسؤول عن تدجين امراته، بل العالم كله، ويطالع القافلة المنطلقة الى حفلة التكريم أسراب من النحل، وتخل تحلات عدة الى السيارات. «النحلة هنا رمز للزوجة المقسوة» ويتوقف صدوق، ويبدو مذعورا ويخيل إليه أن النحل يخرج من قم الزوجة، ثم يصلان الى مقر الاحتفال، ويعتلي الخطباء المنافقون المنبر، أحدهم لم يتحدث عن أعمال زوجها، بل الى خطبة سياسية، تحدث فيها عن برنامج الانتخابي. كانوا يكرهون مصالحهم لا الحق في به، كانت تعزي نفسها بتعليق احتكار «رضا» للتكريم، فهو رجل، وقد يتم اغتياله من خصومه، وكانت تتمنى لو تطير بجناحي نحلة فوق سطوح المدينة، عسى أن تصل الى كوكب الابداع المحرم على المرأة. أصبحت معزولة عما يجري في الاحتفال من مديح زائف، وترى الخطباء يتعاقبون على المنبر داخل رأسها كما في «الكوابيس» وأشرطة التسجيل التي تعوي كلها معا. صارت ترى الأشجار تركض في المدى مع فرزاعات الطيور، ويخيل إليها أنها تقطف نقاحة من شجرة مزروعة أمام مدخل مبنى الاحتفال، وللنقاحة قناع كرنفالي العيّن، وشاربان يتدليان، بدأت تخطو وحدها نحو كوكبها الخاص وحيدة، والمرئيات تستحم في ظلال راعشة، وكابوسها يقدم لها صور قطار حديدي عار مقيدة الى مقاعده نساء يصرخن، وامرأة تتمدد في ثابوت تقرأ لرشادات إغلاق الثابوت عليها، ونبع ارتوازي حار ينفجر من سباطن الأرض وتططير معه أوراق الكتب التي ترجمتها مع زوجها، وعجايز تجمعن لقص جناحي طفلة تبجد نسوما بلا نهاية.. وامرأة محتضرة في الداخل والناس يطلقون في السماء ألعابا نارية احتفاء بزوجها، وطفلة صغيرة يربطها وقد تحولت الى نحلة بشرية بغيظ، ويعيث بها كما

وترفض الأم "ليلي" الحقيقة، وتؤكد أنه كان في وقت موته مع الأطفال، بينما يؤكد قسم الطوارئ أنه كان أمام المخزن في ذلك الوقت، ومات متأثراً بجراحه، وترفض الأم الحقيقة، وقد أوهمتها رغبتها الحقيقية في بقاء «بوبوبوس» إنه بين الأطفال وأنه لم يمِ، في حين أنها في واقع الحال كانت تتوهم وجوده مع طفلها، تعاني البطلة من صدمة انفعالية أدت إلى فقدان ذاكرتها، لقد وجدت في شخصية «بوبوبوس» ما يخفف قسوة العالم عليها، وفي دمائه وغريبتها ما بعث الأمل في نفسها وجعلها تتمسك بالحياة، فلما فجعاها فقده، انهار عالمها الداخلي.

الكتابة غادة السمان في القصة تركت للإنسان نافذة من الأمل تدفعه إلى الإيمان بالحياة والحب والخير، فبوبوبوس لم يمِ في نظر البطلة أنه ما زال يعيش شبيحاً بين الأطفال، ينشر الحب في حياتهم، ولما معنى لموته لأنه مستمر في حياة الصغار... يقول مارسيل بروس في هذا المعنى: "لا يموت الناس بالنسبة إلينا، بل يستحسون في حالة من الحياة لا صلة لها بالخلود بل باستمرارهم فينا كما لو كانوا أحياء أو أنهم مسافرون" وفي قصة «بيضة مكيفة الهواء» تلمس فيها الحنين إلى الماضي والجدور، بطلتها فتاة عربية دمشقية تعيش في مدينة نيويورك، وتعمل في أحد البنوك منذ ثلاثين عاماً كانت في ريمان شبابها يوم عرفت حبها الأول بدمشق، وكان حبيبها ثرياً من «أل السروجي» يملك قصرًا أثرياً فخماً، وبعد الخطبة، وبعثها حلماتها بتقديم قرطين من الماس لها في ليلة العرس... يضاوون يحاكيان تصميم القاعة المكيفة لمكتبها في نيويورك، ويشاء القدر أن تسافر لإكمال دراستها بعد عقد قرانها وقبل عرسهما، ويشاء القدر أن يموت حبيبها إثر عملية بسيطة، ويخذل حبها الكبير، لم تجرؤ على العودة إلى دمشق، وكانت قد حملت منه.. لكن عمتها أصرت على إجهاضها رغم إنها كانت شرعاً زوجته، وذلك خشية العار على الرغم من احتجاجها، فلم يبق لها ما يربطها بدمشق... وتمت الأوامر الثلاثون، وبأيتها بغثة صوت حلماتها في الهاتف تخبرها بانكسار وعجز في نيويورك، وتحب أن تراها، خنقتها الهجاء، وذهبت لتقابلها في الفندق الذي تقيم فيه، وهي تجهل سر زيارتها. لكن الحماة المفجوعة منذ ربع قرن تقول لها: أعرف أنك كنت آمنة على حبك ولدي، وقد وعدتك بتقديم هذين القرطين لكن الخطوة لم تتم، فارجو أن تقبليهما الآن للذكرى..

وتوصيها أن تحافظ عليها، لأنهما يحتفظان بقسوة سحرية. تعود إلى منزلها وقد تجددت حياتها، تلبس القرطين، فيخيل إليها أنها بدت بهما أصغر من عمرها، تنام والقرطين في أذنيها، يعملها الحلم إلى حضن قاسيون وهي ترتدي البروكار صبيبة في السادسة عشرة من عمرها، ترى حبيبها الأول «عرفان» في حلمها، تحرق في مدينة دمشق وعرفان يصحبها، ترتجف فرحاً به، تشفق أن تمد يدها إلى جسد حبيبها فيبتدد

طيفه، يطلق عنقها طفل دمشقي من زهر الياسمين، تخبر عرفاناً أن والدته زارتها في نيويورك، وقدمت لها قرطها الثمين، يتبسم.. وينتهي الحلم الشامي.. والجرس يستدعيها للعودة إلى مكتبها البياض المكيف، يذهلها أن تجد في عنقها عقداً من الياسمين قد ذابت أوراقه.

وتنتهي الكتابة "غادة السمان" قصتها بلغز العقد.. من أين جاءها عقد الياسمين؟؟ خاتمة مقطوعة كالحياة التي لا خاتمة لها..

تذكرنا بروايات "دستوفسكي" .. هل غادرت البطلة نيويورك في دمشق؟ هل تزوجت سكرتيرها العربي الشاب؟ هل تخيلت وجود العقد في عقلها الباطن، وتوهمت أنها تلبسه مستسلمة إلى هلوسات في يقظتها...؟ لعل ذلك هو الأرجح، فقد مرزها حضور حمايتها، وحرك ماضيها دفنته تحت طيات غريبتها القاسية، حيث المادة مقياس كل عمل، في حين بعث تصرف الحماة عذابات الروح في قلبها، ونيش عالماً من القيم الانسانية أفقدها توازنها.

وتأتي قصة «قاعة الدماغ المغلقة» في نهاية المجموعة، فتبينها الكتابة على صوتين يتناظر فيهما عالماً الموت والحياة، ومن خلال العالمين المنظور واللامنظور تفضح "غادة السمان" كثيراً من مبادئ الطبقة الغنية، وانحسار النفس الانسانية إلى مستوى الانحطاط، الحرية الانسانية الممنوحة لنا هي حرة مدمرة إذا لم تفصلها مثلاً وروادعنا، ويغدو الموت في نظر الكتابة غياياً جسدياً فحسب، أما الميت فله حضوره غير المنظور بيننا، بطل القصة لبناني مغترب، غادر لبنان في الحرب وأثرى هناك، في شخصيته جمعت كل الرذائل، استغل فقر أسرة لبنانية مهاجرة كان يعرفها من قبل، وأقام علاقة مع الزوجة، كان الزوج يعرف جيداً هذه العلاقة، لكنه تواطأ على تكتيانه زوجته مكرهاً أول الأمر، ثم استساغ سبيل الرذيلة، فلوّقع زوجة الثري التي تكره بشاركه وأقام معها علاقة منازرة، لكنه كان يحس بالقهر، ترصد زوجته وضبطها ذات يوم مع عشيقها الثري، فتقدم نحوه وخنقه، لكنه لم يقتل زوجته، بل انهار عند سريير الضحية باكياً، وتواطأ الزوجان معاً وقد ألفا عالم الجريمة على سرقة ثروة القليل الميسر، وتمثل روح الميت المخدوع وهي تراقب تصرفات الزوجين المتآمرين، تكشف الروح مقدار الزيف في سلوك "ناهد" الزوجة التي كانت تظهر لصاحبها من الحب ما لا يخطر في بال، تذهلها هدة المرأة وحيلتها في تدبير أمر الجريمة وتحويلها إلى حادث عارض، وتنقل الروح إلى بيت الزوجين لتراقب سلوكهما، الزوج «ناجي» يضرب زوجته ويعجل المسؤولية وهي تذكره بتكياته لها مع زوج الفقيد، تعجب الزوج من أمر زوجة صاحبها في الحياة، ولا تصدق أنها خاتمة وهي التي كانت تتظاهر بالظهر والفة توبخ "ناهد" زوجها لأنه يمثل دور الزوج المخدوع،

وهو متواطئ معها، يتفقدان على إخفاء جواهر الضحية المسروقة والانفاق من نفوده الورقية، ويفصح الزوج لزوجته عن رغبتها في تطليقها، والزواج من "كارمن" احتيازي بقية ثروة القتل، فقتل على أن يتزوج منها وتقتلها هي، فيرثها ويعود إليها، تذهل الروح من دناءة النفس الانسانية، وتمتثل بشاعة صاحبها حين قبل أن يخون زوجته دون أن يدرك أنه قد يتعرض لخيانة مماثلة. وتقرر الروح أن تتحول الى شبح وتسكن بيوت الناس لترعبهم انتقاما لصاحبها، تتجول في مدينة الأشباح المناظرة لمدينة الأحياء، فللموتى مقامهم وملاهيهم غير المنظورة، تستعد زوجته "كارمن" لسماع تلاوة الوصية، ويرافقها الى الحامي ناهد وتاجي بعد أن قدما العزاء بالضحية التي وقعت لأسباب مجهولة كما تشير نتائج التحقيقات.. تذهل "كارمن" حين تكتشف أن زوجها أوصى بكل ما يملك للجمعيات الخيرية وملاحي الأيتام والعجزة، فقد حرم الجميع الميراث، وكان انتقام الروح قاسيا.. ونفلاجا حين تكتشف أن هذه الوقائع التي وردت في أحداث القصة لم تكن الا هلوسات تدور في ذهن الثري المجنون العائد من المغرب، فقد أودعه المسح وهو يزعم أنه شبح ضحية، ويتوهم أنه يطوف المنازل، لا أحد يعلم سبب جنونه.. قيل انه عاد الى لبنان بعد اغترابه حاملا ثروته الطائلة ليجد والده في مأوى العجزة يتحضر في سرير حقير، لقد هزته الإحساس بالذنب والندم، فاختل توازنه وفقد عقله.

ويكتشف القاري بعد الفراغ من قراءة المجموعة أن قصصها ليست الامتدادا لكوابيس بيروت، فهي ترصد رحلة اغتراب الانسان اللبناني ومعياناته في الغربة وانتهيار قيمه بعد الحرب باستثناء قصة واحدة أو قصتين (وهما قصة .. سجل إنني لست عربية.. وقصة: بيضة مكيفة الهواء.. وإن كانتا تتحيان في مغزاهما العام المنحى ذاته..) على أن تفسر الشخصيات كان جادا وقاسيا بسبب تباين القيم والعادات بين عالمين متغايرين هما الغرب والشرق.

لقد جمعت «غادة السمان» بين المغرب والغرائبية، بمعنى أنها اصطلقت شخصياتها من الذين هزتهم النقلة من الأعماق وأفقدهم توازنهم، فالغرائبية في القصص ليست تصيدا عسوائيا لحالات استثنائية، إذ هي نتائج مثقلة لواقع مأساوي هو الواقع اللبناني الذي نذرت الكاتبة «غادة» له قلمها، فقصصها في غرائبيتها ولا معقوليتها تصدر عن الواقع وتوجهه، وتعظ وتقدم العبرة.

وعلى الصعيد الفني فإن المجموعة القصصية (القمر المربع) ترسخ اتجاه «غادة السمان» الفني في تجنب المباشرة في السرد، فالرموز التي تعج بها القصص منحت السرد إمطارا مرجعيا غنيا من الناحية الفنية والجمالية. فسجة الخالة «بدري» أصبحت رمزا للموروث الاجتماعي في نفس بطل قصة

«قطع رأس القط» والتمساح المعدني يرمز الى شراسة الحضارة الحديثة يقيمها المادية وقدرتها على التهام الشعوب الأخرى، على أن الكاتبة «غادة السمان» تستطيع بقدراتها الكتابية المتميزة أن تخلق عن طريق اللغة والخيال قضاء قصصا متآقلا، تحتشد فيه الصور ويحفل بالمفارقات التي تقوم أبدا على التقابل بين وضعين نفسيين أو عالين مفترقين يقودهما الصراع: (علمتني كيف أكل الكركند بالشوكة والسكين وبقيّة الأدوات الجراحية المعقدة.. وكيف أميز بين العدس والكافيار، وبين السردين والصوبيون فومي، وفي أي درجة حرارة أشرب نبيذتي،) أو قول زوجة رثيف عنه (كلما نجحت في عملي كان ديكه الداخلي يتأزم ويتقزم ويصمت مكرها..) أو قولها على لسان زوجة وقيق (اقرأ على التمثال الأثري الجميل في الواجهة الملاصقة أربعة أشياء يجب أن تتوافر في المرأة: أن تعرف كيف تبدو كفتاة، كيف تتصرف كسيدة، كيف تفكر كرجل، كيف تعمل ككلب لعل نفذت التعاليم البالية هذه كلها على مدى دعور في بيروت، أما الرجل فليس مطلوباً منه أكثر من أن يولد رجلا.)

يمثل هذه اللغة العفوية والمعبرة والمبدعة تتحدث «غادة السمان» فتفتح النص القصصي شكله الفني الجمالي الذي يعد جوهر الإبداع إضافة الى المضامين الهادفة التي ترمز الحقيقة بالعلم والواقع بالخيال وفق منطق غراشي ساحر.

ونلاحظ في عنوان المجموعة «القمر المربع» بغض النظر عن الغرائبية.. أن الاختيار مبني على جوهر هذه القصص، فمن المعروف أن القمر والأجرام السماوية ملكت استدارتها من جريها في أفلاكها المعلومه التي لا تحيد عنها فهي مكورة، لكن «غادة السمان» تذهب الى أن نفس كل كائن بشري هي أشبه بالقمر الذي يجري في مداره المعلوم فيما إذا كانت النفس البشرية تملك توازنها.

ولكن .. ماذا يقع لو أن النفس البشرية خرجت عن فلكها المعلوم. لأنها فقدت استدارتها المحصلة من الانسجام والتوازن بين الشعور والاشعور، أو بين الوعي واللاوعي؟

إنها تغدو بسبب تصلبها حبيسة مربع محدود لا يسمح لها بالجريان المنسجم فهي تتخطى مدارها المرسوم الى عوالم الوهم والجنون واللامنطق، ومن يستطيع أن يتوقع ما يصيب قمرها خرج عن مداره وتجاوز استدارته وضاع في عوالم مجهولة؟

والكاتبة «غادة السمان» إذ تتابع رحلة هذه الأقمار التائهة تريد أن تقول لنا: كونوا أصحاء لنظّلوا أقمارا سعيدة لا تتخطى مداراتها، لتتطلع إليكم العيون عند كل شروق وغروب بالحب.

لكنها تقول أكثر لعالمنا اليوم: لا تهرقوا الإنسان، ولا تدعوه يتجاوز مداراته ليغرق في التيه والعمته...

مرثية الزوال

آخر ما تبقى من شيء أصيل في الصحراء

رواية «التبر» لإبراهيم الكوني

أحمد الفيتوري *

دخول تحت مظلة القاريء المنتج لهذه القراءة، وبالتالي اغتراب عن النص بالانصواء تحت نص آخر، يمكنني أن اسميه حكاية شهرزاد؛ لأن شهرزاد في «الف ليلة وليلة» غير شهرزاد المعاد إنتاجها عند القاريء الغربي. وهكذا فإن مثل هذه الكتابة تعيد إنتاج قراءة أكثر منها كتابة وإبداعا. ولهذا فمثل هذا النص، ليس نص الكاتب المبدع بقدر ما هو نص القاريء إنه لا يختلف بصورة مفارقة - عن نصوص الروايات الشعبية التي يكتب الجزء الثاني والثالث من الرائج منها. أي أنها رواية السوق رواية الآخر.

ويقول عبد الرحمن منيف «لقد ظهرت في السنين الأخيرة مجموعة من الروايات الفلكورية والتي كتبت خصيصا لقطاع معين في الغرب، القطاع المسيطر على النشر والترجمة والصحافة ومنابر الاعلام، من أجل انتزاع ثقته وبالتالي اعترافه، وإذا كانت القاعدة أن نتوجه الى شعبنا بالدرجة الأولى دون أن نخجل من تخلفنا، وأن نخوض في جميع المشاكل المرتبطة بهذا التخلف، فيجب ألا نظهر اعتزازنا بالتخلف أو أن نجعله وسيلة لتسليّة الآخر، لسنّا غربيين أو عجائبيين ولسنّا امتدادا ميكانيكيا لالف ليلة وليلة.

إن عملية الختان... قد ترد في سياق رواية - كما أن الإشارة الى اللواط أو السحاق إذا ورد في رواية فلهي ضرورات أساسية. لكن يجب ألا تحجب عنا المشاكل الأكثر أهمية والأجدر بالمعالجة، فقط من أجل إدهاش الآخر أو استعراض

لايد من النص للقاريء والناقد، وإذا تمت إحالات من النص الى مرجعيته فإن هذه الإحالات إغناء لمخيلة المتلقي ولنهجية الناقد، غير أن هذه المرجعية ليست النص إطلاقا.

إن نصوص «إبراهيم الكوني» تتحول بقدرته قادر (هو الناقد) - فيما أطلقت عليه من كتابات حول هذه النصوص - الى مصدر معرفي فيما يخص الصحراء والطوارق؛ فالكثير من هذه القراءات تنصب عما يكشف عنه النص من فلكلور الصحراء وأنثروبولوجيا الطوارق. وهكذا، هي بحث في المرجعية؛ قراءة تتخلل عن النص بأن تفككه وتحيله الى مرجع.. فهي قراءة لا تضيف ولكنها تنفي النص، وبالتالي تنفي مصداقيتها كنقد، لكنها تنطق مسكوتا عنه حول العلاقة بين هذه القراءة وذلك النص.

ثمة كتابة تحدد زاوية القراءة أو أنها مكتوبة انطلاقا من هذه الزاوية. إن الكتابة التي تحاكي مثلا «الف ليلة وليلة» في الأدب العربي، هي في الكثير من الأحيان كتابة لقاريء معين، أو أنها كتابة لصيغة سردية تدهش هذا القاريء؛ إنها «أرابيسك» اللوحة التي تشبع عين السائح. فالسرد «الشهر زادي» الذي يهتك الأسرار بإيلاج الحكاية في الحكاية، وإخراج الحكاية من الحكاية، هذا السرد هو نتاج مخيلة قاريء غربي لالف ليلة وليلة. والانصاع لقراءة مثل هذه هو في المحصلة ابتعاد عن الاستفادة من تقنية الحكاية في «الف ليلة وليلة» واقترب أو

★ كاتب ليب.

جرائنا أمامه «إنها مجرد إشارة استدعتها القراءة الى كتابة تستهدف متلقيا يكون فيها الكاتب أداة انعكاس، مرآة مصقولة تنعكس وجّه الكاتب كما يتصوره هذا المتلقي، وبهذا شيء الكاتب ذاته، ينفي ذاته.

إنه الكاتب المصروم من ذاته الذي يروج تصورات الآخرين وأفكارهم عن هذه الذات.

يكتب «إبراهيم الكوني» مريثة الزوال، إنه يعيد كتابة تلك الأساطير المضادة للعار، وينتلك التماثل بالكتابة يواجه الزوال «إن هذه الروايات يرويها آخر الرواة عن الذين ذهبوا في حربهم ضد (رياح القبل) ولم يعودوا.

إنه يكتب عن آخر ما تبقى من شيء أصيل في الصحراء التي لم تبقى من هذا الأصيل إلا أساطير موشومة في الذاكرة أو في كهوف جبال تاسيلي.

إن مثل هذه الكتابة تاريخ للزوال، تاريخ للامحاء ومواجهة لهما، إنها كتابة على الرمل وبالرمل. كتابة العطب الداخلي تكشف عن أسرار بقيت في السر سكنت الصحراء وأصيبت بنجون هذه الصحراء. فذهبت في هذا الجنون، ضائعة بين الكثبان والسراب والقبلى يحس آثارها.

إن محاولة إخفاء هذه الأسرار أصابها الوهن وضربها الزوال لهذا أتى الكوني ابنها ابن سلطانها، لنشر هذه الأسرار في الريح وليكون آخر مقاتل لقبيلة رياح القبل، يقاتل الموت بالسرود الموصول وبالكتابة لرواية واحدة متعددة الاقنعة: الخسوف الخماسية، المجوس، الجزاء، التبر، نيزف الحجر، وكل رواية منها هي كتابة أخرى لنفس الأساطير، الأساطير المضادة للعار بل مراثي الزوال.

إن الزوال في رواية الكوني هو الغريب أيما كان هذا الغريب ومن أين ما أتى، من صحرايين في الجنوب أو من بلدة غريان في الشمال، والزوال هو القبول بهذا الغريب أو تداعي الجسد في مواجهته.

ولهذا يبدأ هذا الزوال متى ما انكشفت الأسرار، إن اكتشاف لوحات تاسيلي هو زوال لتسيلي لأن هذه اللوحات صارت ملك الحضارة المكتشفة، لقد فكت رموزها وانكشفت أسرارها ومن لا أسرار له لا قوة لديه، فكل ما لا يخفى عن أعين الغراب مات.

ولهذا يخفى الكوني أهدافه عن الآخرين لكي يصلها. بدأ الكوني بالصلاة (الصلاة خارج نطاق الأوقات

الخمس) ليواجه الموت بجلال الحزن لا بالندب والويل وشق الخدود أنها صلاة الغائب، وفي قصة «أى ابن يا أيها البدوي؟ الى أين» صرخة في شكل تقرير يكشف الزوال الكامن في حالة البدوي الذي باق الجمل وترك الصحراء.

ثم نعت شخصيات القصص القصيرة تلك لتشكل لحمه الروايات ولتبدو شخصيات هذه الروايات كشخصيات سرابية وأصوات زائفة فهي ألقنة لشبح، مطاردة يتعقبها الموت أو سكن الموت ردفها وإن كانت تقاتل بغداد وفروسية صحراء شرسة إلا أن سلاسلها شاهد قبرها.

إن نمو الشخصية هو فنائها فهي تقاتل لكي تندس في صندوقها.. نفسها، شخصيات تعطي العالم ظهرها ليظهر العطب الداخلي، لأن المواجهة عند شخصيات الكون تعني الانسحاب وتحدث بمجرد أن تخرج من صندوق الرمل الصحراء، وهكذا المفارقة (الكونية) أن الجمود هو وسيلة البقاء وأن الانسحاب هو وسيلة الدفاع وأن الصحراء هي التراس الأول والأخير هي المهبط/ القبر، وإن كل دخيل على هذه الصحراء هو الوفاء هو الاضمحلال والزوال. إنه غريب وكل غريب/ عدو.

وعندما تظهر الصحراء الصديق العدو سلاحها الفتاك، البفاف ويواجه بطل الكوني الموت فانه لا يستسلم للصحراء لتطعن بهذا السلاح الخارق، إنه حين يصل البئر عاريا ولا يملك أي وسيلة للدفاع، للوصول الى الماء لمبارزة الصحراء، فانه يرفع سلاحه الخاص والأخرى/ الموت، فيرمي بجسده في البئر. إنه في مطاردته المستمعية للغزال يمسك بالزغب.

ثمة احساس عميق باللاجدوى وتاريخي بالعقم.

ويبدو الكوني ممسوسا بالحكي وبأنه راوي القبيلة، ولهذا لا يعبر الزمن أي اهتمام فهو يروي أساطير وخوارق وطبيعة جن، فيها المكان هو الزمن الداخلي للشخصيات ولهذا فللرواية بداية وعقدة وخاتمة لكن ليس للبداية مكان. وقد تكون الخاتمة في الوسط وقد تولد الاشارة حدثا من حدث فتولد حكاية وقد يستغرق الحدث لحظة أو عقدا من الزمن. إن الموت لا زمن له ولكن له شكل / مكان هو الصحراء.

إن الكوني يقسم روايته الى اقاصيص لها مفتاح هو الخلاصة، هو الحكمة الكامنة في الفصل أو القسم، هو بيت القصيد، وفي هذا عودة الى الرواة الشعبيين الذين يستخلصون العبرة في الجزء المحكي - كل ليلة - من حكاياهم.

لخولة اطلال ببرقة نهدم

تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد

هي حديث طرفة بن العبد عن المرأة الذي لا يحقق فكرة الصلة والاندماج قدر ما يحققه حديث الناقة، لأن الناقة أرفع عند طرفة من الجنس وأكثر سما من الانسان، فناقة طرفة هي المناعة عن الآخرين.

لكن اذا كان طرفة قد جعل من نفاقته قرينة والقربن كما تقول القواميس هو زوال الوحشة ووضوح القصد والدخول في قلب الآخر وهو المصاحب والشيطان المقرون بالانسان لا يفارقه، فالسؤال : لماذا وجد طرفة شبهه في الناقة؟

يقول طرفة في معلقته :

وما زال تشرابي الخمر ولتني

وبيعي وانفاقي طريقي ومتلدي

إلى أن تحامتن العشرة كلها

وأفردت أفراد البعير المعبد

إن طرفة أفرد عن القوم الذين انفرد عنهم وهو الذي كان يعيش معهم في ظاهر الأمر غير أنه ليس منهم، ولهذا فقتصد طرفة عن العشرة ليس هو المقدمة لأفراده كبعير أجرب، بل هو النتيجة. لأن لطرفة الشاعر ذاتا تنجح للانفصال فلا تقبل إلا ما تريده، وما تريد المستحيل. طرفة يعاني مشكل الموت الذي يغفل عنه الآخرون:

فان كنت لا تستطيع دفع منيتي

فدعني أبادرها بما ملكت يدي

إن تفرد طرفة جنوح لمواجهة مستحيلة، فهو يرى الموت ساكنًا في السكون في الارتكان والارتهان للشوايت، والعشرة ثوابت ساكنة، بنيت بأوتاد تضرب في الأرض.

لهذا يضي طرفة الى الطرف الآخر الى الناقة.

واني لامضي الهم عند احتضاره

بعوجاء مرقال تروح وتغتدي

إن ناقة طرفة هي القرين الذي يركن اليه دون أن يسكن اليه، انه في عدو معه في مواجهة عدو يكمن في المكان، وهي تستوعب البناء والتشييد مثل قنطرة الرومي دون أن تكونه. إنها الملجأ الأمين الذي لا يأمن من الموت لأنه الموت ذاته:

أموّن كالواح الاران نضائها

على لا حب كأنه ظهر بوجد

(التبر : بالكسر : السذهب والفضة، أو فتاتهما قبل أن يصاغا. فإذا صيغا : فهما ذهب وقضة ، والتبر -بالفتح - : الكسر والاملاك . كالتبتر فيهما . والفعل كضرب.

والتبر : الهلاك، والمتبور : الهالك وتبر - كفرح - هلك) «الحرف الثالث: حرف القاء، مختار القاموس الطاهر أحمد الراوي - الدار العربية للكتاب ١٩٧٨ء.

... قطع الوصل بحرف ضامر ...

« - هل سبق لأحدكم أن شاهد مهريا أبلق ؟ »

« لا، لا، لا. اعترفوا انكم لم تروه ولن تروه».

بهذا المنولوج تلج (التبر) وبهذه الاجابة القطعية تروي الرواية، اننا لم نشاهد هذا المهري الابلق ولن نراه.

فإذا كانت هذه أول رواية -على حد علمي - حول العلاقة بين الحيوان الناسق (الانسان) والحيوان الابكم (الجمال)، فهل حقا لم نر هذه العلاقة البتة؟

إن الجمال هو الحيوان العربي أو هكذا وبسم في تصورات الآخرين.

وإذا لم يكن كذلك فإن الجمال هو حيوان ديوان العرب أي أننا سبق - كما في حياتنا - وراينا الجمال بشكل ويشاكل مخيلتنا.

لم نره في صيغة سردية من قبل وبالتالي لا مثيل لهذا المهري الابلق، ولكن العرب صاغوا حيوانهم بأشعارهم، منذ أن وجد العربي في الناقة ملاذ قوة غريبة.

يقول ثعلبة بن صغير المازني :

وإذا خليك لم يدم لك وصله

فقاطع لبانته بحرف ضامر

ان العلاقة بين الشاعر العربي ونفاقته، علاقة القوة في مواجهة الوحدة، والناقة كما يشير ثعلبة البديل القائم لبقية العلاقات، ان الناقة ليست وسيلة اتصال بل هي عند الشاعر الوصل ذاته، فالناقة هي حيوان الصحراء وفيلسوفها، هي رمز القدرة والبقاء، فهي الحركة والثبات وهي الصبر والغدر.

بل إن ناقة الشعر العربي هي سراب الصحراء، معادل الشعر، الشعر الذي هو الوجود من حيث هو قوة فاعلة والشعر الذي هو نتاج الجن فهو قوة من خارج الشاعر في نفس الوقت.

إن الناقصة هي الوفاء والاحتماء مثل الباب المنيف المرد،
وببيت الوحش في أصول الشجر:
كقنطرة الرومي أقسم ربها

لتكسفن حتى تشاد بقرعد

إنها قنطرة وجناح النسر، السقف المسند والظهر العالي
وهي الكهف الذي ذكر في معرض عظام العينين. أن طريقة يواجه
قدرا متمثلا في ثبوت الآخرين وسكونهم ويواجه هذا القدر
بالناقصة بيت الوحش، الكهف:

على مثلها أمضى إذا قال صاحبي

ألا ليتني أفديك منها وأفتدى

ويخال طرفه نفسه يمسك بزمam الموت وهو يمسك
بلجام الناقصة ويخال أنه في تابوت حصين وهو على ظهرها
لأنها عنده ملاك الموت الذي يسير به حثيثا إليه. ولهذا فناقصة
شعر طرفه ليست من ناقصة الناس كافة إنها كناقصة صالح
التي في عقرها الريح الصرصر غير أن ناقصة معلقة طرفه
حاملة الموت:

لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى

لما طلول المرخى وثنياه باليد

الإشارات لغة الرواية

✽ التبر تقول في القراءة الأولى أنها رواية الأبلق وأن
الإنسان بهيمة يقوده القدر الذي يمسك بسوطه التبر.

سندخل في حوار معها حول هذا القول وحول الكيفية
التي تم فيها القول:

زعيم قبائل أهجار القبائل العريقة التي تستوطن جنوب
شرق الجزائر يقدم مورا صغيرا هو الأبلق هدية لأوخيد ابن
شيخ امنغاستان سليل اخنوخن العظيم زعيم أزجر شيخ قبيلة
امنغاستان في القرن التاسع عشر الذي لعب دورا رئيسيا في صد
الغزوات الفرنسية التي كانت تستهدف التوغل في الصحراء
الكبرى.

الهدية مهر ابلق، رشيق، منشوق القوام، نبيل، شجاع، وفي
جمال متعال، فنائه كامن فيه لانه متفرد، يسمى في صيغة
المفردة المكتفية بذاتها في صيغة الوصف لا صيغة الاخبار.

الهدية / الأبلق رسول - مثل الدودان في رواية نزيف
الحر - وهو النصف الالهي الذي انقضت فصليته منذ مئة
عام. الأبلق المنقذ الروح التي بعثها الله، رسول النجاة، سفينة
الحرية.

هذا ابلق التبر الخلاص المستحيل الذي يزول بالتبر.

هذا الأبلق هو المشوق الأول... ثم الأخير لأوخيد، أنه
السر الذي يجب اخفاؤه عن أعين الغرباء

«رأى صداقتها في الزمن الأول، قبل أن يولدا، قبل أن
يكونا نطفتين في رحم الأمهات، قبل أن يكونا خاطرا، عاطفة في
قلوب الآباء».

أنه السر في الرواية حيث الراوي هو الأبلق وضمير
الغائب هو أوخيد، والسر يدب بجملته اخبارية مقتضبة حول
هدية زعيم أهجار ليدخل في منولوج لأوخيد حول الأبلق (في
صورة السائل والمجيب)، لينتهي بالرواية لوصف دموي عنيف
لمقتل أوخيد في لغة تستعمل المفردات الصوفية لتضيف غموضا
شفافا حول علاقة «حياة العاشقين فيها الموت». وإذا تابعنا
الرواية كبناء فلنلاحظ أنها دائرة مغلقة فيها، النهاية تكمن
بالبداية وإن كان السر يأخذ مسارا تصاعديا للحدث رغم
الانكسارات المقصودة في وتيرة هذا التصعيد، ورسم الدائرة
كالتالي:

البداية: .. هدية ← عشق ← انفصال

الأبلق .. عشق ← مرض ← اخصاء

نذر ← شفاء ← رهن

أوخيد ... عشق ← تمرد ← جوع

رهن ← انفصال ← هدية

الخاتمة: ... هدية ← موت

✽ أن الأبلق يكشف لأوخيد عن ذاته فيحدث هذا العشق
الذي يصير انفصالا:

«ماذا ساقعل في النجع الموحش مع هؤلاء الوحوش بدون
الأبلق». ولقد اكتفى أوخيد بنفسه، اكتفى بالأبلق. وسنلاحظ
أن الأطراف الأخرى أشباح الرواية وأنها لا وجود لها حيث
صار الأبلق هو الوجود، أنه هوية أوخيد. أنه الجمال الذي لا
يعادله أي جمال حتى ولو كان جمال آلهة تأنيت.

وإذا كان عشق أوخيد لهذا الجمال يؤدي إلى الانفصال
فإن عشق الأبلق يؤدي إلى المرض الذي ينتهي بالأخصاء، أنه
سلالة قدرها الانقراض.

غير أن شفاءه من هذا المرض يتم بزهرة الجن، نبات
(أسيار) أو السلفيوم كما يشير الكاتب في الهامش والسلفيوم
نبات يشفي من كل الأمراض كما تشير كتب التاريخ وانقرض

في ليبيا منذ العصر الاغريقي وكان المحصول الذي عرفت به البلاد آنذاك أي أنه نبط ذلك العصر.

وقد أشار الى علاج الإبلق من الجرب بنبات آسبار الفقيه المتصوف موسى الذي قدم من المغرب الأقصى وأحد أتباع الطريقة القادرية، ويتم التخلص من آثار هذا النبات (زهرة الجن) أي الجنون عن طريق التذلل للاله الصحراوي القديم الذي فك شفرته في ابجدية التيفناغ أحد السحرة الأفارقة.

هكذا فإن العلاقة بين اله التيفناغ والساحر الافريقي وآسبار (السلفيوم) والمتصوف موسى والتذلل هي التي كانت وراء الشفاء.

ولكن الثمن الأول لهذا الشفاء تبه أوخيد في الصحراء حتى يصل حافة البئر وحافة الموت ليتم إنقاذه.

لكن الإبلق الذي تم شفاؤه يقدم كرهن لفق أسر امرأة وابن أوخيد من جوع الصحراء، وإذا كان عشق الإبلق للنناقة نتاجه الجرب فإن عشق أوخيد لحسناء أيريلاد السحر والسحرة - «الصحراء الواقعة بين مالي والنيجر ونيجيريا» - يؤدي الى تمرد على أبيه الى لعنة الأب وفي «اللغة أيضا يوجد سر» لأنها تدفع الى المنفى والنجاة في المنفى، وهذه اللعنة هي التي تستخدم سكنين الصحراء الجوع.

إن أوخيد يعطي بظهره لعاله، ففي الوقت الذي يقتل فيه أبوه على أيدي الغزاة الإيطاليين يدخل الواحة التي جميع سكانها عبيد لأنهم الفلاحون الذين «الله وحده يعلم ماذا يحول في رؤوسهم».

إن الصحراء تطبق حصارها بجيوش الجوع على الواحة مستخدمة أدوات فعالة :

✽ الوهق : الزوجة المقدسة ... الملائد

✽ السدمية : الدرية، الخلف «الأبناء حجاب الآباء الأبناء فناء الآباء»

المهدي المنتظر

✽ الوهم الكاذب : العار، أساطير الأولين.

وليس من فكاك من هذا الحصار إلا بالرهن، الإبلق رهينة ابن أير (دودو) التاجر صاحب التبر وابن عم الوهق: الزوجة المقدسة. ابن أير يريد استرداد ابنة عمه، محبوبته بالحيلة ومن أين للبدوي أوخيد أن يعرف الحيلة: الإبلق أو الوهم والدمية وأساطير الأولين: «هذا عار لم تسمع بمثله الصحراء من قبل حتى أكثر العبيد عبودية لم يبع زوجته مقابل حفنة من التبر».

إن التاجر دودو ينهي أسطورة البدوي أوخيد بهدية، حفنة تبر.

فالتاجر الأيري يدفع ثمن افتكاك ابنة عمه، لا شيء بدون مقابل، فالتاجر يتاجر بجوع ابنة عمه وابنها التي «جاءت من أير مع أقاربها هربا من الجذب الذي حاق بتلك الصحراء في السنوات الخمس الأخيرة».

(الذهب هدف كل انسان منذ أن يولد الى أن يموت باستثناء الفاشلين والدراويش).

- ولكن يقال انه ملعون ويجب الشؤم.

-ساكان ينغي أن ترهن مثل هذا المهري لدى غريب، فمثله يخفي عن أعين الغرباء. ولكن ما فات مات.)

✽ الموت كامن في الهدية. الإبلق تلقاه هدية، التبر تلقاه هدية بعد أن فك رهن الإبلق، التبر عار، الهدية عار، العار الوهم الكاذب أساطير الأولين:

قيم الصحراء النبل والفروسية والصبر. العار ألم القلب «ليس في الدنيا مخلوق أضعف من الجمل في تحمل ألم القلب».

لم يستخدم الكاتب تكنيك الحلم إلا حينما واجه أوخيد الموت حيث أتاح هذا التكنيك للكاتب أن يكشف العلاقة بين أوخيد والقضاء الذي يتصل بالابدية، بالأخرة.

إن ثالثو الحلم / الموت: الظلمة، السقف المهبط بالانهار، الكائن الخفي يكشف ويكشف عن ثالثو أوخيد: العراء، الافق، القضاء وثالثو عقل أوخيد:

الاسلام الصوفي (القادرية)، الوثنية (ثانيت) قيم وتراث الصحراء «في النهار رأي رسوم الأولين، كان الجدار المعودي للشقين مزينا بالصورة الملوثة».

إن أوخيد يهرب للحلم أو الحلم يأخذه اليه حين مواجهة الموت، حين كاد أوخيد أن يفرق وهو صبي «رأى في الحلم جمرات الموقد تسبح فوق ماء وفير دون أن تنطفئ»، ثم وجد نفسه يسبح بجوار الجمرات المنطفئة، فاختلط الحلم بالحقيقة لما صحا من نومه»، وكذلك حين ذهب أوخيد الى نصب الجوس من أجل انقاذ الإبلق من الجرب، في الليل، توسد الحجر ونفس، رأى الإبلق يفرق في الوادي، كما يتوسد الليبيون القدماء - وحتى الآن - قبور آبائهم لأجل الرؤيا والشفاء من المرض.

✽ إذا كان التبر يجلب الشؤم فانه يجلب العار أيضا وهنا يكون لابد من القتل، إن أوخيد يقتل دودو لكي يقتل أوخيد، وموت أوخيد ليس مثله شيء، لأنه موت الكشف أي الخاتمة التي

هي رسم البداية، هدية زعيم اهجار، الابلق الذي انقرضت
فصيلته منذ مائة عام والذي تم لخصاؤه.

ان الموت يحاصر اوخيد في شكل رجال يكون من أجل
الحصول على الغنيمة وإذا بكى رجل في الصحراء طلبا لشيء
فلا بد أن يناله يوما، وفي الجبل آخر ملاذ للخلاص، وفي كهف
يرى رسوم الأولين رسوم تسلي حيث يطارد الصيادون
الودان، وفي هذا الكهف «نام جالسا ثانيا ركبتيه الى صدره»
نام نومة الجنين في رحم أمه.

هكذا كشف له الموت انه عاش محاصرا، سجيناً مخنوقا
لانه مقطوع والويل للمقطوع ان «الحمادة الآن مطوقة
بالغزاة الطليان ينتهكونها من الشمال وقبائل أير تنتهكها
من الجنوب». وكشف له الموت انه لم يحيي لأن «الانسان
قادر ان يحول حتى صحراء الله الواسعة الى سجن ابشع من
سجن القامشقام التركي الذي رأى اطلاله في (أورار)، وكشف
له الموت أن الابلق هو الخلاص المستحيل، فأثار الابلق هي
التي تهدد الاعداء الى مقر اوخيد. وكشف له الموت انه أخطأ
حين «أودع قلبه لدى صديق، لدى الابلق، فلحقته اليد
الأمّعة، يد الانسان».

إن الخاتمة هي الحلم الذي عذب اوخيد منذ طفولته
وصباه، وعرفه قبل أن يرى بيتا مبنيا، قبل أن يزور الواحة،
وشالوث الحلم هو الظلمة، السقف المهدد بالانهيار الكائن
المجهول.

ان الموت يكشف لأوخذ أن الظلمة هي حياته وان السقف
المهدد بالانهيار هو الابلق، أما الكائن الخفي فانه يتكشف ولكن
بعد فوات الأوان لأن اوخيد مات.

مات اوخيد مقسوما بين جملين قويين فيما أخذ ورثة
دودو رأسه الذي «لن يستطيع الان أبدا أن يحدث أحد بما
رأى»، لكنه الرأس الكافي لأجل أن يحصل ورثة دودو على التبر.

ان اوخيد آخر الاساطير لأن اوخيد اتخذ من الابلق
ملاذه والابلق سلالة انقرضت. لقد خيل لأوخذ ان
الجمال والحرية في الابلق ولم ينتبه الى ان الابلق قبل أن
يخصى هو آخر سلالة المهارى التي من يملكها «لن يشكو
من نقص القيم النبيلة» ولكن من يملكها ميت لا محالة
ومنقرض مثلها.

إن أوخيد لم يعط ظهره للعالم ولم يهرب من مواجهة
الغزاة ولم ينفك عن مهام القبيلة حين جعل الابلق الأجل
والأنبل بل فعل العكس لأنه بهذا الانسواء كتب ملحمة الزوال.
لأن الصحراء لم تعد هي الصحراء ولا القبيلة هي القبيلة. لقد
مادت الارض تحت اقدام اوخيد ولم يكن يمكن لأقدام الابلق ان
توقف هذا الزلزال.

✽ اننا أمام عمل رواشي يتميز ببنية الحكى التي تهتم
بتفاصيل الحدث والتي – تستبعد وصف جمالية المكان لصالح
جمالية النفس، والحكاية كبنية تتناسل كما عرفناها في الف ليلة
وليلة، ومن هذا التناسل يتم نسج حوار داخلي مستمر يكشف
من خلاله الراوي شخصية اوخيد فيما بطل الرواية هو الابلق،
هو حوار اوخيد، لأن الابلق هو الراوي المسكوت عنه، فالكاتبة
في رواية (التبر) تدور حول حيوان وهي تنطق هذا الحيوان،
الجمال الحيوان الكتوم، فالابلق في السرواية ليس فقط بطل
السرواية الفعلي ولا هو الراوي وحسب بل ان الكاتب ابراهيم
الكوني يجعل منه أسلوب نسج خاصا للرواية حيث نلاحظ أن
الرواية تخفى أسرارها عنا ولا تتكشف هذه الاسرار الا في حالة
تدفق فجائي يأتي به السرد كالسيل العرم و غضب الجمل
الذي يفصح عن مكتوباته.

انه عمل يتميز بالكشف عن العلاقة بين الصحراء الكائن
المسكوت عنه في الحدث، وبين الجمل، ككائن يسيطر على جسم
العمل الروائي، وبين اوخيد المفعول بالكائنيتين.

هكذا يبدو أن الشالوث هو سمة لعمل الكوني المأخوذ
بمثلت تائيت والمأخوذ بإعادة كتابة الاساطير التي تحكيها
مخيلة جموحة ولكنها معقدة بزمنها، زمن الاسطورة. ان هذا
العمل يحدد العلاقة بين الانسان والطبيعة، الطبيعة التي
اعطيتها ظهورا مقابل حفة التبر.

تبقى ملاحظة أن اوخيد عاشق الابلق يعيد اسطورة
امريء القيس عاشق الخمر الذي قتل أبوه وهو يعاقرها فيما
جاء الغزى الايطالي للصحراء ومقتل ابي اوخيد على ايديهم
ليكشف ان اوخيد اللامنتى الصحراء هو طرفة العصر.

مسرحية التراث العماني

أسامة أبوطالب *

كما يهتم «الاسلام» - والذي هو ديانة الغالبية العظمى من العرب، ومحو المنهج والتفكير في الحضارة الاسلامية الشاملة الحاضرة لغير المسلمين أيضا - فهو في نظر «المستشرق الغربي العنصري» - وباعتباره مسؤولا عن العقل العربي وموجها له - «ديانة ضد الانسانية وغير قادرة على النمو والتطور أو المعرفة بالذات أو الموضوعية، كما وأنها غير خلاقية وغير علمية ومتسلطة»^(١). وكما نصل الى ما ذكرت أنه: أحد الدفوع الأساسية في وجه كل ما وجه إلى العقل العربي والاسلام؟ وعلاقة «المسرح بكل ذلك، ينبغي أن نصل الى بقية الاتهام الغربي» أو فنلقل الى انسحابه المباشر على «الفن» والعقلية المبدعة له حيث يرون: أن الخلق الفني لدى العرب انما يتكون من سلسلة من اللحظات الكاملة والمستقلة في حد ذاتها، ولا يصل بين هذه اللحظات سوى وحدة العقل، وما يتخلله هذا العقل، بمعنى انعدام مبادئ التناسق والتناغم لديهم في حالة الخلق الفني»^(٢). ولكي يكتمل للعرض موضوعيته، فإن هذا «العقل العربي» لا يعدم مفكرين غربيين يصفونه وأن كانوا قلة بالبيع^(٣).

وهكذا - كنتيجة حتمية للتهمة - يتحتم على «فن الدراما» أن يمثل «التحدي الكبير» - «بالنسبة للمبدع العربي، في استحالته وتعذره عليه ما دام هكذا «مجانفيا» - لـ «طبيعة عقله» منهجا و«لعنصره وجنسه وأعرافه» أنثروبولوجيا. أما «الدفع» فليس غير هذا الانجذاب الهائل من «الكتابة للمسرح»، وغير هذا الصف الطويل من الرائدتين «مارون نقاش» و«أبي خليل القباني» السوري، مروراً بـ «توفيق الحكيم» ثم «الفرسيد فرج» و«ميشائيل رومان» و«سعدالدين وهبة» و«نعمان عاشور» و«يوسف ادریس» و«سعدالله ونوس» و«كاتب يس» و«عبدالكريم برشيد» و«الطيب

تمهيد:

لم يعد «المسرح» ذلك الفن الاغريقي المنشأ والاصل - بحاجة الى الدفاع عن صلاحية التربية العربية له، وصلاحيته لها، منذ أن غرس «الليبناني العربي» «مارون نقاش» ١٧- ١٨٥٥ «مسرحية مولير» المعروفة «البخيل» كأول نبتة هجنت لمسرح في أرض عربية عام ١٨٤٧م في «بيروت، ومن يومها وقد توالت عمليات «التجهين» و«الاستنبات» و«الأقلمة» لفن «الدراما» حتى امتلأت حديقة الفن العربي بكتاب المسرح ومخرجه وممثليه وصانعي مناظره وملابس شخصياته وأدواته، عربيا في عرب على مساحة هذا الوطن الكبير يصفون الى تراث هذا الفن العالمي، ويساهمون في حركته ونمائه. ويتراوح ذلك من قطر عربي الى قطر آخر حسب ظروف كل بلد وأحواله السياسية والاجتماعية والثقافية. يكره العطاء في رقعة منه حيناً، ويتقلص ويشع في بقعة أخرى أو في حين آخر. لكنه - وفي كل الأحوال يتحرك - وقد أصبح ظاهرة وكائنات حيا - ينتابه كل ما ينتاب الكائنات والظواهر الحية من عافية ونهضة زمناً ومن هزال وسقم زمناً آخر. بالإضافة الى تحوله المؤثر حي وتابض عن حال «عقل الأمة» و«قياس حساس وصادق لـ «درجة الوعي» و«تنوعية الهوم» و«عمق المعاناة».

يشير كل ذلك الى حقيقة هامة تمثل أحد الدفوع الأساسية في وجه كل ما وجه الى العقل العربي من اتهامات تسمه بـ «التسطيح» و«الافتقار الى الحس بالقانون» ويكونه «لا يمكنه أن يتخل عن حدة شعوره بانفصالية وفردية الأحداث المجسدة سواء فيما يتعلق بعلاقته بالعالم الخارجي، أو فيما يختص بعمليات التفكير»^(٤).

* ناقد أدبي وأستاذ بجامعة السلطان قابوس.

الصادقي» - في المغرب العربي - ثم عبدالرحمن الشراوي و«صلاح عبدالصبور» رائدي المسرح الشعري في الوطن العربي. المسرح الشعري الذي يمثل أرقى ما وصل إليه فن الدراما في العالم، ناهيك عن إبداعات رجال العرض المسرحي العرب من مخرجين وممثلين ... إلخ بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة أجيال من نقاد المسرح وسط جمهور يعيش ويعايش، ينتابه ما يصيب «المسرح»، أن ازدهارا وإن تأخرا، المهم، انها حياة لا يخلع عنها «المسرح» وإنما تعاني من افتقاده أو ما يعتره من سقم وهزال !

الذي نعتينا - بالإضافة إلى ذلك المدخل الذي لم يكن منه بد- أن هذه «النبئة المهجنة قد نمت وترعرعت، وتحولت الزهرة إلى حديقة، والحديقة إلى روضة كبيرة أصبحت هي «المسرح العربي» واقعا وحقيقة ووجودا، وأن هذا «المسرح العربي» قد تنوع واغتنى شاملا كل «الأشكال» و «المذاهب» و «الاتجاهات»، مكوّنا حركة مسرحية تبعد وتستلهم وتقبتس، وتعود تمارس التأثير والتأثير ضمن «منظومة جدلية»، فاعلة - مؤثرة وممتازة، ترتبط بالحركة الكلية للمسرح العالمي - وفي نفس الوقت تتشكل متخذة ملامحها الخاصة وهويتها المرتبطة بآسنانها والمهجرة عن شعب ومهوم ومواقف بما يعني «تمايزا» و«شخصية» تبلورت - كما أسلفنا - في بقعة من بقاع «الوطن الكبير» وتأخرت عن الظهور في بقعة أخرى على برقيته الكلية، إلا أن بشائرها أخذت في البروز لا تترك مكانا إلا ويغمره ضياؤها. تتألق في «المغرب العربي» وفي «المملكة العربية السعودية» وفي «السودان» وفي «الين» و«الكويت» وفي «دولة الامارات العربية» - وتبذل لها الجهود المخلصة ويعد لها الطريق، وتوفر الامكانيات ضمن حركة التطوير والتحديث والنهضة في هذه الأرض العربية. «سلطنة عمان» التي استضافت هذه الندوة/ الحدث ضمن أحداث عام التراث ١٩٩٤ وقد كرس هذا البحث لدراسة استغلال التراث العماني الأدبي والفني، استغلالا مسرحيا بمعنى جعله «المادة الخام» و «منجم الإلهام» للمسرحي العماني الذي يقف على «ارث» غني متنوع متجدد وأصيل في تجسيده لعقل شعب وإبداعه ومواهبه وطاقتها الخلاقة في إطار بلورته للهوية والشخصية القومية.

وفي سياق ذلك تركزت هذه الدراسة «المكثفة» على محورين أساسيين للبحث: المحور الأول هو: تعيين التراث العماني الصالح للتعامل مسرحيا. والمحور الثاني وموضوعه: طرائق استغلال أو تصنيع هذا التراث بمعنى مسرحته مرتبطا بكون المسرح «حدثا اجتماعيا» (٥) يختار شكله وأسلوب عرضه وتقديمه. أما ما يهدف إليه، فهو تسليط شعاع من الضوء موجّه وقوي على كنز الحوروث الأدبي والفني العماني - وعلى التاريخ أيضا بوصفه ضميرا وذاكرة - وفي جميع أشكالهم الرسمية والشعبية

معتمدة كانت أم شفاهية بغرض إنشاء مسرح وإحياء حركة مسرحية بكل أبعادها وعناصرها، حركة ليست غريبة عن الواقع، وإنما خارجة من بين ضلوعه، تتمثل «الماضي، بإعتاده «أبوسه» في حين تتخذ بنوتها ونسبتها إليه موقفا نقديا مشروعا تجاهه، موقفا لا يعتقد قداسته وقائمه أو نصوصه وشخصياته بقدر ما يؤمن بشريعة التأويل والتفسير والتطليل والمقارنة وجدوى التمثل والاستهداء ابتغاء صنع المستقبل. ذلك لأن الماضي هو ذاكرة الحاضر، أما المستقبل فهو حلم الواقع .

وهكذا يستمد التاريخ - بما عنيت، وتتخذ المادة الغولكلورية من سير وملاحم وبطولات - فاعليتها، بل ويمكن اعتماد هذه الفاعلية وإقرارها في وجدان شعب يؤسس قواعد وديناميات حاضرة في أرض صلبة من «صنع الأجداد» صاعدا بيناته إلى آفاق من مستقبل لا يعرف لانهالات حدودا، محققين بذلك هدف التربية النوعية والتعليم المثالي مقترنا بالمتعة - متعة الفن - إبداعه، وتلقيه بما يجعل ذلك من امكانات للتأثير والتطوير كبيرة وفاعلة نشطة تبدأ بالفرق حتى تشمل الإرادة الوطنية بأكملها، متبعة بها عن أي نوع من «الاغتراب» المعوق والمثبط لحركة التاريخ المتواترة النشطة البناء ومتجاوزين شر تمرق نفسي واجتماعي عانى منه الانسان والمجتمع الغربي في رحلته الطويلة نحو الثبات والاستقرار. وذلك أن قويا بدنية وإنسانية عميقة ومتجددة سوف تثبت وتصون وتحمي تماسك العقل والنفس والروح.

أولا : مفردات التراث العماني

يمثل البحث عن التراث العماني، إزاحة للستار عن ماضي عمان، وعن علاقتها بجيرانها عبر التاريخ، وعن دورها الحضاري قبل الاسلام وبعده. ويعني آخر يتجه الى الكشف عن هوية عمان، وعن شخصيتها وعن دورها في المنطقة سواء في عمق الصحراء التي تربطها بالخليج واليمن والحجاز، أو في عمق البحر الذي يربطها بإفريقيا والهند وبارس والصين. وهي بهذا تكمل السائرة التي تجعل من بلادنا العربية مركزا لكل الحضارات في العالم القديم كله... فعمان أذن بدورها البحري الرائع عبر التاريخ ومنذ أعظم أعماله أكملت الدور الذي قامت به منطقة الشرق الأدنى حضاريا وتاريخيا.. وهي شريك بلا شك في كل ما قام فيها من حضارات سواء عند الطرف الشرقي وفي منطقة ما بين النهرين من حضارات بابلية وآشورية وكلاهما أو ما قام فيها من حضارات على الطرف الشمالي من حضارات كنعانية وفينيقية. أو ما قام فيها من حضارات عند الطرف الغربي من حضارات فرعونية وهلينستية، أو ما قام فيها من حضارات عند الطرف الجنوبي الغربي من حضارات حميرية وسبائية.. هي شريك - لا شك - في كل هذا، كما هي شريك أيضا في الثورة الاسلامية الكبرى التي قامت في وسط الجزيرة، وقدمت للعالم كله الحضارة الاسلامية ذات الطعامة الدينية والثقافية والحضارية معا (٦).

وهكذا فقد أثر الموقع الجغرافي المتميز في صنع التاريخ، وتشكيل الإنسان الفاعل الخلاق / صانع التاريخ في نفس الوقت بما حقق ثراء إنسانيا حملت به الخبرة البشرية واتخذته سمة لها وهي تمارس فعل الحياة هو ما يعتبره أصحاب الفن واصحاب الاجتماع ثراءهم يحتاجون اليه في النظرة الى الانسان، الانسان من خلال الحدث، والدراسة الجادة لحقيقة هوية الانسان في عمان، الذي هو شريحة من الانسان العربي بوجه عام، والمؤرخون العمانيون لم يخالفوا في منهجهم منهج المؤرخين العرب الذين احتفلوا بالقصص والشعر، والذين احتفلوا بمجالات البطولة ينقلون أحداثها ذات الطابع الدرامي، والذي زانه الخيال، وحفل بالحبكة والحركة معا. فهم في هذا جزء من الكل، وزاوية من صورة التاريخ العربي بصفة عامة، وإن زادوا عليها هذا الموقف المتعاطف الوجداني^(٧).

«التاريخ» إذن هو مصدر ينتبه اليه من حيث هو كتاب التراث عامة، ومنجم التجربة الانسانية المخبوءة وفي ثنايا صفحاته. وهو بذلك أول ما يقدم للكتاب المسرحي مادة لعمله. غير أن التاريخ وإن تميز، وعمل ذلك فهو يحتاج «كتاب المسرح» بقدر ما يحتاجه الكاتب أيضا حيث يمارس فيه فعل الانتقاء يختار من وقائع، وأحداث، وشخصياته، فيفيد تمثله وعرضه بأدواته هو حيث ينقله من حالة السرد بلسان الغائب / الراوي» الى «حالة الفعل الحيات المعاش» والتي هي «العرض المسرحي» بحيويته وفعاليتها وديناميكيته وتطوره ونموه وهو بهذه المعالجة - التي لا بد وأن تتصف بوضوحية العرض - إنما يثبت له وجهة نظر وزاوية تتناول وعالم من المعنى، وتكفي نظرة واحدة، وإطلاع أولي على أمهات كتب التاريخ العماني أمثال «تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان - للعلامة المحقق نور الدين بن حميد السالمي» بجزءيه و «تاريخ عُمان - من تأليف - ويندل فيليبس»، كي يضيء الماضي ويرتفع بالحركة وقد دبت فيه الحياة أمام عين الكاتب المسرحي وقلمه. هذا بالإضافة إلى مصادر أخرى عن فترة قبيل وبعد الإسلام^(٨) ونود نذكر هنا سيرة «بني أزد» وتفريرتهم ومراحل انشاء الدولة البوسعيدية بوقائعها الحية النابضة كمجرد مثال من كثير متعدد، ناك لأن عملية التقيب عن «الدراما في التاريخ» عملية أصالة التاريخ المسرحي نفسه، منذ أن قدم «إيسخولوس» مسرحيته «الفرس» في عام ٢٥٠ قبل الميلاد، ميثبات أهمية التاريخ كمصدر من مصادر الكتابة للمسرح، ثم تلاه من بعد ذلك: شكسبير و بعده «كوري» و «راسين» في القرن السابع عشر أو ما يمثل عصر النهضة الفرنسي «أما تراثنا المسرحي العربي» فيبدأ تعامله مع التاريخ من «مسرحية أبي خليل القباني»، «أبو الحسن المغلّ» سواء اعتمد مادتها من التاريخ أو من التاريخ الشعبي من قصص ألف ليلة وليلة. إلى أن كتب أحمد شوقي مسرحياته «قمبيز» و «مصرم كليوباترا» و «مجنون ليلى» مروراً بكتابات آخرين حتى «سليمان الحلبي» لألفريد فرج والنسر الأحمر «صلاح الدين الأيوبي» الجديدة لعبد الرحمن الشرقاوي، وتناولت «محمود دياب» وسعد الله ونوس الجديدة للمادة التي يقدمها التاريخ ساكنة صامته

فتدب فيها الحياة عندما تتحول الى «مسرح».

هكذا يستطيع الكاتب العماني أن يحذو الحذو نفسه، وليس فقط بتأنيب «الأسلوب التقليدي» للكتابة المسرحية، وإنما بالتقاء الصيغة الملائمة لبيئته ومجتمع وناسه، وباعتبار المسرح - كما أسلفنا - حدثاً اجتماعياً، يعتمد «الجمهور» عنصراً أساسياً لا يتم المسرح بدونه «من أجل صنع مسرح يقوم بتغيير وتطوير عقلية وتعقيد وعي جماعي بالمصير التاريخي لنا جميعاً» على حد تعبير «سعد الله ونوس»^(٩). ولن يتحقق ذلك أيضاً إلا عندما يتمتع الكاتب المسرحي بما يسميه ت.س. اليوت بـ «الحس التاريخي» حيث يشعر الشاعر الكاتب «أن أجداده الموتى لا يزالون يعيشون فيه» وحين تتصل «التقاليد، tradition بـ «الموهبة الفردية، Individual talent فتؤثر فيها، وتوسع لها كتاباً في سلسلة اتصالها»^(١٠).

المصدر الثاني للكتاب المسرحي .. هو «الأدب الشعبي» .. التاريخ في مدونه «الفولكلورية» مصاغاً في «سيرة ذاتية» و «ملاحم بطولية» أو «سرد شفاهي» يحفظ ويروي غناء وسراً القائما بما تحفل به «الذاكرة العمانية» من روايات الفروسية والفرسان، وأماجد الحرب وحروب التحرير، والمنازلات مسرودة بلسان شعبي صادر عن مخيلة ثرية وخيال لا تحد انطلاقته حدود. خيال لا يعتمد الواقعة التاريخية بحقيقتها وإنما يتجاوزها مطلقاً من أسرارها مصغبا إياها عبر مستويات من الأمنيات والطمعنا صانعاً شخصياً «البطل الشعبي» محملاً إياه وجدان شعب باكلمه بخلعاً منه آميناً على آمانياته ومضجوه وعذابه وهمه، حين يختاره شاعراً فارساً عاشقاً للحرية والعدل. أو حين يختاره «سندباد» في رحيل دائم مصاحب للبحر وملاحاً لأهوال الموج ضارباً في عوالم غامضة من المجهول بينما هو يحمل أرضه وأهله بين جنبه لا ينسى حلمه بأنه يوماً اليهم يعود. وسوف نضع «ملحة مالك بن فهم» كما وردت وذكرنا بأكثر من طريقة أمام الكاتب المسرحي العماني سواء كانت تاريخية معتمدة أو شعبية قد أضاف إليها الخيال، وسوف نذكر به السندباد - الذي هو ابن للخيال العماني - مادة أمامه - وعلى سبيل المثال - يتناولها دون التقيد بأي إطار مسرحي غربي، ودون أن يصادر عن ابتكاراته فيقيدها بأشكال مسرحية مكررة، بل أن عليه أن يمارس حريته الكاملة «التجريب» بأحشا فنترة، لا «لغة شكل» يبشّر بها تجربته المسرحية الخاصة حيث سيصل لا محالة إلى ابتناع أمثال الأشكال المعروفة، بينما تقوم التجربة الحية بتحديد اختياريه، وكذلك حصيلة التفاعل اليومي مع الجمهور: مستواه الثقافي، ونمط تفكيره، وأنواع استجاباته.. ولدى هذه الحركة أثر غني من الأشكال وأنماط التعبير الشعبية يمكن الاستفادة منها وهي حتماً تستفيد^(١١).

يحمي كل ذلك ويسانده «حامل التراث» أي ابن البلد الأصلي نفسه الذي يمارس موروثه الفولكلوري ممارساً تلقائياً - ولعل ظال حتى الآن يمارسها - سواء في استخدام أدوات البيئة في صناعاته، وفي ممارسة بقايا عادات وطقوس

منحدرة إليه ويحفظها ويحاولها كاشياء طبيعية في المناسبات والأزمنة التي توارث الاحتفال بها حينها، أو في ترداد محفوظه من أغاني العمل أو الأفراح أو الأحران أو المناسبات ترديدا محفوظا بشكله التقاليفي الذي انحدر إليه»^(١٢).

أما فيما يتعلق بـ «الصياغة» أو اختيار الشكل والقالب الفني - وهو ما سيتطرق البحث إلى دراسته في محوره الثاني - فيتوقف على «الخامة التراثية» نفسها، كما ينتقيا عقل الكاتب المبدع، ويجد فيها خياله مساحة خصبة للإبداع. يحدد ذلك أيضا «تنوعية الجمهور/ المتلقي» ومدى تقبله لهذه «الرسالة» / الفن، وتفاعله معها. ذلك لأن ما لا يصلح مادة «المسرح حي» ربما أقاد وأزهز لدى استغلاله في مسرح «الدمى» / العرائس» أو في «عرض مركب» من عناصر بسيطة وساذجة naïve من عطاء المسرح الشعبي القديم أمثال «الأراجوز» و«خيال الظل» و«لعبة السامر» أو «الملاح» و«الحكواتي».

إن نظام ورشة العمل workshop أو ورش العمل المتعددة المتعاملة مع مادة التراث الشعبي - بكافة أفرادها وغناصرها من فنسان تشكيلي وموسيقي وممثل ومخرج ومغن - وهو موضوع الدراسة التطبيقة والمشروع التالي للبحث - سوف يجد فيما يتناوله الناس - وحتى شفاها - مادته الثرية، حيث تختلط الحكمة بالموعظة بالخيال، وعلى سبيل المثال في حكايات «البصراويان والعنانيان» لعيسى بن حمد الشيعلي وفي حكايات حمد وخميس، وجلي الجبل المعمرين اللذين يتعاملان مع الجن ويعرفان أسرار سكان الجبل من عالم الشياطين، ويقسم أناس كثيرون بصحة الحكايات التي تروى عنهم، وكيف استطاع حمد أن يحمل بقرة ضخمة كبرت ساقها عند مدرج الجبل ويصعد بها إلى سطحه حيث الأمان والعلاج. وكيف استطاع خميس أن يرفع صخرة في حجم البيت الكبير كانت تسد الطريق أمام قطيع من الغنم متجهه عن عين الماء التي كان يقصدها كل صباح متحديا الجني الذي كان السبب وراء سقوط الصخرة بينه وبين الراعي وتحداه وهزيمه وطرده. من الجبل كله»^(١٣).

لا يصلح كل ذلك مادة طيبة وغنية «لمسرح أطفال عماني؟» حيث يمارس «العرض المسرحي» سحرا تشعب «الخرافة الشعبية» بسذاجتها وجمالها، وحيث تنبثق من ثنائياتها الحكمة والمغزى الأخلاقي فيتمتع الطفل ويستمتع ويكمن في عقله «التاريخ» - كوعاء للوجدان - وكحامل لعبق الأجداد - فيتأكد الانتماء وتتجذر الوشيجة مع ما كان» ولم يضع في غياهب النسيان؟

الأدب كمصدر ثالث لمادة التراث:

تتخذ قصيدة الشاعر، ورواية القاص، (وبالطبع قصته القصيرة أيضا)، ومثلها «السيرة الذاتية» صفتها التراثية، فتسمى تراثا أدبيا، يخزونها في نطاق «التقاليد» tradition معتلة مكانها في منظومة نتيجة لفعل الزمن وبحكم القيمة فتصبح فيما بعد معيارا لسلاب الجودة criterion أو touch stones للمسرحي أن يمارس

تصنيعها أو مسرحتها dramatization، أو أعدادها مسرحيا، شأنها في ذلك شأن «خامة التاريخ» أو «الفولكلور»، ويتحدد «عالم المعنى» الذي قصده العمل، أو يتطور، أو يفسق، أو حتى يشوهه وفقا لما يسمى بـ «زاوية تناول» من «المعد المسرحي» أو «المسرح»، كما يتحدد الإطار أو الشكل المسرحي الجديد للعمل، وفقا لهذا التناول.

وهكذا يمكن للمسرحي العماني أن يضيف المصدر الأدبي التراثي إلى مصادره الهامة وخاماته ومواده الأولية. ويجرد إشارة، فإن فكرة ترد في قصيدة ربما كانت هي «النسوة» أو «الخلية» الأساسية، لعمل مسرحي ناجح ولعرض لا تنقصه القيمة أو التشويق ومثال آخر فإن «مذكرات أميرة عربية» هي كتاب غني بإمكانات المسرح لو وضع تحت الفحص والدراسة والأعداد.

راهب القصص الديني كمادة تراثية للمسرح:

مع مراعاة المنسوعات الشرعية، والتي لم تعد محل خلاف، يمثل القصص الديني وسير الصالحين مادة خصبة للمسرح حيث تحقق كلا من الهدفين التربوي، والجمالي والذي هو تحقيق المنفعة عن طريق الفن.

أما هذه الموانع فتتصر في عدم أظهار شخصيات الرسل والأنبياء واللائكة والصالحين على المسرح أو تجسيدها، وإنما يمكن التخلي عنها مسبقا بالإشارة والتنويه كما يجب أن يروى الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام تماما.

والمانع الثاني، هو الابتعاد التام عن كل إشكاليات العقيدة والشرعية، ومذاهب الفقه الإسلامي ومواطن الخلاف في الرأي، لأن للمسرح هدفه التربوي التعليمي كما أسلفنا، وهو في تناوله أو مسرحته للقصص الديني، إنما يبغي العظة والعبرة والقدوة الحسنة، كما يهدف إلى إحياء هذه الأمجاد والبطولات الإسلامية في عقول الصغار والكبار على السواء، وبمراعاة هذه الشروط، إلى جوار المحافظة على جدية التناول والعرض نتيج للمكتبة المسرحية بشقيها «نصا وعرضا أن تثرى وتعم وتمارس الفائده الناتجة.

المحور الثاني:

في البداية يجب أن يرتبط أبعاد «القالب المسرحي المرثي» أو «شكل العرض» Performance المحتوى على «مادة درامية تراثية» بعناصر عرض تراثية أكيدة أو الأخر تماشيا لأي أغراب «للمضمون» عن «شوب» و«إطاره» ولحسن الحظ، تحفل الأرض العماني بالعديد من «المظاهر الاحتفالية» و«الطقوس الاجتماعية» و«تقاليد اللقائات» و«السمر» ولكافة المناسبات إن فرحا وإن حزنا. حيث يمارس البشر في كافة ولايات السلطنة التسع والخمسين ومحافظات الثلاث هذه الطقوس والاحتفالات، يساعد على ذلك تنوع كبير وغنى في مفردات هذا القاموس الفني الكبير، فمن الرقصات وحدها هناك على سبيل المثال.. لا الحصر - رقصه الطبل، والبرعة، والربوبية، والهوبت والمدار والشرح والمزمار بعضا مما يمارس في

١ - الاستلهام :

ويعني معالجة «القيمة» التراثية أو الـ motif التراثي معالجة حرة وبإقصى حدود الحرية المتاحة للكاتب أو «المعالج الدرامي» Dramaturg، حيث لا تؤخذ «الفترة الزمنية» أخذاً حرفياً بوقائعها وأشخاصها - من التاريخ مثلاً وإنما تصبح «الوقعة» أو «الشخصية» مجرد نسوة ملهسة للعمل. أو ربما تحولت «الفترة الزمنية» إلى «خلية الاستلهام» وهذه والعنصر المثير للخلق الفني، فيشير العمل في هذه الحالة إلى «عصر» وإن لم يعالج أشخاصاً حقيقيين، وإنما يتدعون تماماً كما قدم «عبدالرحمن الشوقري» ذلك العصر الملوكي في مصر، من خلال «مجموعة الفتيان» «مهران» ورفاقه، مستلهمًا تقاليد الفتوة في هذه الفترة، بالإضافة إلى أخلاقيات الشعراء الصعاليك، وربما عن النقاد أن يتذكر الشاعر المصري الشعبي، ابن عروس باعتباره «فتى الفتيان مهران» في المسرحية. وأيضاً في «مسرحية السلطان الحائر» لتوفيق الحكيم. ذلك هو الاستلهام «غير المباشر».

أما الاستلهام المباشر فيجلبنا على مسرحية «الزير سالم» بغالبية أشخاصها الحقيقيين - مصريين وفرنسيين - مع الاعتراف للكاتب بمساحة الحرية في التناول حين يؤول ويفسر ويطل ويكشف الدوافع بالطبع.

٢ - الأعداد المسرحية :

وتعني به هنا خمس حالات:

الحالة الأولى : وهي تحويل المادة الأدبية من جنس أدبي - هو الشعر في شكل القصيدة الغنائية المحتوية على فكرة صالحة درامياً، أو القصة القصيرة أو الرواية - إلى جنس آخر هو «الدراما» بكل ما يتطلبه ذلك التحويل من شروط وما يقتضيه من «صنعة» حفاظاً على «روح النص الأصلي» وعالم معناه.

وسنضرب مثلاً بذلك (أعداد أمينة الصاوي الشهيرة لقصص نجيب محفوظ) في «الثلاثية» وأعداد آخر جيد حديث قام به الكاتب السوري «وليد إخلاص» لقصة الكاتب التركي «عزيز نيسين» في مسرحية «البحث عن طريق الحادي»، وقبل ذلك كله أعداد «البر كامي» لمجانين ديستوفسكي وأعداد روايات «كازنتراكس» للممصرح. أما الحالة الثانية : فهي تصنيع مسرحي بحث لمادة تاريخية أو أدبية أو فولكلورية غير مصنعة مسرحياً في الأصل. حيث يدخل ذلك في باب «التأليف الدرامي» سواء قام به كاتب فرد، أو «جماعة مسرح» في «ورشة عمل».

يتطلب ذلك عن تناولات كثيرة دخلت في باب «الحياة المسرحية» Living Newspaper حين تستخدم التاريخ أو مادة التراث - أو في «المسرح الوثائقي» وفي كل حالات «التصريح» العربي المشابهة لدى الطيب الصديقي، وعبدالكريم برشيد، وسعد الله ونوس، والفريد فرج مثل «زينة النساء» وحلاق بغداد، الخ.

«ظفار» وحدها إلى جانب رقصات الطنبورية والحمبورة والبساير والميدان في «الشرقية» على سبيل المثال أيضاً، كما تعرف «مسقط» وتمارس رقصات البحر، مثل المديمة واللبوة، والمالد، إضافة إلى رقصة «الرجحة» التي تعرفها كل بلدان السلطة وتمارسها باستثناء ظفار.

هناك أيضاً احتفالات الأعراس، وزفة «راية العروس» التي تتم في «ليلة الحنة» بماخرها وشموعها و«حجلة العروس» و«حجلة العرس» بطابعها الكرنفالي. وبالمثل فإن «الولادة» طقوسها بدءاً من لحظة الوضع إلى التسمية إلى يوم العقيقة، ثم الغسيل بعد أسبوعين وثلاثين يوماً وأربعين يوماً بالسدر والطيب.

فإذا انتقلنا إلى طقوس الحزن الشعبية، وجدنا عالماً غنياً بعفرائته وإجراءاته. ولتأخذ على سبيل المثال تقاليد «العدة» وطقوسها حيث يختلف لون لباس الأرملة مباشرة بعد فقد زوجها ما بين الأسود والأبيض في بعض المناطق، وما بين الأخضر ترتديه «المرأة المعتدة» في ظفار باقية في منزلها لا تقارقه لأربعة شهور لا تقع عينها فيها على رجل، ولا تستمع إلى إذاعة أو تلفيزيون أو خلافة، وتتكتف بصورة طقس الحزن هذا وينقل أساره على «المعتدة» في منطقة «مرباط» أكثر حيث تنوح هذه «المرأة الخضراء» وهي مصبوعة «بالبنية الزرقاء» - ملابس وجهها كذلك - وتظل تعدد بنواح محفوظ ومرثلي لا تنتهي لمدة شهر يكامله من عدتها بعد الوفاة مباشرة. وفي ولايات أخرى كانت المرأة الترملة تسحب إلى البحر مباشرة، يسحبها نسوة وهي مغطاة العينين لا ترى بالمرءة، إلى البحر لغسلها بعد انقضاء العدة ربما رمزاً إلى عودتها إلى الحياة الطبيعية وفي البيت يحادثها رجل ليس من معارمها إعلاناً بانتهاء الحظر الطقسي المفروض.

والجدير بالذكر أن لكل هذه المظاهر الاحتفالية وطقوسها الخاصة وأنماط أدائها الحركي وخطواته المحفوظة أن كانت رقصة، وأغانيه وأشعاره أن كانت أعراساً أو ماتم وفي رقصة «المدار» يقوم الشاعر في الوسط بين صفى الرجال والنساء المتقابلين بتلقين الأشعار لكل طرف كيما يرى إلى الآخر، في «طقس التفاخر الحي» هذا. وإلى جانب كل ذلك فلا يزال في الجعبة الكثير مثل «طقوس الوشم» و«وشم العروس» بالناث، واحتفالات الذكر البدني «المالد» التي سبق ذكرها، و«الزائر» بمفهومه السيكلوجي التطهيري perigation وما حوله من «طقس الخرافة» التي لا يهم «رجل المسرح» منها غير طابعها العرضي performativity، وتوافر «عنصر الفرجة» القابل للاستغلال مسرحياً، أو للتصنيع من العروض يدعم ذلك بلوحة غنية متعددة الطرز والألوان من الملابس العمانية والموسيقى العمانية والغناء العماني لا ينقصها غير «التناول» الخبير.

وستتناول الآن أشكال هذه المسرحية المستخدمة في تصنيع التراث المسرح وأعداده للعرض وأولها هي:

الحالة الثالثة : الاعداد بمعنى الاقتباس :

وهو تعديل النص المسرحي وتحريكه والانتقال به ليس فقط الى مجرد «لغة أخرى» غير لغته الأصلية - حيث يسمى ذلك «تصغيراً» أو «تعريضاً» على العموم - وإنما الى بيئة أخرى» جديدة غير بيئته الأصلية، بيئة تحمل خصائص أخرى ومنافخاً آخر، بحيث لا يشعر المتفرج بغربة العرض عنه وإنما بكونه متفاعلاً مع ما يسميه «سعداذه ونوس» بالمزاج الاجتماعي «كاسرا غربة المكان، والعادات، والأسماء» لكي لا يثبط التفاعل المنشود عند المتفرج».

هكذا أعيدت كتابة «بخيل مولير» مرات ومرات وبلغت متعددة في العالم وشعوب أخرى غير شعب مولير، وهكذا اقتبس سارتر الطروديات و«نجيب سرور» أوبرا الثلاث بنسات و«سعداذه ونوس» نفسه» كيف تخلص السيد موكينبيوت من أمه.. الى غير ذلك من أعمال كثيرة متعددة يحفل بها المسرحان العالمي والعربي بالمثل. أو أن يتم شيء آخر أشبه بفن، المعارضة في الشعر العربي وهو إبقاء المكان والزمان والحدث والأسماء كما كانت عليه في نصها الأصلي - من أي لغة كان - ثم إعادة كتابته باللغة العربية الفصحى وإنما مع تفسير آخر من الكاتب الجديد، تفسيراً يغير فيه الدوافع، ويعيد بناء الأفكار وعالم المعنى. غير أننا هنا لن نكون - في الغالب الأم - إلا أمام تفريغ لأسطورة يونانية من محتواها، كما فعل الحكيم وعلي أحمد باكثير في تساولهما لأسطورة أوديب، أو به الأخرى مسرحية «أوديب ملكاً» لسوفوكليس، بفرغم أكساب العمل «روحاً اسلامية»، هي في الحقيقة لا تستقيم معها، لأن فإن تعاملنا مثل ذلك إنما يفترض مسلمة خاطئة ألا وهي «انفصال الشكل عن مضمونه» أو «روح النص عن هيئته وجسده»؟! وتلك هي المعالجة الخامسة.

فإذا كنا أصام مثل هذه «المعارضة» فلنقل إنها كذلك فقط أما توطئ النص، وتكييفه مع «مزاج شعب» و«روح أمة» فليكن بمنطق، الاعداد/ والاقتباس، السابق ذكرهما..

وهكذا ينسحب ذلك كله على الأدب العماني والتراث العماني إن أردنا أن نخلق حركة مسرحية وننشطها في هذه البداية الحديثة والتي مكنت لها الحلول بالفرق المسرحية المتعددة، وبمسرحيين متعلمين، وبجهان تعليمي أكاديمي يمثل قسم الفنون المسرحية بكلية الآداب - جامعة السلطان قابوس، من حيث هو «معمل» لتفريخ الموهبة المدعومة بالدراسة.

وينسحب ذلك أيضاً ليس على مسرح الكبار فقط وإنما على مسرح أو مسارح الطفل تستغل مادة التراث الشيقية والحكاية الشعبية المثيرة والخرافة ذات المغزى الأخلاقي، والقصص الديني في محاولات وتجارب لاغناء عقل الطفل العماني وخياله وتزويد من

ارتباطه بالأجداد - عقلمهم وأبداعاتهم، فإذا نحن في النهاية أمام مسرح التراث وقد تكون ليس غريباً أو مقحماً يدعى الانتماء بينما - في هذا واقع - ينتابها الاغتراب والغربة والانفصال عن «هم» المواطن وحلم الوطن وإنما مسرح عاكس للحساس والنضج وحامل للقسمة والملح والوجه وذلك هو إذن المسرح من التراث أو بالتراث.

قائمة المراجع

1. Gibb, H.A.R. Modern Trends in Islam P. 5-7 University of Chicago Press, Chicago , Illinois 1945.
2. Grunebaum , Gustave von, Modern Islam: The search of Cultural Identity, New York, Vintage Books, 1964, p.55:
- وانظر أيضاً
Hans Heinrich Schaeder, Der Mensch in Orient und Okzident S. 114, 116, 117, 118. R. Piper & Co. Verlag, Moenchchen.
3. Gibb, H.A. R. P. 1X
4. Nicholson, Reynold A. The Mystics in Islam, London, reper, 1952.

- ٥ - كما يسميه الكاتب المسرحي سعداذه ونوس في بيانات لشرح عربي جديد.
- ٦ - خورشيد فاروق، ص ٢٢ - ٢٤ . في بلاد السنديان، دار الهلال ١٩٨٦.
- ٧ - نفسه ، ص ٥٢.
- ٨ - راجع نظرية تاريخية على المصادر العمانية. الرواس. عصام دكتور - مطبوعات وزارة التراث القومي والثقافة العمانية ضمن سلسلة الدراسات، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.
- ٩ - ونوس . سعداذه . ٢٦ المرجع السابق.
- ١٠ - البيوت . ث . س. التقاليد والهوية الفردية. ضمن : ثلاث مقالات في النقد الأدبي، ترجمة: د. لطيفة الزيات، الانجلو القاهرة، ١٩٦٦م.
- ١١ - ونوس . سعداذه ، ص ٢٨ نفسه .
- ١٢ - خورشيد . فاروق ، ص ١٣ نفسه.
- ١٣ - نفسه ص ١٩٢.
- بالإضافة الى التخصص المسرحي الوارد ذكرها في البحث - مراجع في التاريخ العماني : مطبوعات وزارة التراث القومي والثقافة العمانية.
- ١ - بترام . توماس . البلاد السعيدة.
- ٢ - عاشور . سعيد عبد القادر . تاريخ أهل عمان.
- ٣ - سفرى . تيم * رحلة السنديان.
- ٤ - فيليبس . ونال ، رحلة الى عمان.
- ٥ - السيابي . سالم بن حمود، عمان عبر التاريخ.
- ٦ - العنسي . سعود بن سالم، الفنون الشعبية العمانية.
- ٧ - سعيد بن سلطان . سالة . السيدة، مذكرات أميرة عربية.

حول مفهوم «القطيعة الإبستمولوجية» في الفكر والحياة

هاشم صالح*

فيه القطيعة عمياء تماماً: أي بلا مقدمات ولا أسباب. والواقع أن كتاب توماس كهن "Thomas Kuhn" الأمريكي كان قد صدر قبيل كتاب فوكو بقليل، وذلك تحت عنوان: «بنية الثورات العلمية». وفيه يتحدث أيضاً عن أشياء مشابهة ويبلور مصطلح الباراديغم "Paradigme" الذي يشبه إلى حد ما مصطلح الإبستمية لدى فوكو. فالباراديغم هو باختصار تراث البحث السائد أي النظرية العلمية السائدة في بيئة علمية ما وزمن ما. ولكن هذا الباراديغم سرعان ما يتشقق ويتفكك بعد أن تظهر صعوبات شاذة (anomalles) لا يمكن تفسيرها عن طريقه أو بواسطته. وهكذا تحصل الأزمة أو التوتر المؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار الباراديغم السابق الذي سيطر بصفته حقيقة مطلقة طيلة فترة طويلة على عقول الباحثين لكي يحل محله باراديغم آخر جديد، وهكذا دواليك... إذن التشابه واضح مع نظرية فوكو، بل إن البعض يعتبرون فوكو متأثراً من الناحية الإبستمولوجية بتوماس كهن. وهما يصنفان عادة في خانة «الإبستمولوجيين اللاعقلانيين» بمعنى أن هناك إبستمولوجيا عقلانية / وإبستمولوجيا لاعقلانية. وبما

١ - أثناء اشتغالي على فكر ميشيل فوكو قبل عدة سنوات سحرت بفكرة القطيعة في ساحة العلوم والمعرفة، وربما في الساحات الأخرى أيضاً.. والشئ الذي جذبني أكثر لدى فوكو (خصوصاً في «الكلمات والأشياء») هو عدم تفسيره لها. فالقطيعة تحدث هكذا كضربة السيف وتقتل ما قبل الشئ / عما بعده إنها حدث بكل ما للكلمة حدث من معنى: أقصد معنى المباغطة والصدفة، والغدر، والمفاجأة. هكذا راح فوكو يتصور تاريخ الفكر في الغرب على هيئة قطيعات مباغطة تنقفز في فراغ التاريخ دون سبب معروف، أو تبرير واضح، أو مقدمات تمهيدية. ومن هذه الناحية تناوله المفكرون بالنقد واعتبروا أن الضعف الأساسي لهذا الكتاب العملاق يكمن هنا. وقد حاول فوكو تدارك هذا النقص والرد على الإنتقادات التي أنشأت عليه من كل حذب وصوب في كتابه التالي:

«أركيولوجيا المعرفة» فقد عدل فيه من مفهوم «الإبستمية» أو نظام الفكر، وحاول إقامة الجسور والعلاقات بين نظام الفكر السابق واللاحق بشكل لا تبدو

* كاتب سوري مقيم في باريس.

أن فوكو متأثر فلسفياً بنيتشه، فإن من السهل إتهامه باللاعقلانية.. وأعتقد أن جيل غاستون غرانجييه ميل إلى هذا الرأي ولكن المشكلة هي أن عالماً رياضياً كبيراً اسمه «رينيه توم» لا يشك أحد في عقلانيته يعني به «نظرية الكوارث» التي لا تبدو بعيدة جداً، في مضمونها الفلسفي، عن نظرية كهن. بل إنه لا يتردد عن إبداء إعجابه بنظرية الباراديغم على الرغم من انتقاداته وتصحيحاته لها. وهذا بعد ذاته يشكل أزمة لأصحاب تيار «الإبستمولوجيا العقلانية»... ونلاحظ ذلك جلياً واضحاً في العدد الثاني من مجلة غرانجييه «عصر العلم»، وكله مكرس للإبستمولوجيا وهذا العدد الهام يحتوي على مقالات عديدة تتناول نظرية الكوارث لرينيه توم، وتتعرض بالتالي لمسألة العقلانية – اللاعقلانية في مسار العلوم. (وأود بهذا الصد أن أحيل إلى مقالته «العقلانية والتقدم» من جملة مقالات أخرى، كما وأحيل إلى المقالة التي كتبها غرانجييه نفسه تعليقاً على كتاب رينيه توم الذي سأسشده به بعد قليل. عنوان المقالة: «أهمية نظرية الكوارث وحدودها»، وفيها يتعرض لعدة مسائل من بينها مسألة القطعية وكيفية حصولها وهل لها أسباب أم أنها بسدون سبب (أي للاعقلانية). ومن الواضح أن هذه المشكلة تشغله وتشغل قسماً كبيراً من علم الإبستمولوجيا المعاصرة، لأن مسألة العقلانية/أو اللاعقلانية مرتبطة حتماً. «فالعقلانيون» يخشون من كل شيء اسمه قطعية، أو مصادفة، أو حدث طاريء، ويتعلقون بالتالي بمفهوم الإستمرارية، والتواصل، والتطور المتدرج إلى حد أن التغيير لا يعني لديهم إلا الانتقال الهاديء (وتقريباً غير المنظور) من حال إلى حال، وبعضهم من المسرفين في «عقلانيتهم» يمتنعون لو أن التغيير لم يحصل أو لا يحصل أبداً! إنهم يمتنعون لو يبقى التاريخ عبارة عن خط مستقيم متصل، متواصل، مستمر منذ الأزل وإلى الأبد، لا يتغير ولا يتحول..

يقول غرانجييه معلقاً على كتاب رينيه توم: «القطوع المكافئة والكوارث»، «مقابلات حول الرياضيات والعلوم والفلسفة». بقيت أماناً نقطة مهمة تظهر في مواضع عديدة من هذا الكتاب وتتخلص في السؤال التالي: ما هي طبيعة التقدم العلمي؟ نلاحظ أن رينيه توم يمدح مرات عديدة نظرية «الباراديغمات» لدى توماس كهن. ولكنه يخفف من حدتها (أو من ثورتها) لحسن الحظ. فهو يرفض فكرة القطعية الكاملة بين الباراديغمات (أي

الأنظمة العلمية أو النظريات العلمية) المتتالية. ويعترف بأنه يمكن التأكيد على أن النظرية اللاحقة (أي الجديدة) «تحتوي» بشكل ما على النظرية السابقة (أي القديمة)، فيما تسقطها وتتجاوزها، بمعنى أنه ليس هناك من قطعية مطلقة بين القديم والجديد، (ص ١٢٥). والإستثناء الوحيد الذي يضرب (أي غالييليو) ليس استثناء في الواقع، لأنه إذا «كانت ثورة غاليليو قد ألغت كلياً الإشكالية التي بنيت عليها نظرية أرسطو بالذات» فإن ذلك عائد في رأيي إلى أن ميكانيك غاليليو هو عبارة عن باراديغم أولي قد حل محل التصور الأرسطوطاليسي بطريقة مختلفة عن الطريقة التي حل بها نيوتن محل غاليليو، أو أنشتين محل نيوتن. (عدد الإبستمولوجيا، ص ٢٤٦).

هكذا نجد أن جيل غاستون غرانجييه يعترف بقطعية كبرى واحدة في تاريخ العلم هي تلك التي حصلت في لحظة غاليليو ونظر لها ديكارت فلسفياً. وأما القطيعات التالية فلم تكن إلا قطيعات صغرى (إذا جاز التعبير) داخل إطار القطعية الكبرى للعلم الحديث. وهذا ما أكدته في غرانجييه في مقابلاتي معه والتي ذكرتها أثناء الحوار مع رشدي راشد. فغرانجييه لم يغير رأيه إذن، لم يتحول عنه..

مهما يكن من أمر فإن هدي في كل هذه المقالة هو التنبيه إلى خطورة مسألة القطعية / أو الإستمرارية ليس فقط في تاريخ العلوم البحتة والإبستمولوجيا وإنما أيضاً في ساحة الفكر والعلوم الإنسانية. فنحن نريد أن نطرح مشكلة القطعية العرفية أو الإبستمولوجية لأول مرة في تاريخ الفكر العربي والإسلامي. نريد أن نبين على أن البشر لا يعيشون كما هم عليه طيلة مئات السنين. وإنما تطرأ عليهم في لحظة ما من اللحظات متغيرات جديدة تجبرهم على الإنقطاع عن ماضيهم بشكل ما والنحو باتجاه آخر، أو توليد صيغة جديدة للوجود (هذا) من الرغم من الحنين الرجعي للماضي، وعلى الرغم من الرغبة في معانقة الماضي حتى نهاية الدهر) وهذه القطعية ليست خيانة للماضي كما يزعم بعضهم ولكن التاريخ هو التاريخ، ومفهوم القطعية يشكل جزءاً من مفاهيم التاريخ أو ظواهره الأساسية، وينبغي أن يعترف بها الفكر العربي الإسلامي يوماً ما فالواقع أن القطعية حاصلة اليوم على مستوى الواقع أو قل هي في طور الحصول (في

آخر محله، ذلك أن تطاول الزمن يؤدي الى ترسيخ نوع من الشرعية للنظام القائم. وعلى هذا النحو يمكن تفسير الحركات التاريخية الكبرى كظهور الإسلام مثلا، فالنبي محمد لم ينجح فوراً في فرض العقيدة الجديدة، وإنما عانى الأمرين قبل أن يقوض دعائم النظام الجاهلي والقبلي السابق بكل قيمه ومعتقداته، ويفرض مكانه النظام الإسلامي الجديد. وقل الأمر نفسه عن الثوار الفرنسيين ومعركتهم الكبرى مع النظام الفرنسي واللاهوتي القديم، (كل الأنظمة المنقطعة عن شعوبها سوف تعاني من هذه الزعزعة عاجلاً أو آجلاً).

واليوم نلاحظ أن العالم العربي الإسلامي بشكل عام قد دخل مرحلة الأزمة الكبرى التي تشبه «أزمة السوعي الأوروبي» الشهيرة التي أدت الى ولادة العالم الحديث. فآزمة المسيحية مع العقل العلمي الصاعد تشبه الى حد ما أزمتنا مع الحداثة المعاصرة. وأعراض المرض متشابهة هنا أو هناك. وإذا لم نعرف كيف نواجه هذه المشكلة الحاسمة (أي مشكلة القطيعة والانتقال من حال الى حال) فإننا سوف نتخبط أكثر في مشاكلنا وتتفاقم حالتنا باستمرار. بالطبع فإن هذه القطيعة سوف تكون متدرجة ولن تتجح (أي لن ينجح التحديت في الواقع) إلا إذا خرجت من رحم الأصالة العربية الإسلامية. ولكن لا يكفي أن يقول المثقفون العرب أو المسلمون بأن علينا أن نأخذ العلوم البحتة والتكنولوجيا من الغرب ونترك العلوم الإنسانية والقيم والأفكار، فهذا دفن للرؤوس في الرمال. أو ضحك على الذقون في أحسن الأحوال. فالتكنولوجيا إما أن تؤخذ مع المناهج العقلية التي أدت إليها أو لا تؤخذ أبداً. وإذا ما أخذت أو اشترت لوحدها فسوف تفشل حتماً في التطبيق (وقد فشلت). ذلك أن القطيعة مع العالم القديم لا يمكن أن تحصل على المستوى المادي والإقتصادي وأرضية الواقع، ثم تبقى الأمور على حالها فيما يخص المستوى النفسي والروحي والفكري كله. وهنا تكمن أزمة الوعي العربي والإسلامي الراهن: إنها أزمة كبرى أين منها تملل الزلازل وانفجار البراكين!..

مجال الإقتصاد والعمران والإستهلاك المادي والتصنيع وتحديث الزراعة وقلب أرضية العالم القديم..) ولكنها حتى الآن غير منظر لها على مستوى الفكر العربي المعاصر. بهذا المعنى يمكن القول بأن لغة الواقع أكثر تقدماً بكثير من لغة المثقفين العرب بل إنها في واد وهم في واد آخر. فمتى سيلحق هؤلاء بالواقع، ومتى سيتحدثون عنه، لا عن مشاكل أسطورية وهمية لا أساس لها؟

إن رينيه توم نفسه، عالم الرياضيات الشهير، لا يتردد في تطبيق نظرية «الكوارث» (أي القطيعة في نهاية المطاف) على مجالات أخرى غير العلوم الفيزيائية والرياضية الدقيقة. ففي الكتاب المذكور أنفاً، وبالتحديد في الفصل المخصص «للابستمولوجيا والفلسفة»، يقول معلقاً على نظرية الباراديغم لتوماس كهن بأن «هذه الفكرة دقيقة وصحيحة تماماً. فالباراديغم (أي النظرية العلمية المسيطرة في فترة ما) يظل عاشاً ومستمرّاً فترة طويلة من الزمن حتى بعد زوال فعاليته أو صحته العلمية، وذلك لأسباب سوسيولوجية خارجية عن مجال العلم. (...) وعطالة الباراديغم عائدة الى عى عيون الباحثين الذين يشتغلون داخله، ويكرسون جل همهم لحل «الأحاجي والألغاز» كما يقول كهن. ولهذا السبب يمكن القول بأن الباراديغم يظل مهدداً يحدث يأتي من الخارج دون أن يكون الباحثون الذين يشتغلون في الداخل واعين له أو منتبهين لوجوده».

ويشبه رينيه توم هذه الحالة بما يحصل في مجال المجتمع والسياسة والحالات الثورية بشكل خاص. ففي معظم الأحيان يكون النظام السياسي هادئاً مرتاحاً لأن قاداته غير واعين بما يحصل خارج دائرة الحكم، وبما يعمل في أعماق المجتمع من عناصر الحركة والخاض، نقول ذلك وبخاصة إذا كانوا في دائرة مغلقة لا علاقة لها بحقيقة الشعب والواقع. وفجأة تنفجر الحالة ويصاب النظام بالإضطراب والتزعزع، وإذا لم يعرف أن يضرب في اللحظة المناسبة وقبل فوات الأوان، فإن العملية الثورية تتصاعد وتنتج في قلب النظام لكي تحل محله نظاماً آخر جديداً، تماماً كما يحل الباراديغم الجديد (أو النظرية الجديدة) محل الباراديغم القديم في ساحة العلوم والباحثين والمختبرات. فليس من السهل بالنظرية القديمة المسيطرة لفترة طويلة وإحلال نظرية جديدة محلها، كما أنه ليس من السهل قلب نظام سياسي ما، وإحلال نظام

وكيف تحولت اللوحة التعبيرية إلى تجريدية

أسعد عرابي *

يكشف هذا التحول الانقسام الابداعي الذي كان يعاني منه بعض هؤلاء التعبيريين، الانقسام الحاد بين تمسكهم بالعقائدي بالشكل الانساني، وإغراء فيضهم الابداعي الحر، وتشكل مأساة لؤي كيالي نزوة هذا الانقسام، فقد تجاوزت رهاقته التشكيلية حساسيته الانسانية في الموضوعات، وغلب الطابع الإيقاعي المتناغم على تكويناته في أغلب مراحلها، منذ لوحة «مراكب البندقية» التي أنجزها في روما، وحتى لوحة «الصيادين» العملاقة المحفوظة في متحف دمشق، أما مجموعته الشهيرة التي صور فيها مدينة «معلولا» الأرامية فستصبح رمزا لهذا التحول من الحدة التعبيرية المأسوية إلى الغبطة التجريدية في اللون والشكل والخط.

فاتح المدارس والفراغ التراتبي:

تتناخل تجارب بعض هؤلاء التعبيريين (التي تغذيها جذوة الشكل واللون) مع ملامح التجريد، وبما أن التجريد في حالتنا هذه لا يشكل مدرسة أو اتجاها مستقلا، فلا يمكن ربط بشارته بواقعة فنية تاريخية من مثال المعرض الثلاثي التجريدي الشهير الذي التقى فيه حماد وشوري وزيات عام ١٩٧١، أو حتى تأسيس صالة «أورنيثا» قبل ذلك، فالتجريدية تتداخل موجاتها مع التاليفات التعبيرية لأنها كانت نتيجة حتمية لهذا العبور.

لعل أبلغ أمثلة هذا التداخل يعتمها النظام التراتبي أو السلمي في تقسيم الفراغ الذي انتهجه فاتح المدارس، منتششا فراغ لوحته

تتأكد ظاهرة الحداثة في الفن السوري المعاصر خلال فترات الانتقال والتراوح من التعبيرية (التي طبعت محترفي القطر بالالتزام السياسي والاجتماعي)، إلى التجريد الغنائي، الذي كشف الخصائص الذوقية منذ السبعينات، فإذ ما تجاوزنا قوة اجتياح أشكال الفنان نذير نبعه الانسانية، وقسرة الطول الفراغية التراتبية للفنان فاتح المدارس على الاستمرار في تجارب الشباب، فإن رواد التعبيرية أنفسهم لم يكن يجمع أساليبهم أي رابط مشترك، نذير نفسه كان شديد الاختلاف حتى مع زملائه «جماعة العشرة» (من أمثال زيات والزعبي وغيرهما).

وهنا نلاحظ أن التحول من التعبيرية إلى التجريد كان يتبع تطور معالجة الهيكل الانساني وموقعه في الفراغ الدرامي، فعندما يزداد ترمقا تغيب ملامحه، وينتقل الانفعال الغاضب من التمثيل إلى الالام، سنعثر على تبيان لحظات هذا التحول في تجارب الفنان محمود حماد وانتقاله المتدرج من التعبيرية التي ترصد استلابات الانسان العربي إلى حروفه الرائدة المفرقة في التنزيه.

بعض من هؤلاء كان أسلوبهم يتأرجح بين التعبيرية والتجريد، فمن مثال نذير نبعه والياس زيات ونشأت زعبي ورضا حسنس ونصير شوري، بل إن هذا الأخير كان يصور مناظره في الاتجاهين.

* فنان ونافذ تشكيلي سوري مقيم في باريس.

الطويلة مع التعبيرية التي كانت تستقي هيئة الهامات المشوقة (التي تعاني من الانتظار والتسليم والوحدة) من شخص من مجتمع بلدة السويداء التي درس فيها الرسم وما ان استعار مفاهيم الحرف العربي في تكويناته ، حتى دخل في تزييناته غرافيكية مجردة لا حدود لمقاماتها اللونية ، وحركيتها الغنائية ..

وقد ميا موقع حماد كعميد لكلية فنون دمشق رسوخ تأثيره على عدد من الشباب الموهوبين ، فقد حافظ امين دوخي على هيكلية تكوينات حماد المساحية ، والتناغم بين تضاريسها المختلفة دون ان يستخدم الحروف ، بعكس سعيد طه الذي توصل الى المنهج حروفي خاص به ، متحصل بتيار روجي عميق ، دخل فيه الحرف ضمن شبكته السحرية الى جانب الاشارات الشمولية الاخرى . واذا كان عبدالله مراد يعتبر السليل الشرعي لدعوات حماد النظرية فليس من السهل تأكيد ارتباطه العضوي بتصويره ، فلصقائه تنشئه منظورا ميتافيزيقيا خاصا حافلا بالالوان المتوسطة والشموس المتهبة ، ولكن نظام اشكاله ظل حتى اليوم معتمدا على مبدأ «التجمع والانشطار» الذي كان عقيدة تاليفات استاذاه حماد . دون ان ننسى ان مراد قد استعار من مصطفى

بمادة مغفرة بالوان سهوب وغياثي شمال سوريا ، يحرص في تنضيدات هذا السلم هياكل جيهرية ، مستقاة من شخص املافن الأثرية (من تدمر وبعلاء وحتى اوغاريت والبتراء) ، ثم يتبع مسار هذه الحضارات في اختزاله للعناصر الى اشارات تتناسل من الميثولوجية السورية ، فالدائرة ترسم الوجه والقمر في آن ، والهلال يخط قرني الوعل ... الخ . ويمرأجاته الذوقية لمادة اللوحة يصل الى حدود متماهية بين التشخيص والتجريد .

لعل هذا المنحى كان اشد تأثرا في الجيل التالي ، من مثال رضا حسوس الذي كثر ما كان يشارف التجريد ثم يستعيد اصوله التعبيرية من جديد . وكذلك الامر مع بشار العيسى الذي حافظ حتى اليوم على ذاكرته الجغرافية الفرانقة رغم اقامته الطويلة في باريس .

أكون نبهه ومروان :

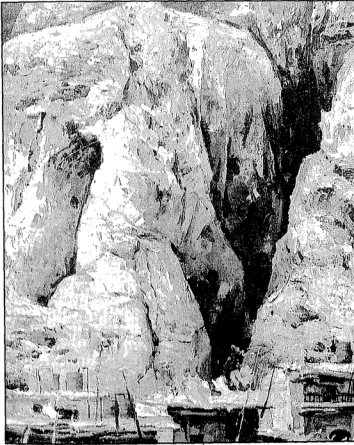
«الانسان كون صغير ، والكون انسان كبير» ، تتطلق هذه الحكمة على منهج اثنين من رواد التعبيرية : نذير نبهه المستقر ابداء في دمشق ، والدمشقي مروان قصاب باشتي المستقر ابداء في برلين ، فقد تحول الجسد الانساني لدى الاثنين الى خرائط كونية واقنعة قزحية بقياس الفلك والاقيانوس والكون .

يقع خلف كرنفالات نذير سحر الوشاح الميثولوجي العريق في تاريخ تطوره التشكيلي ، من هذا السحر ولدت تعبيراته الحادة ، وما المرحلة التي دعيت تجاوزا تجريدية (التي سيطرت على المرحلة الباريسية واستعانها منذ سنوات قريبة) الا محطة من اسفاره البصرية في بنية الكون الذرية ، ونفاذه الى مواطن الخصوبة في مخلوقاته الحية والنباتية ، تتراوح معاريجه الحلمية بين فلقه الزهرة وفردايس الغابات المشرقية ، بين حبة الرمل والصحراء بين قطرة الماء والمحيط ، اما مروان فيختصر عرائسه الذاتية الى طوطم في مرآة ، ثم الى قناع وجهه فيها ، ثم يتدأ من التجريدية التعبيرية عندما يقتصر على جزء من وجهه ، تتعدم ملامحه تحت وايل من اللمسات والعجائن اللونية التي يراجعها كل يوم فتبدو وكأنها خريطة من المذكرات الانفعالية ، وهكذا تتحد تعبيري مروان الذاتية بالفهم الكوني ، خاصة وان تضاريس الوجه كثيرا ما تعكس بنية الكون والطبيعة المترامية الابعاد .

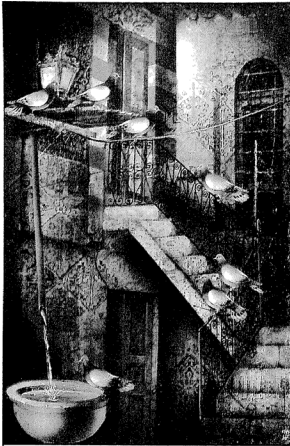
وكما كان المنهج مدرس الاثر البالغ في تجربة الشباب كذلك كان الامر مع نبهه ، فمؤجده البطولي اجتاحت اشكال التعبيريين الشباب خاصة اثر حرب ١٩٦٧ ، من أمثال يوسف عبدلكي ، وابن نجد خارج حدود نذير اسماعيل ورؤوسه المقطوعة اي امتداد لمروان في المحترف الشاب .

دعوات حماد ، وعقيدة التجريد الحروفي :

يرجع الى هذا المعلم فضل دفع عجلة التجريد باتجاه لا يقل ضراخعة عن نظيره الغربي ، وقد ولدت أشكاله رحلته

من أعمال الفنان أحمد إبراهيم

من أعمال الفنان نصر الدين شموط

من أعمال الفنان محمد غنوم

التجريدية لم تكن لتتفصل عن مفهوم الصناعة الجرافيكية، ذلك ان تكويناته لم تكن تحتل مفاجآت المادة، وشطحات الفرشة التي عثرنا عليها من مجموعة التجريديين الفئانيين الشباب.

اما مصطفى فتحي فقد اكتشف بديلا اصيلا عن اللوحة والحفورة، وذلك بالعودة الى القماشية العارية من الاطارات الخشبية، ترف وترفرف مع رسومها مثل الستائر والسجف والمطرزات والمنافس والطواطم القماشية والسجاجيد والبسط، وخيام البدو الرحل، مستعيرا اختامه من بطون البوادي وظواهر الريف السوري، (ومن المفارش واللباد وانواع صناعات الصوف والحريروالقطنيات ... الخ) تبحث اختامه عن الناذرة التي تسبق التراث الاسلامي (في قرى غفرين وبحوران وديرالزور وغيرها).

يعتمد في تكويناته على تحولات لا نهائية لوحدة الختم، وتنحصر الوانها بالوان التربة والاكاسيد والامرة والاسود والابيض، متمصا نفس الطقوس التشكيلية السحرية والتعويذية التي تتناقل عبر آلاف السنين.

اما زياد لسلول فيمارس التصوير الحفر في آن واحد مستخدما مادة الورق بنهم كبير يصور عليها بالوان الاكرليك، ثم يعالجها

بستنجي (التجريدي الاول في مدينة حمص) ألوان المرجان والجرم والصفيق، وظلت موهبته التوليفية اشد تطبيقا من هذه المصادر، ونجده اليوم احد اعمدة مدرسة حمص الزاهية التي يقع في برزخها المستقبلي، اللقاح الشرعي بين التجريد واصوله التعبيرية السورية، من أمثال غسان نعنغ وكرم معنوق وعزوز وادوار شهدا، ونستطيع ان نضيف الى حساسية هذه المجموعة نذار صابور الموجود في اللاذقية، وهالة مهانيبى للدمشقية.

الغرافيزم، او الوجه الآخر من التجريد:

لعل ارتباط عبدالقادر ارناؤوط بتتزيه الخط والحرف وتأثير الفنان الالماني بول كليه، دفعه مباشرة لسلوك مسلك التجريد دون المرور بمراحل متوسطة، تعتمد لوحته المهندس على الاغلب على مفردة تريبية مستقاة من وحدة قياس الخط العربي، تأخذ اشكال المعين والمربع المائل (وضمن قياسات متباينة قد تتحول الى شكل اللوحة التريبية نفسه)، تشبه حياكاته الخزفية ترصيعات الفسيفساء والتلبيثات الصدفية التي نعتز عليها في الاثاث الخشبي الموروث، وكثيرا ما تبدو الكتابات غائرة او نافرة قريبة من المحفورات الجصية الشعبية، ان ممارسة ارناؤوط لصناعة اللوحة

ندرک مدى أهمية استكمال دوره من قبل مصطفى النشار الذي ارتبط في تجريداته مباشرة بالطبائيات القرآنية وزخارف العجمي النباتية والأشكال القدسية التي تتناسل من زخارف بعض طرز السجاجيد الحموية ومحاريبها، تعتمد تشكيلاتة على الالتفاف الطيزوني مستعينة دورة الافلاك والدراويش محاولا في اشواقه اللونية بلوغ مواجيد أهل الذوق والعرفان .

استمرت بصمات الزعبي ونشار في الجيل التالي لمدرسة حماء، من أمثال عبداللطيف صمودي وابراهيم جمل، تجنعت تجريديات الاثنين حول نسج بصري احتزازي مستخرج من مغنساطيسية اسطح السراميك والفسيفساء ومن تناثرات الرقش وتقاطعات اللحمة والسدي في الأنسجة

بالمكس او بأداهات وملصقات حرة ، يستعير احيانا الاوراق المطبوعة او المخطوطة مسترجعا عناصرها العنقدة على النسيان ، وما أن تدخل تبصيماتها في سياق اللوحة حتى تتحد خارج سياق دلالتها اللغوية ، فتقلب الى ابجديّة شمولية ، وهكذا تتحول اشباح الكرسي والمائدة والنافذة والطبيعة الصامتة الى مولود آخر يتصل بديمومة الشكل في الذاكرة ، ثم تتسامى وظائفه عن اليومي الواقعي الى العيشي الغائب ، وبالإجمال فإن هذا الفنان يمثل البرزخ المتوسط والاصيل الذي يقع بين حدود التثخيف والتجريد .

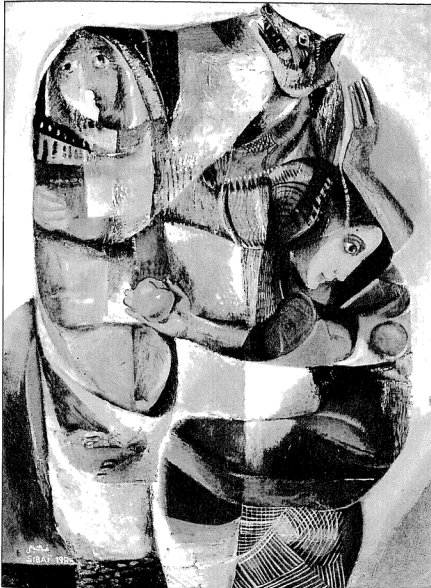
ألوان من الاتصال الروحي التشكيلي

مع الياس زيات ونشأت زعبي يبلغ التصوير منتهى التنزيه ، ليصل في مراحل التجريد الكامل ، يتفق الاثنان على أن التصوير ما هو الا انعكاس للحالة الروحية التأملية المديدة التي تسبق الانجاز المتسارع المحافظ على خففة هذا الانفعال .

فالتصوير يرتبط إذن بالحالة الروحية للرسم وطريقة شحنها عن طريق الانتهاز اللؤوب من التراث المحلي في التصوير الروحي «الاسلامي والمسيحي» من مثال صيغ السجاج المعشق والايقونة او المئتمنة والتخلية ، تمر من خلال هذه التقاليد صور الحياة اليومية (حمامها وحماماتها الحموية ، دورها واطفالها) ، وقد عبر الزيات ، بمرحلة تجريدية خائفة مشاركة في معرض حماد وشوري المشار اليه سابقا ولكنه سرعان ما عاد الى تعبيره الروحية ، مستخدما ألوان التاميرا على أخشاب العجمي ، وعلى مصاريع الأبواب واطارات المرايا الشعبية ، تمتاز رسومه بفيض عفوي هائل — يجابه ارضية شغافة وألوانا مشعة .

يعتمد الزعبي على تجزيء الفراغ ، الى حجرات متعامدة تسمح بتسلسل حكاياه المنسوجة بخيال ليالي نهر العاصي ونواحيره وغيبطانه وقصوره المنتزعة من ألف ليلة وليلة .

وقد أدى البحث عن متواليات تجريدية في التأليف الى استقراء نواظم الواجحات المعمارية المحلية ، التي ينبثق النور القزحي الملون من بواطنها ، وبالرغم من شدة تنزيهه للأشكال فقد ظل متأخما للتجريد، من هنا

من أعمال الفنان غسان السباعي

التعسف اخراج تكوينات فائق لدحود العارية من هذا الهم
الروحي ، فأجساد كائناته قد اكتست بفردوس حاد من الألوان
العاطفية التي جعلت من غياب أرديتهم سفرا متصاعدا مطهرا من
أية بصمة حسية او شهوانية .

ومهما يكن من أمر فإن المحترف السوري على تنوعه وتباعد مناحيه

فإن خصائص
حساسيته تقع في نقاط
العلام التي حاولنا
رسمها لخريطة ساحة
ابداعه ، لأنها تشكل
نوعا من الصراع الحاد
بين التراكم الثقافي
البصري البالغ الفراء ،
والمخاض الذي يعيشه
صراع انسان المنطقة
وفنائها مع قوى الشر
مباشرة .

وبالاجمال
فإن تتالي الاجيال
الفنية الذي
ترصدها لا يعكس
أمانة التحول النوعي
من التعبيرية الى
التجريد ، فهناك
تعبيرية اشد حداثة -
في مفاهيمها
المعاصرة - من
التجريد النعطي ،
وهذه حال تجريبي
الياس زيات وقاتح
المدرس ، ولو راقبنا
مثلا التناسل الذي
اتخذناه كرمز
تتابعي بين جيلين -
قاتح المدرس ورضا
حسحس ، محمود
حماد وعبدالله مراد ،
نذير نبعه ويوسف

عبدللي ، نشأت زعبي (مصطفى النشار) والصمودي وجلل ، ثم
نصر شوري وهالة مهابني ، لعثرنا من جديد على مراوحت بين
الاتجاهين وتحولات من التعبيرية الى التجريد وبالعكس .

من أعمال الفنان قاتح المدرس

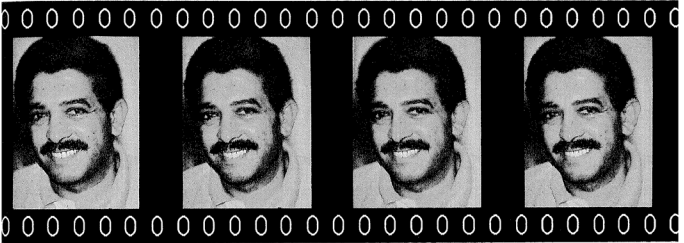
والسجاجيد ، وهذا ما يفسر استخدام الاثني للهوامش التي تؤطر الفراغ
المحتشد بالخفاف والتهشرات اللونية . قد تصل أحيانا في زيفاتها البصري ،
والتباسات الادرائية محدود الوهم البصري ، الذي نعثر على تأثيراته في
حويصلات المقرنصات (في العائثر الاسلاميه).

تبدو الحدود
(يشكل خاص في
المحترف السوري)
بين التجريد
والتعبيرية حدودا
غامضة ومتداخلة ،
لان البحث عما
يسمى «بالمشاهد
الجوانية» يجمع
هاجس فئاني
الاتجاهين ،
فالتجريد يمثل
بالتالي واحدة من
المحطات الاخيرة في
رحلة القلق
الوجداني الذي
يماني منه
المصورون عامة ،
وهنا نجد انه من
الواجب التنويه الى
ان الاشرقات
الروحانية لا
تحتكرها النزعات
العرفانية في
التصوير (خاصة
التجريد منها) ،
لانه كثيرا ما يغذيها
ذلك الاندماج
المطلق بالهم
الكوني الذي
لاحقناه لدى
مروان ونبعه ، من
هنا نعتسر على
القرباة السحرية او

التعويذية التي تجمع اختتام و اشارات مصطفى فتحي الوثنية ،
وردائها المستلهمة مباشرة من الرقش الاسلامي لدى عبداللطيف
صمودي ، لقد عثرنا على مثل هذه المفارقة ايضا بين ديكراتية
المعلم حماد في التجريد ، وروحانية تلميذه سعيد طه ، بل انه من

عن ثنائيات القهر / التمرد في أفلام المخرج

عاطف الطيب

رواية بنيوية في أسلوبه السينمائي

حسن حداد*

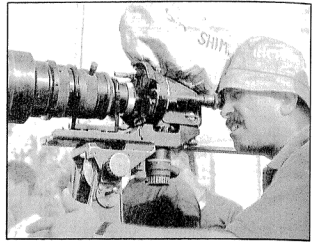
وتقاليد بالية أكل عليها الدهر، والخروج بهذه
السينما الى آفاق فنية رحبة.
كانت فعلا .. حقيقة صعبة أن نكتشف فجأة.
بأننا فقدنا فنانا كبيرا كعاطف الطيب، فالكل أجمع
بأنها خسارة فادحة للسينما المصرية.. وهي فعلا
خسارة فادحة للفن الجيد والجاد في كل مكان.

فجأة وبدون أية مقدمات مات عاطف الطيب..
ورحل عن عالمنا فارس من أهم فرسان السينما
المصرية الجديدة فارس أخذ على عاتقه - مع قلة
من رفاقه - تحرير السينما المصرية من قوالب

* كاتب بحريني.

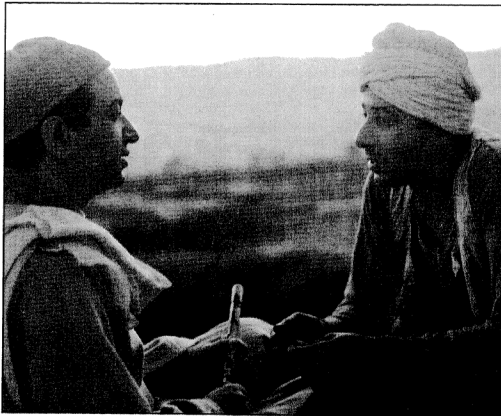
وكان الطيب يعرف بأنه لا يملك من العمر إلا القليل، لذلك كان أغزر مخرجي جيله.. وقدم في أقل من خمسة عشر عاماً، واحدا وعشرين فيلماً سينمائياً.. وجميعها أفلام تسعى إلى الصديق الفني وتتطرق إلى الواقع وتهتم بالمواضيع التي تعبر عن الإنسان البسيط، وتناقش ذلك الواقع الصعب الذي يحيط بهذا الإنسان.

وفي موضوعنا هذا، سنقوم بدراسة تجربة المخرج عاطف الطيب السينمائية من خلال رؤية بنيوية تشمل جميع أفلامه، نناقش فيها ما قدمه هذا المخرج من أفكار ومضامين، كانت - بالطبع - سبباً لشهرته كمخرج، وبروزه كفارس مغامر من فرسان السينما المصرية الجديدة. ولكي نفعل ذلك قمنا بعمل جدول أسلوبي لمجمل أفلامه السينمائية، يشمل أهم عناصر العمل السينمائي.. وهو كالآتي:

إنذن.. لنعد الذاكرة تعود بنا إلى الوراء، ونذكر أول مشاهدة لنا لفيلمه (سواق الاتوبيس)، هذا الفيلم الذي كان بحق مفاجأة للجميع.. حيث كان بمثابة البشارة الأولى لوجود فن قادر على محاربة الاستهلاك في السينما المصرية، وبالتالي إعتبار (سواق الاتوبيس) هو الانطلاقة الجماهيرية

الحقيقية التي أعلنت للجميع عن وجود سينما مغامرة، وعُرِّفت بالسينما المصرية الجديدة، هذه السينما التي قامت على أكتاف سينمائيين مغامرين، أمثال محمد خان وخيري بشارة وداود عبد السيد وغيرهم، إضافة إلى مخرجنا الراحل عاطف الطيب.

عاطف الطيب	الموضوع	السيناريو والحوار
الغيرة القاتلة (١٩٨١)	يدور الفيلم حول طبيعة الغيرة ومن ثم بروز بذور الشك لدى صاحبها. والغيرة المعنوية هنا، هي الغيرة اللابديه التي تقود الانسان الى حدود التدمير العاطفي والجسدي.	سيناريو ضعيف ومفكك، وتغالل عن تقديم المبررات المنطقية للغيرة وللحقد الدفين لدى الشخصيات. وهو سيناريو لا يمس الازمات الحقيقية للمجتمع إلا مسا سطحيا وبالتالي فهو لا يخرج عن نطاق السينما التقليدي، ساعيا لعناصر الجذب الجماهيري.
سواق الأتوبيس (١٩٨٢)	يتناول الفيلم تلك التفكير الأمري والتفكس الأخلاقي إزاء التغير المفاجيء في العلاقات الاجتماعية في عصر الانفتاح.	سيناريو خلاق وبسيط، بعيد عن المباشرة، يتحاشى جهاد تقديم مواظ وخطب رنانة ومباشرة عن الشرف والأمانة والوطنية. كذلك نحن أمام حوار نكي ولماح ومركز يبتعد عن الشرقة الكلامية.
التخشية (١٩٨٤)	يعرض الفيلم بالنقد للإجراءات الروتينية التي يتعرض لها أي إنسان بريء داخل قسم الشرطة وخارجة.	السيناريو، في نصفه الأول، ذو إيقاع سريع ومحفز، تشوبه بعض المفارقات الدرامية. نجح في الاحتفاظ بعنصر التشويق والغموض والتوتر في بناء الأحداث. أما النصف الآخر فكان تقليديا، خصوصا بعد أن يتكشف الغموض ويتحول الى لغز بوليبي.
الحب فوق هضبة الهم (١٩٨٤)	يناقش الفيلم مشااكل الشباب المصري في الثمانينات، وبالتحديد شباب الطبقة المتوسطة، الذين يعيشون أزمت هذا العصر. أزمت مثل السكن والعادات والتقاليد، كما يناقش موضوعا حساسا جدا يعاني منه الشباب بشكل خاص، ألا وهو موضوع الجنس.	يقدم السيناريو شخصيات واقعية جدا في المجتمع، لكنه لم يقدم جديدا في المعالجة الدرامية، وبدأ تقليديا في تريكته وكتابه للسيناريو، وكان اعتماد السيناريو بشكل كبير على الحوار في توصيل أفكار الفيلم، الحوار الزائف في كثير من المشاهد، والواقعي والجميل في بعضه، وذلك باعتبار الفيلم مأخوذاً من عمل روائي.
الزمار (١٩٨٤)	يقدم الفيلم موقفا فكريا شائرا، أكثر من تقديمه لحكاية، من خلال بطل الفيلم (الشائر الروماني)، حيث نراه يحاول، من خلال علاقاته المباشرة بأهالي القرية، توعيةهم وبث روح الحب فيهم وحثهم على الرفض والثورة.	السيناريو يبني أغلب أحداثه على الحالة الاقتصادية والسياسية لمجتمع القرية بكل فئاته، هذا إضافة الى تطرقه الى تفرعات جانبية أخرى، هدفها تسليط الضوء على حالة عامة. ولكنه قدم كل هذه الأفكار النبيلة في قالب فني مباشر ساهم في هبوط مستواه.
ملف في الأدب (١٩٨٦)	يتناول الفيلم اتهام إبرياء في قضية أداب، ثم براءتهم من هذه التهمة. إلا أن هذه البراءة التي حصلوا عليها لا تمنع أن يكون لكل واحد منهم ملف عند شرطة الأداب. أي أن البراءة القانونية شيء. وصفاء السمعة الاجتماعية واستمرار اتهام المجتمع الذي سيظل سيفا مسلطا على رقاب الإبرياء الى ما لا نهاية شيء آخر.	سيناريو جريء واستفزازي، إلا أنه كان متسرعا، متناسيا إيجابا مبررات لتصرفات شخصياته، حيث لم يتوقف بالتأمل والتدليل للمراحل التي مرت بها بعض الشخصيات. وقد كان واضحا بأن السيناريو كان يتجمل الوصول الى النتيجة المثيرة للمتفرج. حيث يقفز بنا الفيلم الى مشهد المحاكمة، دون المرور على الآثار الجانبية الهامة التي لحقت بعائلات المتهمات في قضية الدعارة.
البريء (١٩٨٦)	يتناول الفيلم بجرأة، كيفية إستغلال السلطة الحاكمة لجهل العسكري المجند، ليصبح أكثر جهلا. في تنفيذ الأوامر مهما تعارضت مع فطرته الانسانية البسيطة.	سيناريو تقليدي ضاع بين الميلودراما المؤثرة المحسوبة بالغنم، وبين إطروحات الفن الملتزم، ولهذا جاء السيناريو ركيكا في كتابته الدرامية، معتمدا في نجاحه على فكرته الجريئة. كما أن السيناريو قد ركز في بناءه للشخصيات على الشخصية المصرية فقط، والتي جاءت صادقة ومرسومة بعناية، وبالتالي تناسى الاهتمام بالشخصيات الأخرى.

زمن الحدث الدرامي	مكان الحدث الدرامي	الإخراج والعناصر الفنية والتقنية الأخرى
الصف الثاني من السبعينات	ليس المكان إلا خلفية للأحداث فقط.	يتميز الإخراج بعناصر صناعته، من تصوير ومونتاج وغيرها، فالفيلم متقن إلى حد ما، ومقبول في صنعة الفنية والتقنية. هذا إضافة إلى أنه تميز بإيقاع سريع وحيوي. تصوير جيد إلى حد ما، وزوايا تصوير موفقة. ليس هناك تكوينات جمالية للكادر. لم يكن هناك أي تميز فني في المونتاج والموسيقى، إلا أنهم قد أدوا دورهما في نطاق السيناريو الموجود.
عصر الانفتاح	للمكان شخصية مؤثرة وفاعلة في الأحداث والشخصيات.	نجح المخرج في إدارة فريقه الفني من فنيين وفنانات، خصوصا إدارته للممثلين، حيث كان الممثلون في أفضل حالاتهم، وخصوصا نور الشريف. تصوير أخاذ وجميل، تم خارج الاستوديو ويعتمد غالبا على الكاميرا المحمولة. لقطات وزوايا تصوير مدروسة بعناية، وإضاءة درامية موفقة غالبا. مونتاج سريع ولاهث، يعتمد إيقاعا متناسبا والحدث الدرامي. أما الموسيقى فكانت عبارة عن تنويعات لحنية موفقة على الحان قديمة، حذينة لتناسب والمضمون.
عصر الانفتاح	لم يكن للمكان دور حقيقي في التأثير على الأحداث والشخصيات، لذلك كان المكان مجرد خلفية للأحداث فقط.	الإخراج كان موفقا إلى حد ما في تنفيذه للسيناريو، وليس هناك جديد فيه، هناك فقط إدارة جيدة للممثلين، تصوير موفق ويتناسب مع السيناريو من نصفيه، تم خارج الاستوديو، وقد أدى دوره في التعبير عن السيناريو. إضاءة موفقة بعض الأحيان. ليس هناك تكوينات جمالية للكادر. مونتاج سريع ولاهث في النصف الأول بطيء وممل في النصف الآخر. موسيقى موفقة تتناسب والحدث الدرامي.
عصر الانفتاح	ليس للمكان دور فاعل ومؤثر، وإنما هو خلفية للأحداث فقط.	إخراج تقليدي، يشوبه بعض اللحظات الفنية الجيدة. هناك إدارة جيدة للممثل والكاميرا، خصوصا المحمولة منها. التصوير بسيط في تكويناته الجمالية للكادر. وهناك جهدا مبدول في إخراج الكاميرا من الاستوديو والنزول في شوارع القاهرة، خصوصا الكاميرا المحمولة التي أضفت نوعا من الحركة على المشاهد. المونتاج جيد وخدم السيناريو في التعبير عن أحداثه. أما الموسيقى فلم تكن متميزة، إلا أنها كانت منسجمة مع الأحداث، خصوصا النغمات التي تعتمد على الناي الحزين.
الزمن غير محدد	للقرية في هذا الفيلم شخصية فاعلة ومؤثرة في مسار الأحداث وتصرفات الشخصيات.	هناك إيقاع منسجم نوعا ما في الإخراج، مع وجود إهتمام بالكادر الجمالي للصورة، في أحيان كثيرة، تصوير متميز، وكانت حركة الكاميرا وزوايا التصوير في قمة تألقها. كما وفق في إعطاء تكوينات جمالية للكادر في كثير من الأحيان. تم خارج الاستوديو، المونتاج لم يكن موفقا في كثير من الأحيان، حيث البلاء الشديد في مشاهد تحتاج إلى قطع سريع. موسيقى متميزة، تعتمد أساسا على الناي تتناسب ومسار الأحداث
عصر الانفتاح وما بعده	للمكان في زوايا كثيرة من الفيلم تأثير فعال في الحدث الدرامي، وفي مسار تكوين الشخصية.	لا يمكن نكران أن ذلك الجهد الفني المبذول من المخرج في الاحتفاظ بالنبيض المتدفق والإيقاع السريع واللاهث للفيلم. كما أن الإخراج نجح في الموازنة بدقة بين الإيقاع البيوليستي للفيلم، وبين إيقاعه كفيلم يحمل هدفا فكريا اجتماعيا. تصوير في الشوارع غالبا، وحركة كاميرا موفقة، وخصوصا المحمولة منها. لولان إهتمام السيناريو على الحوار الكثيف في توصيل أفكاره، قد قلل من أهمية لغة الصورة المعبرة وجعلها ضعيفة في كثير من الأحيان. ليس هناك تكوينات جمالية للكادر. قطع سريع ولاهث يعتمد المونتاج المتواز في التعبير الدرامي. نغمات موسيقية حزينة ومعبرة تعتمد آلة الناي.
الزمن غير محدد	شخصية القرية كانت بارزة، وتأثيرها على تصرفات الشخصيات كان واضحا، أما بالنسبة للمعتقل كمكان، فكان فقط خلفية للأحداث.	إخراج جيد وقوي ساهم في التخفيف من ضعف السيناريو والارتقاء بمستوى الفيلم. إدارة جيدة وموفقة لفريق العمل الفني. تصوير أخاذ وقوي باستخدام إضاءة درامية معبرة، مما أعطى تكوينات جمالية قوية ومعبرة للكادر. مونتاج موفق ومتناسب في أحيان كثيرة للتعبير عن الحدث، موسيقى جميلة شاعرية معبرة يتخللها الغناء المعبر عن الحدث الدرامي.

عاطف الطيب	الموضوع	السيناريو والحوار
أبناء وقتلة (١٩٨٧)	يتحدث الفيلم عن عامل البار الانتهازي الذي يسعى لتسلق السلم الاجتماعي، ويستغل كل الفرص لتحقيق ذلك. ومن عامل بار، يصبح أكبر تاجر سلاح. ويتم ذلك في فترة ٣٠ عاما، منذ عام ١٩٥٦ وحتى نهاية الثمانينات.	سيناريو تقليدي، ضعيف ومتذبذب في المستوى، محاولا المزج ما بين المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وما يجري لشخصيات الفيلم، إلا أن ذلك لم يحدث حيث أن هذه المتغيرات وجدت أم لم توجد، فنحن أمام تركيبة ميلودرامية تقليدية، لم تنصف كثيرا إلى الدراما.
البدرود (١٩٨٧)	يتناول الفيلم الانحراف نحو الرذيلة والفساد، ودور الفقر في انتشار هذا المرض الذي يهدد الكيان الاجتماعي ويدفع بالمجتمع نحو حافة الانهيار.	لقد بدا الفيلم وكأنه إحدى الميلودرامات القديمة الساذجة، حيث كان السيناريو يفقد إلى الألقاع ويتميز بالترهل والتعطيط، هذا إضافة إلى الاخفاق التام في رسم شخصيات الفيلم، وفقدانه للمبررات المنطقية لكافة التحولات التي طرأت على هذه الشخصيات.
ضربة معلم (١٩٨٧)	يتناول الفيلم الصراع بين حماة القانون والمسؤولين عن تحقيق العدالة من جهة، وبين حماة الفساد والمتحايين على القانون لإيقاد القاتل من العقاب من جهة أخرى.	لم يوفق السيناريو كثيرا بالدخول في أعماق شخصياته ودراسة إنفعالاته وتحليلها نفسيا واجتماعيا لذلك بدت ردود أفعال بعض الشخصيات وتصرفاتها ساذجة وبغير حققة. ولولا عنصر التشويق والحركة، اللذان حاول الفيلم الاحتفاظ بهما حتى النهاية، لسطق الفيلم في الكثير من السطحية، وتبين بشكل جلي بذلك الضعف في شخصيات الفيلم.
الدنيا على جناح يمامة (١٩٨٩)	يتناول الفيلم كوميديا اجتماعية تعالج قضايا معاصرة ويتعرض بالنقد الصريح للكثير من الممارسات الخاطئة في المجتمع.	سيناريو متذبذب المستوى، يعتمد الصدفة في كثير من الأحيان. تسوده أحداث غير منطقية، ربما كان القصد بها الضحك فقط، لكنها لم تكن موفقة.
قلب الليل (١٩٨٩)	يناقش الفيلم قضية فلسفية، وهي علاقة الإنسان بالكون من ناحية والعالم الذي يعيش فيه من ناحية أخرى، كما يعالج قضية فلسفية هامة، أتعبت الفكر الإنساني كثيرا، ألا وهي قضية الحرية والاختيار، مروراً بالأشواق والرغبات التي تعتمل في أعماق وروح الشخصيات، فتنتقل لتحطم النواهي والممنوعات.	ياعتبر أن السيناريو مأخوذ من عمل أدبي، فقد لوحظ، في أكثر من تنام درامي داخل الفيلم، لهاث السيناريو للحاق بركب البناء الأدبي، الذي يعتمد على الكلمة، والتي بدورها تتجاوز كثيرا الصورة المرئية المحددة بأبعادها السينمائية، نحو عوالم أكثر إتساعا. ثم أن السيناريو قد أخطأ كثيرا عندما قام بترجمة أفكار الرواية الفلسفية الخيالية بأسلوب واقعي بحث، مما أفقد الأفكار مصداقيتها وجعلها عرضة للتبسيط. حيث كان من المفترض التعبير عن هذه الأفكار بالصورة السينمائية وليس ترجمتها.
كتيبة الأعداء (١٩٨٩)	يتناول الفيلم قضية عادية عن الثأر والانتقام، بعد مصرع رجل وإبنه، ومن ثم قيام الابنة - بعد عشرين عاما - بالبحث عن القاتل والثأر منه، تتعدّد الأحداث لتصل الابنة في النهاية إلى القاتل بمساعدة بعض المتمرزين من القاتل الحقيقي.	يعتمد السيناريو على حكاية تقليدية قديمة جداً، ألا وهي حكاية القتل والانتقام، إلا أن السيناريو قد أضاف بعداً سياسياً للفيلم، بعد تقديمه لبعض الحثيات والإسقاطات المعاصرة، ليحول السيناريو إلى قضية شرف ودفاع عن الوطن. وهو أن مرحلة الانفتاح الاقتصادي هي خيانة لحرب أكتوبر. مع أن السيناريو قد أخفق تماماً في التعبير عن هذا دراميا، بل أنه لم يقنعنا ولم يقدم أية مبررات منطقية لتصوره هذا. إضافة إلى أن السيناريو أساساً قد اعتمد على فكرة غير منطقية مختلفة وبني عليها مجمل أحداثه.

زمن الحدث الدرامي	مكان الحدث الدرامي	الإخراج والعناصر الفنية والتقنية الأخرى
منذ الخمسينات وحتى الثمانينات	ليس المكان إلا خلفية للأحداث فقط.	إخراج عادي تقليدي، لم يضاف أي جديد لمخرجه، بل جاء نتيجة السيناريو الضعيف. تصوير تقليدي أيضا، والتعبير بالصورة غير موجود تماما. ليس هناك توكيفات جمالية للكادر. مونتاج موفق أحيانا. موسيقى متناسب والجو العام للفيلم.
عصر الانفتاح وما بعده	ليس المكان إلا خلفية للأحداث فقط.	إخراج تقليدي جاء نتيجة السيناريو الضعيف. ليس هناك أي تجديد أو ابتكار. تصوير تقليدي أيضا، والتعبير بالصورة غير متناسب وإيقاع الحدث وبالتالي كان ضعيفا. موسيقى صارخة تتماشى والجو الميلودرامي للفيلم.
عصر الانفتاح وما بعده	الجو البوليسي والمطاردات التي احتواها الفيلم. قد فرض أماكن معينة تتناسب وهذا الجو، وبالتالي أصبح المكان خلفية للأحداث فقط.	إخراج جيد حافظ على عصري التشويق والحركة حتى نهاية الفيلم، مما ساهم بانتشال الفيلم من السقوط في السطحية. هناك أيضا إدارة موفقة لبعض الممثلين. تصوير جيد وحركة كاميرا لافتة، ساهما في الارتفاع من مستوى الفيلم الفني. مونتاج سريع ولاهث، ويتناسب وأسلوب التشويق والحركة الذي اتخذته الفيلم. موسيقى موحية ومتناسبة والأسلوب التشويقي للفيلم.
عصر الانفتاح	ليس المكان إلا خلفية للأحداث فقط.	إخراج جيد نوعا ما، نجح في الحفاظ على الإيقاع السريع في غالبية المشاهد هناك إدارة جيدة للممثل، وخصوصا أداء محمود عبدالعزيز. وإدارة جيدة للكاميرا أيضا، خصوصا المحمولة منها. التصوير بسيط في تكويناته الجمالية للكادر. وهناك جهدا مبذول في إخراج الكاميرا من الاستوديو والنزول بها في شوارع القاهرة. مونتاج متناسب والحدث الدرامي. موسيقى تقليدية.
الزمن يتبع الرواية	المكان يتبع الرواية	خطا الإخراج في أنه كان آمينا للعمل الروائي إلى درجة فقدانه للغة السينمائية وإرتباكها في أحيان كثيرة، مما جعل الإخراج يتخبط في لهائه وراء تجسيد العمل الأدبي. هناك سيطرة من المخرج في الجزء الأول على تنفيذ كادراته. هذا إضافة إلى الشفافية التي ساهمت في جمالية المشاهد. أما بقية الفيلم، فقد افتقدت لكل تلك التقنيات الإبداعية، بل وضاع وراء تجسيد سردية القصة الروائي، لدرجة شعورنا بأن الفيلم قام بإخراجه اثنان - يختلفان تماما في الرؤية السينمائية. أما التصوير فلا يفتننا الإشارة، إلى أن الفيلم في جزئه الأول، قد تميز بتكوينات جمالية رائعة للكادر، واستخدام موفق للاضاءة داخل المشاهد، بحيث أعطى إحياء بالفترة التاريخية، مع استخدام موفق للمرشحات المختارة من قبل المخرج ومدير التصوير. أما بقية الفيلم فقد افتقدت كل هذا الجمال الفني. مونتاج متناسب للسيناريو المكتوب، برز أكثر في الجزء الأول من الفيلم موسيقى موحية وقوية ومعبرة عن الحدث الدرامي.
عصر الانفتاح	ليس المكان إلا خلفية للأحداث فقط.	الإخراج كان جيدا، حيث نجح المخرج في الحفاظ على عصري التشويق والاثارة حتى النهاية، كما نجح في السيطرة على أدائه الفنية، وخصوصا إدارته لفريق الممثلين، محاولا إنقاذ السيناريو من السقوط. تصوير موفق مع إضافة درامية جيدة. كما أن هناك إدارة جيدة لحركة الكاميرا السريعة والمحفزة. ليست هناك تكوينات جمالية. مونتاج سريع محقق متناسب والحدث الدرامي. موسيقى معبرة عن الحدث الدرامي.

عاطف الطيب	الموضوع	السيناريو والحوار
الهروب (١٩٩٠)	يتناول الكثير من الممارسات الخاطئة التي يعيشها الواقع المصري والعربي بشكل عام، فهو يتطرق - بالتحديد - لتلك الجراح الفائرة في حياتنا، من عنف وتطرف وإرهاب وغيرها، مؤكداً بأن بعض هذه الممارسات قد ساهم الاعلام وبعض أجهزة الدولة في تكريسها وانتشارها.	سيناريو جيد وواع في الرؤية والمعالجة. الشخصيات فيه مدروسة بعناية. والأحداث منطقية ومتماشية مع منطق الشخصيات. فقد كان من الممكن أن تسوده حوادث الانتقام كما في الكثير من الأنلام المشابهة، إلا أننا أمام سيناريو يحلم هذا القيد - بعد حادثتين فقط - ويتطرق الى عدة قضايا تضع المتفرج في مواجهة مناطق جديدة وبشكل جريء في الطرح الاجتماعي والسياسي.
ناجي العلي (١٩٩٠)	يتناول الفيلم بعضاً من سيرة الفنان ناجي العلي الذاتية والفنية، من لحظة تهجيرهم من فلسطين الى لبنان، وحتى سقوطه صريعاً في لندن. وبالتالي فالقضية الفلسطينية هي الخلفية الجوهرية للأحداث.	سيناريو جيد اتخذ الأسلوب الحكائي في السرد، ولو أنه اتصف بالمباشرة في أحيان كثيرة، إضافة الى الفلاش باك في بعض المشاهد. الشخصية الرئيسية مرسومة بعناية، ولو أن هناك ضعفاً في رسم بعض الشخصيات الأخرى.
ضد الحكومة (١٩٩٢)	يدين الفيلم مافيا التعويضات، والتي تتمثل في مجموعة من المحاميين الفاسدين الذين يتكسبون من الحصول على التعويضات التي تدفعها الحكومة لضحايا الحوادث، مستغلين الانهيار النفسي لأهالي الضحايا، واستكتابهم توكيلات يصرفون بموجبها التعويضات التي تصرفها الحكومة للمحكومين.	سيناريو ضعيف البناء مرتبك وقائم على المصادفات المتعقلة. السيناريو في بدايته كان لافتاً في عرضه لظاهرة مافيا التعويضات، ولكنه بدلاً من الاستمرار في تحليل هذه الظاهرة والكشف عن عوامل انتشارها، يحول مجرى الأحداث الى قضية شخصية للمحامي، وذلك عندما يفاجئنا بأن ابنه الوحيد من بين ضحايا هذه الظاهرة. وبالتالي يضعنا السيناريو دون أية مبررات منطقية أمام شخصية جديدة متحولة لبطل الفيلم.
دماغ على الاسفل (١٩٩٣)	يتناول الفيلم مجتمع التسعينات وما طرأ عليه من ظواهر وتحولات اقتصادية وطبقية وأخلاقية. كما أنه يستعرض تاريخ أسرة تنتمي للطبقة المتوسطة، واصداً ما تعرضت له في خضم المتغيرات الجارية منذ منتصف الثمانينات وحتى الآن.	لم ينجح السيناريو في معالجة هذه الفكرة الجيدة، بل أنه جاء تقليدياً ولم يخرج عن نطاق السينما التجارية، المشحونة بالجنس والعنف والدماغ. فقد احتوى الساناريو على كم كبير من المطاردات والتشويق البوليسي المتعلل، ومشاهد العنف والدماء التي غطت على الفكرة المحورية وطمسها.
إنذار بالطاعة (١٩٩٣)	يتناول الفيلم قصة حب رومانسية بين شاب وفتاة لا يستطيعان الزواج بسبب الظروف المادية. إضافة الى ثيمات اجتماعية ثانوية أخرى.	سيناريو جيد ومحفز. ينجح في تقديم قصة حب رومانسية في إطار جديد ومشوق وغير مباشر. كما نجح السيناريو في تقديم شخصيات واقعية ومرسومة بعناية، تنطق بحوار جميل ومركز بعيداً عن التثرثرة الكلامية.
كشف المستور (١٩٩٤)	يتعرض الفيلم للمقات عناصر المخابرات السابقة، خاصة فيما يتعلق بدور المرأة كائناً، واستخدامها كطعم للرجال من أجل الحصول على المعلومات السرية.	سيناريو مرسوم بعناية شديدة لولا أن حساسية الموضوع الذي يتناوله الفيلم وخطورته، قد جعلتا الفيلم يتعرض لنقص الرقابة والمخابرات، فجاء مشوهاً ومتوتراً، ولم يقل ما يريده بالشكل الذي ينبغي.

*** ملاحظة : هناك لية ساخنة (١٩٩٥) وجبر الخواطر (١٩٩٥) لم يشاهدا بعد.

زمن الحدث الدرامي	مكان الحدث الدرامي	الإخراج والعناصر الفنية والتقنية الأخرى
عصر الانفتاح وما بعده	المكان في هذا الفيلم شخصية فساعة ومؤثرة في الأحداث والشخصيات في غالبية المشاهد، حيث كانت كل جزئية فيه محسوبا لها، ومستقلة تماما.	مستوى فني جيد في الإخراج، وصل به مفرجه إلى درجة كبيرة من الانقاس، حيث نجح في إدارة فريقه الفني من فنانيين وفنيتين. هناك، إبداع أدائي من الممثلين، إن كان في الأدوار الرئيسية أو الثانوية. وهناك أيضا تمكن واضح من المخرج في السيطرة على أدواته الفنية والتقنية. التصوير والأضاءة قد حققا مستوى عاليا من الحرفية، وخلقوا الجو المناسب مع الحدث الدرامي، كما نجحت الكاميرا في التعبير عن ذلك التوتر الدرامي بحركتها الحرة في الأماكن المغلقة أو بالانفراز المتوتر عند التصوير فوق سطح القطار كما يتميز التصوير بتكويناته الجمالية المعبرة. هناك حقا اهتمام بالجانب الجمالي. مونتاغ موفق ومتنام مع الحدث الدرامي والموسيقى رائعة جدا، حيث استطاعت أن تعمق الكادر السينمائي، وكانت جزءا أساسيا في تكوين الصورة وليست ظلا لها فحسب، خصوصا في ذلك المؤثر الصوتي الجميل (صوت راعي الجمال) والمتناسب مع الموقف الدرامي في تجسيد العلاقة بين منتصر والصقور المحلقة.
الزمن يتبع السيرة الذاتية	ليس المكان إلا خلفية للأحداث فقط. توضح معالم الشخصية المحورية وتصرفاتها.	هناك جهد واضح بحسب لصالح المخرج، إن كان في تجسيد المعارك أو في تحريك الجامع. وسيطرة كاملة على أدوات التقنية كمخرج، تصوير جيد وبإمكانيات عالية بالتصوير الواقعية. إختيار موفق لزاوية التصوير، وإضاءة درامية معبرة، خصوصا في المعارك الليلية. مونتاغ جيد احتفظ بنض الفيلم وانفعالات الشخصيات. موسيقى رائعة أكدت بعد الفيلم الفني والسياسي.
عصر الانفتاح وما بعده	هناك بعض المشاهد يكون فيها المكان حاضرا ومؤثرا في تكوين الحدث الدرامي، وقاعة المحكمة كمثال.	إخراج جيد نوعا ما، في حدود السيناريو المطروح. إدارة جيدة لفريق العمل الفني. تصوير عادي، في حدود السيناريو المطروح. ليس هناك تكوينات جمالية للكادر. مونتاغ سريع وموفق إلى حد ما. موسيقى متناسبة والحدث الدرامي.
الواقع المعاش في الوقت الحاضر (الانفتاح وما بعده)	ليس المكان إلا خلفية للأحداث فقط.	إخراج سريع الإيقاع لا يث وراء التشويق والمطاردات. إدارة جيدة لفريق العمل من فنانيين وفناتين. تصوير جيد، وحركة كاميرا موفقة. ليس هناك تكوينات جمالية للكادر. مونتاغ سريع متناسب والحدث الدرامي التشويقي. موسيقى جيدة وموجبة ومعبرة.
الواقع المعاش في الوقت الحاضر (الانفتاح وما بعده)	المكان هنا له شخصية مؤثرة في الحدث الدرامي، ولصيق بالشخصيات، حيث أعطى مبررات منطقية لتصرفات الشخصيات.	إخراج جيد، ذو إيقاع متناعم مع الأحداث والشخصيات، يتميز بتكوينات جمالية للكادر في الكثير من المشاهد. إدارة موفقة من المخرج لأدواته الفنية والتقنية. تصوير جميل وشفاف حافظ على رومانسية الفيلم وواقعيته في نفس الوقت. مونتاغ متناعم أعطى للفيلم بعدا واقعا جميلا. موسيقى درامية مؤثرة في التعبير الدرامي.
الوقت الحاضر	ليس المكان إلا خلفية للأحداث فقط.	إخراج جيد حافظ على إيقاع متناعم والحدث الدرامي. وإدارة موفقة من المخرج لفريق العمل الفني، خاصة إدارة الممثل. تصوير جيد نوعا ما، إلا أنه لا يوجد هناك لتكوينات جمالية في الكادر. مونتاغ عادي ليس فيه أي تميز. وموسيقى تتناسب والحدث الدرامي.

نتائج الجدول

بنية الموضوع

ينحصر اهتمام عاطف الطيب، في اختياره لمواضيع أفلامه، في ثنائية واحدة محددة، ألا وهي ثنائية: القهر / التمرد... قهر السلطة والقانون والمجتمع / التمرد والرفض من الفرد تجاه السلطة والمجتمع. فقد كان عاطف الطيب حريصا على أن يقدم أفلاما تسمى دائما إلى الصدق الفني وتتطرق إلى مشاكل الواقع، وتهتم بالمواضيع التي تعبر عن الإنسان البسيط... الإنسان المحاط بظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية معيشية صعبة غير آمنة. وما اراده عاطف الطيب، قد وجدته عند كتاب السيناريو الأكثر بروزا في الوسط السينمائي (وحيد حامد: ٥ أفلام - بشير الديك: ٤ أفلام - أسامة أنور عكاشة: فيلمان - مصطفى محرم: ٢ أفلام)، وهم كتاب اشتروا مع عاطف الطيب في طرح نفس الهموم والمشاكل التي تهم المواطن البسيط وتعالج قضاياها الحياتية اليومية.

وإذا استعرضنا أمثلة من أفلام الطيب، تجسد هذه الثنائية فتستجد مثلا، أن فيلم (البريء) يجسد ذلك القهر الذي تمارسه السلطة من خلال استغلالها لجهاز الجند العسكري في تنفيذ الأوامر. هناك أيضا فيلم (الزمار) حيث الحجر على حرية الآراء والأفكار من قبل السلطة أما فيلما (التخشيع) و(ملف في الأداب) فهما إدانة واضحة للقوانين والإجراءات الحكومية الروتينية، والتي تتسبب في كثير من الأحيان في فقد الإنسان لأمنه. هذا من ناحية قهر السلطة والقانون، أما بالنسبة للقهر الاجتماعي، فهو بارز بشكل واضح في أغلب أفلام

الطيب. فمثلا، فيلم (سواق الأتوبيس) يشكل علامة بارزة في رفضه لذلك التغيير المفاجيء في العلاقات الاجتماعية والأخلاقية في عصر الانفتاح. هناك أيضا فيلم (الحب فوق هضبة الهرم) الذي ناقش مشاكل الشباب المصري في

الثانيات، وبالتحديد شباب الطبقة المتوسطة، الذين يعيشون أزمتا هذا العصر... أزمتا مثل السكن والعادات والتقاليد، كما يناقش موضوعا حساسا جدا يعاني منه الشباب العربي بشكل خاص، ألا وهو موضوع الجنس، وجميعها مسببات للقهر الاجتماعي، الذي يعرقل كافة الطموحات المستقبلية للشباب. أضف إلى ذلك الفساد الاجتماعي في فيلم (ضربة معلم)، والممارسات الخاطئة في المجتمع في فيلم (الدنيا على جناح يمامة) يدان من عناصر القهر الاجتماعي الذي نجحت فيه. أما فيلم (الهروب) فهو النموذج الأمثل لكثير من الممارسات الخاطئة التي يعيشها الواقع المصري والعربي بشكل عام. فهو يتطرق - بالتحديد - لتلك الجراح الفائرة في حياتنا، من عنف وتطرف وإرهاب وغيرها، مؤكدا بأن بعض هذه الممارسات قد ساهم الاعلام وبعض أجهزة الدولة في تكريرها وإنتشارها.

في المقابل يبرز الجزء الآخر من الثنائية (الرفض والتمرد) في نهايات أفلام الطيب، باعتبارها النتيجة الحتمية للقهر، ويتبين ذلك في المشهد الأخير لفيلم (سواق الأتوبيس) الذي يشكل تحديا لتلك التغيرات الاجتماعية والأخلاقية، والتأكيد على مواجهتها. وكذلك في فيلم (الحب فوق هضبة الهرم) عندما أصر بطلا الفيلم على محاكمتهم، ليتمكنوا من فضح كل تلك الصعوبات والاحباطات التي يتعرض لها الشباب. وهناك أيضا التهمات في فيلم (ملف في الأداب) اللاتي لا يكتفين بالبراءة، ويطلبن من المحكمة توفير الأمان الاجتماعي العادل، حيث إن البراءة القانونية شيء، وصفاء السمع الاجتماعية واستمرار اتهام المجتمع الذي سيظل سيفا مسلطا على رقاب الإبراء إلى ما لا نهاية

شيء آخر.
وأفلام
(التخشيع)
(الزمار)
(البريء) و
(كثيكة)
(الاعدام)
(والهروب)،
جميعها أفلام
تؤكد على
رفض الظلم
السلطوي
والاجتماعي،
وإن كان هذا
التأكيد يأتي
بشكل فردي
أو مباشر
أحيانا. فردي
في أفلام

لقطة من فيلم ليلة ساخنة

(سواق الأتوبيس - الحب فوق هضبة الهرم - الهروب - ملف في الآداب - الزمزار). أو مياشر في أفلام مثل (التخشبية - البريء - البديون - ضربة معلم - كتيبة الأعدام - ضد الحكومة).

بنية السيناريو والحوار

هناك تساؤل تستحدثه هذه الثنائية المعروضة في فكر عاطف الطيب، وهو هل استطاعت المعالجة الدرامية (السيناريو والحوار) عند عاطف الطيب أن تجسد الموضوع المطروح بشكل جيد؟ فالمتتبع لإحصائية الجدول، يرى بأن هناك ضعفا عاما يسود أفلام الطيب بالنسبة للمعالجة الدرامية لتلك الثنائية التي سبق الحديث عنها، فيما لو استثنينا فيلمي (سواق الأتوبيس) و (الهروب) فمثلا نرى بأن السيناريو في فيلم (التخشبية) ذو إيقاع سريع موح ومحفز، تشويه بعض المفارقات الدرامية في نصفه الأول، صحيح أنه نجح في الاحتفاظ بعنصر التشويق والغموض والتوتر في بناء الأحداث، إلا أنه في النصف الآخر يتحول إلى سيناريو ضعيف تقليدي، خاصة بعد أن يكتشف الغموض وينقلب الفيلم إلى لغز بوليسي انتقامي من غير مبررات منطقية. وفي فيلم (الحب فوق هضبة الهرم) يقدم السيناريو شخصيات واقعية جدا في المجتمع لكنه لم يقدم جديدا في المعالجة الدرامية وبدا تقليديا في تركيبته وكتابته للسيناريو، وكان اعتماد السيناريو بشكل كبير على الحوار في توصيل أفكار الفيلم، تقصد الحوار الزائد في كثير من المشاهد، الواقعي والجميل في بعضه. أما في

فيلم (ملف في

الآداب) فنجد

سيناريو يتصف

بأنه جيد جريء

واستغزائي، إلا

أنه كان متسرعا

ومتناسيا إيجاد

مبررات

لتصرفات

شخصياته،

حيث لم يتوقف

بالتأمل والتحليل

للمراحل التي

مرت بها بعض

الشخصيات.

وقد كان واضحا

بأن السيناريو

يتعجل الوصول

إلى النتيجة المثيرة

للمتفرج. حيث

يقفز بنا الفيلم

إلى مشهد المحاكمة، دون المرور على الآثار الجانبية الهامة التي لحقت بعائلات المتهمات في قضية العذارة. كذلك في فيلم (البريء) حيث كان السيناريو تقليديا في معالجته لموضوع هام وخطير، وضاع بين الميلودراما المثيرة المصحوبة بالغف، وبين إطرورحات الفن الملتزم، ولهذا جاء السيناريو بركا في كتابته الدرامية، معتمدا في نجاحه على فكرته الجريئة. كما أن السيناريو قد ركز في بنائه للشخصيات على الشخصية المحورية فقط، والتي جاءت صادقة ومرسومة بعناية، وبالتالي تناسى الاهتمام بالشخصيات الأخرى. وفي فيلم (ضربة معلم) فإن السيناريو لم يوفق كثيرا بالدخول في أعماق شخصياته ودراسة إنفعالاته وتحليلها نفسيا واجتماعيا، لذلك بدت ردود أفعال بعض الشخصيات وتصرفاتها ساذجة وغير مقنعة. ولولا عنصر التشويق والحركة، الذي حاول الفيلم الاحتفاظ بهما حتى النهاية، لسقط الفيلم في الكثير من السطحية، وتبين بشكل جلي ذلك الضعف في شخصيات الفيلم. أما السيناريو في فيلم (كتيبة الأعدام) فقد اعتمد على حكاية تقليدية قديمة جدا، ألا وهي حكاية القتل والانتقام، وبالرغم من أن السيناريو قد أضاف بعدا سياسيا للفيلم، بعد تقديمه لبعض الحقائق والأسقاطات المعاصرة، ليتحول السيناريو إلى قضية شرف ودفاع عن الوطن، وهو أن مرحلة الانفتاح الاقتصادي هي خيانة لحرب أكتوبر، إلا أن السيناريو قد أخفق تماما في التعبير عن هذا دراما، بل أنه لم يقنعنا ولم يقدم أية مبررات منطقية لتصوره هذا. إضافة إلى أن السيناريو أساسا قد اعتمد على فكرة غير منطقية

مختلفة وبنى

عليها مجمل

أحداثه.

أما

بالنسبة

لسيناريو فيلمي

(سواق

الأتوبيس) و

(الهروب)، فهما

الوحيدان اللذان

نجيا من الضعف

والتذبذب في

المستوى، ففي

فيلم (سواق

الأتوبيس) نحن

أمام سيناريو

خلاق وبسيط،

بعيد عن المباشرة

ويتحاشى جاهدا

تقديم مزايا

وخطب رنانة

لقطة من فيلم الزمزار

بنية الزمن

لفد عاطف الطيب زمنا محمدا لغالبية أفلامه، وهو الفترة الممتدة منذ مطلع عصر الانفتاح وحتى الوقت الحاضر، أي منذ منتصف السبعينات وحتى مطلع التسعينات، فقد ناقش الطيب مجموعة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي أفرزتها مرحلة الانفتاح والفترة ما بعد الانفتاح، والتي طرأت بشكل مفاجئ على المجتمع المصري وغيرت في كثير من القيم والأخلاقيات العامة ولا نعتقد بأن التبدل على هذا الزمن في تجربة عاطف الطيب، سيكون صعبا، فغالبية أفلامه توحى بهذا الزمن، أما بشكل مباشر أو غير مباشر، فالتفكك الأسري والتفكك الأخلاقي للمجتمع في فيلم (سواق الأتوبيس) جاء نتيجة ذلك التغيير المفاجئ في العلاقات الاجتماعية لعصر الانفتاح، حيث أوتحت شخصيات الفيلم بذلك، ومشاكل الشباب المصري من الطبقة المتوسطة والتي طرحت في فيلم (الحب فوق هضبة الهرم)، لم تبرز بهذا الشكل إلا في مرحلة الانفتاح وما بعده، والتصرفات غير المسؤولة لبعض رموز السلطة في فيلم (ملف في الآداب)، كان المعنى بها زمن الانفتاح، حيث تفكس القيم الأخلاقية والمصوبية، إضافة إلى أن فيلم (ضربة معلم) يشير بأن مرحلة الانفتاح قد شهدت سيادة الخارجين على القانون والتحليل عليه وانتشار الفساد والذفوع عنه، أما فيلم (كتيبة الإعدام) فهو يعلن صراحة بأن السوبرماركت ما جاء إلا بعد الخيانة الكبرى في حرب أكتوبر ٧٣. كذلك الإشارة إلى مكاتب توظيف الأيدي العاملة في الخارج في فيلم (الهروب)، تكفي بأن الفيلم يحكي عن مرحلة الانفتاح، حيث انتشرت الهجرة إلى الخارج في هذه الفترة وبالناتج. ومرافعة الحماس في الحكمة في فيلم (ضد الحكومة): تشير صراحة عن فترة الفيلم، وهي ما بعد عصر اندمسا السادات، وصحيح بأن فيلمي (الزمار) و (الزهر) لم يشيرا صراحة بالزمن حيث الزمان سكوت عنه في الفيلم، إلا أن ذلك قد جاء إما باعتبارات فكرية، أو كان ذلك لظروف رقابية بحثة، أما فيلما (قلب الليل) و (تاجي العلي) فبنية الزمن فيها تتبع زمن الرواية أو تتبع السيرة الذاتية، المأخوذ عنهما الفيلمان.

يعد هذا العرض لبيان بنية الزمن في أفلام الطيب، لأبد أن يرد هذا الاختار عاطف الطيب هذا الزمن غالبية في غالبية أفلامه؟ وللإجابة على هذا التساؤل، لابد من التأكيد على أن كافة المواضيع والأفكار والأطرحات التي حملتها أفلام عاطف الطيب، تمثل وجهة نظر شخصية للمخرج، أي أنه يتبنها ويؤمن بها تماما، فهو مثلا، في أحد أحاديته الصحفية، يؤكد هذا التصور، بل ويسهب في الحديث، عندما يتذكر أحد لقاءاته الجماعية مع محمد كامل وشير الديك، في مقهى وسط مدينة القاهرة، في أوائل الثمانينات، حيث كان الحديث عن السينما والسياسة والحياة، يتحدث عاطف الطيب فيقول (...): لا أستطيع القول بأن أحلامنا وأفكارنا ساعته كانت واضحة أبدا، كانت مجرد إرهابات، تنبؤات، آمال .. كنا نستبصر الدنيا، ونحن نسعى لشمول ثقافتنا، لا يعني القراءة فقط، ولكن الحياة مع مختلف الشرائح، فهم مجريبات الأمور، الاحتكاك بالواقع، ملازمة

ومباشرة عن الشرف والأمانة والوطنية. إضافة إلى الحوار الذكي والماح والمركز، والذي ابتعد عن الشرشرة الكلامية، كذلك في فيلم (الهروب) حيث نجد سيناريو أكثر ما يمكن أن يوصف به كونه جيدا وواعيا في الرؤية والمعالجة. الشخصيات فيه مدروسة بعناية، والأحداث منطقية ومتماشية مع منطق الشخصيات، حيث كان من الممكن أن تسود حوالت الانتقام كما في الكثير من الأفلام المشابهة، إلا أننا أمام سيناريو يحطم هذا القيد - بعد حادثتين فقط - ويتطرق إلى عدة قضايا مهمة تضع المتفرج في مواجهة مناطق جديدة وبشكل جريء في الطرح الاجتماعي والسياسي.

وأمام كل هذه الأمثلة المطروحة، يتبين للمتتبع بأن عاطف الطيب كلفنا.. كان همه الأول والأخير من خلال أفلامه، هو طرح مواضيع وقضايا لصيقة بهذا الإنسان، مهما تكن النتائج. (...) يبدو لي أن الذي يميز أفلامي هو موضوعاتها، فاختيار الموضوعات يتم بعناية، ولابد أن تكون مرتبطة باهتمامات المواطن. أنني ألتبس المشاكل التي تهم المواطن من الطبقة المتوسطة، وبالناتج من أبناء جيلي .. و (...) يجب أن تكون شاهدين على عصرنا، بلا تزييف أو تشويه. فانا أترجم ما يمكن أن يمس كل ما يعتقل داخل الناس، ويؤثر فيهم .. كل ما يهزهم في حياتهم اليومية. وبخلاصة القول.. أن نحاول التعبير بصديق وأمانة.. عيوننا على ما يحدث في مجتمعنا.. في الحياة، ونشحن هذا بأعماقنا الفنية (...).

وهذا بالضبط، ما حرص على تجسيده عاطف الطيب في جميع أفلامه.. البحث في قضايا تهم الناس وتناقش مشاكلهم، ومن المؤكد بأن هذا الدافع والهم الاجتماعي الذي حمله على عاتقه، قد جعله يكثر في الإنتاج، ويلتزم وراء الموضوع الاجتماعي أساسا، متناسيا بذلك أن السينما ليست موضوعا فحسب، وإنما هي فن بصري يعتمد أساسا على التكوين في الصورة السينمائية، فال موضوع شيء يختلف عن السيناريو، والذي هو هيكل الفيلم، والأهم من ذلك هو كيفية معالجة هذا الموضوع، من خلال سيناريو مناسب ومنطقي، وإلا كيف نفسر تميز فيلم (سواق الأتوبيس) مثلا، عن بقية أفلام تناولت مرحلة الانفتاح، فما للموضوع واحد هنا .. ثم كيف إن فيلم (الهروب) مثلا، يتميز عن جميع أفلام عاطف الطيب الأخرى، هذه النقطة الأساسية والبديهية كان من المفترض أن تعين عن مخرجنا، فنراه يندفع بحماس وينوينا حسنة وراء موضوع مهم، قد ينسب التفاصيل الأخرى المهمة، من تصوير وإضاءة ولون وديكور وغيرها من مكونات الكادر السينمائي، فالحساس والتواقي ليست دائما طريقا لنجد، لهذا نلاحظ بأن عاطف الطيب لم يكثر كثيرا بتكوينيات كادراته الجمالية والشكلية، مما جعله يقع في - أحيانا كثيرة - في مأزق فنية، نتيجة ذلك التباين الملحوظ في مستوى أفلامه من حيث الشكل وحتى المضمون أحيانا، ما بين الجيد والقليل جودة والردئي، مما أوحى بالتالي بأن هذا المخرج لم يتبن - قط - رؤية سينمائية فنية محددة وواضحة يحلمها جميع أفلامه، فيلما بعد فيلم.

التجارب.. والقراءة أيضا.. كان سؤالنا - المر - كيف استطاع السادات في عشر سنوات أن يشيخوا إنجازات عبدالناصر، رغم الجماهيرية الواسعة التي كانت تحيط بناصر وإنجازاته، رغم إنجازاته للناس والفقراء، كيف تمكن السادات من كل هذه الردة، والرجل لم تمر ذكره الخامسة بعد !! كان يعني ذلك - لدينا وقتنا - اميرين: الأول، أن خطأ ما شاب تجربة ناصر، علينا أن نعرفه وندركه. والثاني، أنه لابد من مواجهة ما يحدث - فنا بالطبع - وطرح حل واضح كحد أدنى، وهو بث الهممة، هل كانت هذه نظرية موجودة على ماشرتنا في المهوى.. لا بالتأكيد.. كل هذا أذكره الآن من أطراف الأحاديث والذكريات والمحاورات.. لم يطرح هكذا بوضوح ولم يعلن بقوة، لكن هل تتصور، بأننا طرحناه كما قلته بالضبط في الأفلام.. وهذا ما يفسر ثبات بنية الزمن - إلى حد كبير - في غالبية أفلام الطيب، إذ أراء بذلك أن تكون أفلامه شاهدا على هذه المرحلة الزمنية بالذات.

بنية المكان

إن للمكان في السيتما دورا بارزا وهاما في التأثير على الأحداث والشخصيات. وفي كثير من الأحيان، يصبح للمكان شخصية مستقلة وشكل خاص، ليلعب دورا دراميا فعلا وهاما في التعبير الدرامي، بدل بقاءه كخلفية فقط للحدث الدرامي. هذا - بالطبع - إذا استغل هذا الدور التأثيري. أما كيفية قياس هذا الدور للمكان، فلا يكون - طبعاً - بالحدس الزمني المتاح للمكان على الشاشة، بل إن قياسه يمكن أن أهمية هذا المكان من حيث كونه شخصية فاعلة ومؤثرة في الشخصيات والأحداث، وبالرغم من أن عاطف الطيب قد قام بتصوير مجمل أفلامه خارج الاستوديو (المدينة - القرية)، إلا أن المكان في أفلامه، يتأرجح بين الدور الإيجابي والدور السلبي، معتمداً على ما يحمله السيناريو في هذا الخصوص. وغالبا ما نرى كاميرا الطيب تجوب الشوارع والأزقة متتبعة للشخصيات وانفعالاتها، دون أن يكون للمكان دور في هذه الانفعالات.

ففي فيلم (التخفية) مثلا، لم يكن للمكان دور حقيقي في التأثير على الأحداث والشخصيات، هذا بالرغم من الإحساس بالكيفية في مكاتب الأمن ومراكز الشرطة لذلك كان المكان مجرد خلفية للأحداث فقط.

وفي فيلم (البريء)، نلاحظ بأن شخصية القرية كانت بارزة، وتأثيرها على تصرفات الشخصيات كان واضحا، بل إن الشخصية الرئيسية نفسها أخذت مصداقيتها من جو القرية. أما بالنسبة للمعتقل كمكان، فكان فقط خلفية للأحداث، وتصرفات الشخصيات كانت تعبر عن نفسها وتعبر عن الحدث. وهناك مشهد قصير صور في القطار، فبالرغم من قصر هذا المشهد إلا أن المكان كان تأثيره واضحا عليه، وكان وراء ذلك التصرف الذي قام به أحمد زكي في محافظته ودفاعه عن إلهام شاهين.

وفي (ضربة معلم) فإن الجو البوليسي والمطاردات التي احتواها الفيلم، قد فرض أماكن معينة تناسب هذا الجو، وبالتالي أصبح المكان خلفية للأحداث فقط. أما في فيلم (الهروب)، فقد اتخذ المكان حيزا هاما، بل كان له دور البطولة أحيانا، وكان ذا شخصية واضحة ومؤثرة في الأحداث والشخصيات في غالبية المشاهد، فكل جرتئة في محسوب لها، ومستقلة في تكوين الموقف والحدث. مثلا، في مشاهد محل الخضار في السوق، بالذات مشهد التقشير عن منتصر عند تعلقه في السقف الذي لم يكن أن يحدث لولا وجوده في هذا المكان بالذات. وفي مشاهد القرية، وبالذات مشهد الجنازة، حيث كان طابع الجنازة مرتبطا ارتباطا كلياً بالطابع العام للقرية، ولولا هذا الطابع الخاص والمؤثر على الحدث، لما تمكن منتصر من الهروب من أيدي الشرطة، بالإضافة إلى ذلك المشهد الليلي، عند مفاجأة منتصر من الضابط وهو مستغرق في التفكير. وفي مشاهد شقة صباح، وبالذات مشهد افعال «الخنافة» ليتمكن منتصر من الهروب. وكل هذه أمثلة فقط، وليست حصرا لأهمية المكان في هذا الفيلم، حيث المكان مختار بدقة وعناية فائقة.

وفي فيلم (إنذار بالطاعة) كان للمكان شخصية مؤثرة في الحدث الدرامي، وكان لصيقا بالشخصيات بل إنه قد أعطي مبررات منطقية للأحداث ولتصرفات الشخصيات، حيث نرى الحواري الضيقة التي تحاصر الحركة وتطبق على الانفاس، والبيوت البسيطة ذات الجدران المتهاكلة، والتي تحاصر سكانها وتدفعهم إلى الهرب والفكاك منها.

بنية الإخراج والعناصر الفنية والتقنية

يصل بنا الحديث عن بنية الإخراج والجانب التقني والفني في أفلام عاطف الطيب، فمن الملاحظ بأن هناك تباينا واضحا في أسلوب الطيب الإخراجي في المستوى الفني والتقني لأفلامه.. مما يوحي بأن الطيب لم يتبن رؤية سينمائية فنية محددة واضحة يجعلها جميع أفلامه، ففيلمنا بعد فيلم، هذا بالرغم من أن الطيب - كمخرج حر - قدم مستويات فنية تقنية جيدة، في كثير من الأحيان.. خصوصا وأنه - في تعاون مع فريق العمل الفني - قد ذكر في أفلامه أسماء معروفة في مجاله، فمثلا في ٢ أفلام، ومع التصوير تعامل مع سعيد شيمي في ٣ أفلام، ومع عبد المنعم بهنسي في ٢ أفلام، ومع محسن نصر وهشام سري في فيلمين لكل منهما. وفي مجال المونتاج تعامل مع نادية شعري في ١٠ أفلام، ومع أحمد منثولي في ٥ أفلام، ومع سلوى بكير في ٤ أفلام. وفي مجال الموسيقى التصويرية تعامل مع مودي الاسام في ٥ أفلام، ومع عمار الشريعي في ٣ أفلام، ومع محمد هلال في ٢ أفلام. أما في التمثيل، فقد تعاون مع المخرج النجوم.. فمع نور الشريف قدم ٩ أفلام، ومع أحمد زكي قدم ٥ أفلام، وقدم لكل من: محمود عبدالعزيز، نبيلة عبيد، ليلي علوي، مدحج عبدالعليم، ثلاثة أفلام. ومع كل هؤلاء الفنانين والفنانيات، قدم عاطف الطيب مستويات فنية راقية خصوصا في مجال الأداء التمثيلي، إلا أن هذا لا ينبغي بأن كل فيلم يقدمه يختلف عن الفيلم الآخر في الأسلوب والرؤية الفنية.

موفق للمرشحات المختارة من قبل المخرج ومدير التصوير، مما أضفى على المشاهد شفافية معينة، إلا أن كل ذلك كان في النصف الأول من الفيلم، حيث افتقد النصف الثاني منه لكل هذا الإبداع. وفي (ناجي العلي) هناك جهد ملحوظ وعالي المستوى في التصوير، حيث الاختيار الموفق لحجم اللقطات وزوايا التصوير إضافة إلى الإضاءة الدرامية المعبرة، خصوصا في المعارك البليدة التي اتسمت بالشاعرية الواقعية. أما في فيلم (الهروب)، فقد حقق التصوير والإضاءة مستوى عاليا من الحرفية، وخلق الجو المناسب مع الحدث الدرامي، كما نجحت الكاميرا في التعبير عن ذلك التوتر الدرامي بحركتها الحرة في الأماكن المغلقة أو بالامتزاز المتوتر عند التصوير فوق سطح القطار مثلا. وبالتالي تميز التصوير بتكويناته الجمالية القوية والمعبرة.. وهناك حقا اعتمادا بالجانب الجمالي في هذا الفيلم.

نأتي للحديث عن تجربة المونتاج في أفلام عاطف الطيب.. حيث أن لهذا العنصر أهمية كبيرة في السينما، باعتباره عاملا حاسما في المحافظة على الإيقاع العام للفيلم، والتحكم في العلاقة بين التصاعد الدرامي للحدث وبين شخصيات الفيلم. ففي أفلام الطيب، نلاحظ ذلك التفتوت الفني لدور المونتاج وأهميته كما أن هناك تقاوتا واضحا في اعتماد عاطف الطيب على المونتاج من فيلم إلى آخر. فمثلا في بعض الأفلام التي قدمها الطيب (سواق الأتوبيس - التخشبية - ملف في الآداب - ضربة معلم - كتيبة الاعدام - ضد الحكومة - دماء على الأسفلت)، كان للمونتاج دور مهم في الحفاظ على إيقاع تصاعدي لامت وتشناس متتسبب والحدث الدرامي. ففي (ملف في الآداب) نجد قطعاً سريعاً ولاهنا يعتمد المونتاج المتوازي في التعبير الدرامي. وفي (ضربة معلم) هناك مونتاج سريع ولاهت، ويتناسب وأسلوب التشويق والحركة الذي اتخذه الفيلم. وفي أفلام (ناجي العلي - ضد الحكومة - دماء على الأسفلت - انذار بالطاعة)، نلاحظ مستويات جيداً احتفظ بنبس الفيلم الدرامي وانفعالات الشخصيات وفي المقابل هناك في أفلام (الغيرة القاتلة - الزمار - البريء - أبناء وقتلة - البديرون - قلب الليل) مثلاً، إخفاقات وتذبذب في مستوى المونتاج من مشهد إلى آخر، مما أدى إلى عدم السيطرة في المحافظة على إيقاع الفيلم العام.

أما بالنسبة للموسيقى التصويرية في أفلام عاطف الطيب، فهي - بشكل عام - متوافقة مع الحدث وتعبر عنه. وعلى أقل تقدير، تكون - أحيانا - خلفية للحدث، إن لم تعبر عنه. كما يلاحظ في موسيقى أفلام الطيب، بأنها تتميز بالطابع الحزين المعبر، وتعتمد - غالباً - على نغمات الناي الحزينة أو آلة أخرى مصاحبة (سواق الأتوبيس - التخشبية - الحب فوق هضبة الهرم - الزمار - ملف في الآداب) - وأوركسترا لية حزينة معبرة في أفلام (البريء - قلب الليل - الهروب - ناجي

وبالرجوع إلى الجدول، سنجد - مثلاً - بأن أفلام الطيب - في غالبية مشاهدنا - تعتمد على التصوير خارج الاستوديو. وبأني ذلك إما لأن التصوير خارج الاستوديو أقل تكلفة إنتاجية، أو سعياً للوصول إلى الصدق الفني وبالتالي الوصول إلى المتفرج بسهولة. ومعها يكن السبب في خروج الكاميرا من الاستوديو، فقد جاء ذلك في صالح العمل الفني عموماً. حيث كانت الكاميرا تحجب الشوارع والأزقة بحركتها الحرة واللافتة، خصوصاً الكاميرا المحولة منها، والتي أضفت نوعاً من الحركة على المشاهد بشكل عام. يتضح ذلك أكثر في أفلام (سواق الأتوبيس - الحب فوق هضبة الهرم - ملف في الآداب). أما بالنسبة للإضاءة، فقد كانت في كثير من الأحيان إضاءة درامية معبرة ومساهمة في خلق الجو الداخلي للمشهد (الغيرة القاتلة - سواق الأتوبيس - الزمار - البريء - قلب الليل - الهروب). على العكس من أفلام (التخشبية - كتيبة الاعدام) مثلاً، حيث لم يكن للإضاءة الدرامية المعبرة دور مهم وبارز، بل ربما كانت إضاءة تكميلية فقط.

نصل الآن للحديث عن تكوين الكادر الجمالي، واختيار زوايا التصوير وحجم اللقطات، حيث نلاحظ بأن عاطف الطيب لم يكثر كثيراً بتكوينات كادراته الجمالية والشكلية، إلا فنياً ندر. وبما أن أداة التعبير في السينما أساساً هي الصورة، فلا بد أن يكون هناك اهتمام واضح بهذه الصورة، والمقصود طبعاً الصورة الدرامية المعبرة. ففي غالبية أفلام عاطف الطيب (التخشبية - الحب فوق هضبة الهرم - ملف في الآداب - ضد الحكومة - دماء على الأسفلت) كان الموضوع الجيد والجريء طاعياً على كل شيء، أقصد ذلك الموضوع الذي اعتمد في الأساس على الحوار الكثيف والمباشر، وعلى عناصر أخرى غير الصورة في التوصيل، مما أدى إلى التقليل من أهمية لغة الصورة المعبرة وجعلها ضعيفة في كثير من الأحيان. بل إن في بعض أفلام الطيب كان من الصعوبة بمكان الكشف عن أي ابتكار فني جمالي، يكفي لإفراز طاقات وإمكانيات فنية جمالية للعمل الفني. وبالتالي إختفى ذلك الدور التعبيري للصورة. ويتضح ذلك في أفلام (أبناء وقتلة - البديرون - الدنيا على جناح طيارة). وهذا الحديث - بالطبع - لا ينطبق على أفلام قليلة مثل (سواق الأتوبيس - الزمار - البريء - قلب الليل - الهروب - ناجي العلي - انذار بالطاعة). ففي فيلم (سواق الأتوبيس) مثلاً، كان هناك تصوير أخاذ، وزوايا تصوير مدروسة بعناية، وإضاءة درامية موقفة غالباً. وفي (الزمار) كانت حركة الكاميرا وزوايا التصوير في قمة تألقها، حيث وفق الطيب في إعطاء تكوينات جمالية للكادر في كثير من الأحيان، هذا بالرغم من أنها كانت تكوينات معبرة في زوايا الفيلم، ولم تكن تشكل أسلوباً واضحاً للخارج. كذلك في (قلب الليل) حيث تميز التصوير بتكوينات جمالية رائعة للكادر، واستخدام موفق للإضاءة داخل المشاهد، إضاءة درامية أعطت إيهاماً بالفترة التاريخية، وذلك باستخدام

العلي - انذار بالطاعة). وهناك استثناء في فيلي (ابناء وقتلة - اليدرون)، حيث كانت الموسيقى تقليدية صارخة، تتناسب والطابع الميلودرامي الذي أسرهما الفيلم.

أما موسيقى الفنان مودي الامام، والذي بدأ التعاون مع الطيب منذ فيلمه (قلب الليل) ومن بعدها في أفلام (الهروب - ناجي العلي - ضد الحكومة - دماء على الاسفلت)، فهي موسيقى حديثة جيدة وموحية، وتشكل نقلة في التعبير الدرامي للموسيقى في السينما المصرية عموما. ففي فيلم (الهروب) مثلا، نجد موسيقى رائعة جدا، استطاعت أن تعمق الكادر السينمائي، وكانت جزءا أساسيا في تكوين الصورة وليست ظلا لها فحسب، خصوصا في ذلك المؤثر الصوتي الجميل (صوت راعي الجمال) والمنتاسب مع الموقف الدرامي في تجسيد العلاقة بين البطل والصقور المحلقة.

والتمثيل - أيضا - في أفلام عاطف الطيب، كان عنصرا هاما، استخدمه الطيب في توصيل ما يريده للمتلقي، مستفيدا من ذلك من قدرات ممثليه الذين يختارهم بعناية شديدة، بل إنه بعض أفلامه اعتمد - بشكل أساسي على تلك القدرات الأدائية للممثل في التوصيل، متناسبا الاهتمام ببقية العناصر الأخرى. كما حدث فعلا، في فيلمه (البريء) عندما كان أداء أحمد زكي هو الفيلسوف الحقيقي الذي جعلنا نصدق سبع الليل، وتتابع معه خطوات مغامرته الكبيرة هذه .. إن أحمد زكي، بهذا الصدق في الأداء قد جعل المتفرج يتعاطف مع الشخصية إلى درجة التماهي، حيث أن المتفرج قد نسى أو تجاهل أن يفتش عن الأخطاء والسلبيات التي احتواها الفيلم، بل إن هذا التماهي قد جعله لا يرى ما يمكن أن يخالف المنطق أحيانا، إلا أن عاطف الطيب عموما، كان حريصا جدا في اختياره لمثليه، بل ونجح - إلى حد كبير - في إدارتهم بشكل لافت للنظر، مستفيدا من قدرات أدائية كامنة فيهم ولم تستثمر قبل ذلك.. حيث كان الممثل في أغلب أفلام الطيب، في أفضل حالته، ولا يمكن للمتفرج أن ينسى مثلا، أداء نور الشريف في (سواق الأنوبيس)، أو أداء نبيلة عبيد في (التخشيبة)، أو أداء مديحة كامل وصلاح السعدني في (ملف في الأداب)، ولا يمكن - أيضا - نسيان كل تلك الشخصيات الرائعة، التي أداها أحمد زكي في أفلام (التخشيبة - الحب فوق هضبة الهرم - البريء - الهروب - ضد الحكومة).

وبعد أن تحدثنا عن التصوير والمونتاج والموسيقى والتمثيل في أفلام عاطف الطيب، باعتبارها عناصر فنية تقنية هامة، تسخر لخدمة المخرج في صياغة رؤيته الإخراجية للعمل الفني، يبقى أن نتحدث عن العملية الإخراجية نفسها، وقدرات المخرج في السيطرة على مجمل هذه الأدوات الفنية والتقنية، للوصول بالفيلم إلى أفضل مستوى فني.

وإذا استعرضنا أمثلة من الجدول، تجسد مستوى الإخراج عند الطيب، فسندج مثلا بأن الإخراج في فيلم (التخشيبة) كان موفقا إلى حد ما في تنفيذ السيناريو، وليس هناك جديد فيه، هناك فقط إدارة جيدة للممثلين. والإخراج في (الحب فوق هضبة الهرم) تقليدي يتشبه بعض اللوحات الفنية الجيدة. بالرغم من أن هناك إدارة جيدة للممثل والكاميرا، خصوصا المحمولة منها، وفي فيلم (الزمن) نجد إيقاعا منسجما نوعا ما في الإخراج، مع وجود وإهتمام بالكادر الجمالي للصورة، في أحيان كثيرة. ولا يمكن نكران ذلك الجهد الفني المبذول من المخرج في فيلم (ملف في الأداب) في الاحتفاظ بالنضج المتدفق والإيقاع السريع واللاهث للفيلم.

كما أن المخرج نجح في الموازنة بدقة بين الإيقاع البوليسي للفيلم، وبين إيقاعه فكليط يحمل مدفا فكريا اجتماعيا. وفي فيلم (ضربة معلم) نجد إخراجا جيدا حافظ على عنصر التشويق والحركة حتى نهاية الفيلم، مما ساهم في انتشار الفيلم من السقوط في السطحية، وكان خطأ الإخراج في فيلم (قلب الليل) هو أن المخرج كان أمينا للعمل الروائي إلى درجة فقدان له اللغة السينمائية، وارتباك هذه اللغة في أحيان كثيرة مما جعل الفيلم يتخبط في لائه وراء العمل الأدبي هناك سيطرة من المخرج في الجزء الأول على تنفيذ كادراته. هذا إضافة إلى الشفافية التي ساهمت في جمالية الفيلم، أما بقية الفيلم، فقد افتقد لكل تلك التقنيات الإبداعية بل وضاع وراء تجسيد سردية النص الروائي، لدرجة شعورنا بأن الفيلم قام بإخراجه اثنان - يختلفان تماما في الرؤية السينمائية. أما في فيلم (الهروب) فنجد مستوى فنيا جيدا في الإخراج، وصل به مخرجه إلى درجة كبيرة من الانتقان، حيث نجح في إدارة فريقه الفني من فنانين وفنئين، هناك، حقا، إبداع أدائي من الممثلين إن كان في الأدوار الرئيسية أو الثانوية. وهناك أيضا تمكن واضح من المخرج في السيطرة على أدوات الفنية والتقنية. وهناك جهد واضح يحسب لصالح المخرج في فيلم (ناجي العلي) إن كان في تجسيد الممارك أو في تحريك المجاميع. وهناك أيضا سيطرة كاملة على أدوات التصوير والتقنية كمخرج. وفيلم (انذار بالطاعة) يتميز بإخراج جيد، ذي إيقاع متناسج مع الأحداث والشخصيات، وهناك تكوينات جمالية للكاميرا في أغلب المشاهد، وإدارة موفقة من المخرج لأدواته الفنية والتقنية.

وخاتما نتوصل إلى إشكالية هامة بالنسبة لتجربة المخرج عاطف الطيب السينمائية، وهي إن مشكلته كمخرج، تكمن في أسلوبه الإخراجي البسيط إلى درجة كبيرة، وذلك باعتداده على الموضوع والموقف الجريء - بشكل أساسي - في التوصيل .. هذا بالرغم من أن هناك في أفلامه كما كبيرا من الشعر والرمز والموسيقى، إضافة إلى الأفكار والعناصر (الأدوات) التقنية .. إلا أنها جميعا تنفقد - في نفس

الوقت - تلك الرؤية الإخراجية الخاصة التي في إمكانها توظيف كل تلك الامكانيات التقنية والفنية للانطلاق بالعمل الفني الى آفاق فنية وإبداعية قد تثير الإعجاب وترتقي بالأسلوب الفني للفيلم. فسينما اليوم لا بد أن تكون قادرة على الجمع ما بين الشكل والمضمون في إطار متوازن ومحسوب.

عاطف الطيب .. نبذة تاريخية

وعاطف الطيب، صعيدي المولد، بولاقى النشأة. أحب التمثيل منذ طفولته ويات يحلم بأن يكون نجما في التمثيل وفي المرحلة الإعدادية بدأ يرتاد دور السينما، ولاحظ أثناء متابعته للأفلام، أنه لابد من وجود شخص يحرك هذا العمل، ولم يفهم من هو؟ أنقذه مدرس اللغة الانجليزية بالمدرسة الثانوية، حيث كان يحدثهم عن أهمية الفن في حياة المجتمع، وعرف منه بأن المخرج يمثل العمود الفقري للفيلم السينمائي، عندها قرر عاطف الطيب أن يكون مخرجا، ومن ثم التحق بالمعهد العالي للسينما بالقاهرة في عام ١٩٦٧.

تخرج عاطف الطيب في المعهد العالي للسينما - قسم إخراج عام ١٩٧٠، وعمل أثناء الدراسة مساعدا للإخراج مع مديحت بكير في فيلم (ثلاث وجوه للحب - ١٩٦٩)، وفيلم (دعوة للحياة - ١٩٧٣). كما عمل مساعدا للمونتاج مع كمال أبو العلا.

إلتحق، بعد تخرجه، بالجيش لأداء الخدمة العسكرية، وقضى به الإلتحاق العسكري (١٩٧١ - ١٩٧٥) والتي شهدت حرب أكتوبر ١٩٧٣. وخلال الفترة التي قضاهها بالجيش، أخرج فيلما قصيرا هو (جريدة الصباح - ١٩٧٢) من إنتاج المركز القومي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

كانت فترة الجيش بالنسبة لعاطف الطيب فترة تكوين ذهني وفكري، حيث تمكن خلالها من تكثيف مشاهداته للأفلام (بمعدل ٤ أفلام يوميا)، كذلك شارك في العديد من نوادي السينما، حيث المناقشات الفكرية والفنية حول الأفلام، والتي أفادته كثيرا.

في نفس الوقت أيضا، كانت علاقته بالمخرج العبقري شادي عبدالسلام، الذي عمل معه كمساعد للإخراج في فيلم (جيش الشمس ١٩٧٣)، الذي يتحدث عن حرب أكتوبر، حيث إستفاد كثيرا من هذه التجربة، فقد كانت طريقة وأسلوب شادي يجذبه، وبعد أن ترك الجيش، عمل مساعدا للمخرج محمد بسيوني في فيلم (إستقامة واحدة لا تكفي - ١٩٧٧)، ثم أخرج عاطف الطيب فيلما قصيرا من إنتاج المركز التجريبي هو (المقايسة - ١٩٧٨)، ثم بعد ذلك عمل مساعدا للمخرج يوسف شاهين في فيلم (أسكندرية ليه - ١٩٧٩)، وقد أفاده العمل مع هذا المخرج الكبير بشكل كبير. كما عمل مساعدا للمخرج محمد شبل في فيلم (أنياب - ١٩٨١).

إضافة إلى كل هذا، فقد عمل عاطف الطيب أيضا، في عدد من الأفلام الأجنبية التي صورت في مصر، حيث عمل مساعدا للمخرج لويس جيلبرت في فيلم (الجاوسوس الذي أحبني)، ومع المخرج

جون جيلمرن في فيلم (جريمة على النيل)، ومع المخرج مايكل بنويل في فيلم (الصحوة)، ومع المخرج فيليب ليلوك في فيلم (توت عنخ أمون)، ومع المخرج فرانكلين شافنر في فيلم (أبو الهول). وقد كانت هذه التجربة مفيدة جدا لعاطف الطيب، خاصة فيما يتعلق بالأعداد اليومية للعمل والدقة المتناهية التي يدرسون بها كل شيء حتى أدق التفاصيل الثانوية.

فيلموغرافيا عاطف الطيب

١٩٧٢ - جريدة الصباح - (فيلم تسجيلي قصير):

من إنتاج المركز القومي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ويتناول رنود فعل الناس إزاء ما كانت تنشره وتذيعه وسائل الاعلام في تلك الفترة.

١٩٧٦ - المقايضة - (فيلم روائي قصير):

من إنتاج المركز التجريبي الذي يديره شادي عبدالسلام، يتناول رحلة فلاح يترك قريته ويتجه الى المدينة لكي يبيع محصوله ويقرته في السوق الأسبوعي للمدينة، ويشترى محرثا وراديو. وفي رحلة العودة الى القرية يستمع الى رسائل المستمعين كنموذج للبرامج التي سوف تشكل ذهنه.

١٩٨١ - الغيرة القاطنة :

سيناريو وحوار : وصفي درويش (عن عطيل لشكسبير) - تصوير: سعيد شيمي - موسيقى: ميشيل المصري - مونتاج: نادية شكرى - انتاج: ألبيرس فيلم - تمثيل: نور الشريف ونورا ويحيى الفخراني وسعاد نصر.

١٩٨٢ - سواك الأوتوبس:

سيناريو وحوار : بشير الديك - قصة: محمد خان - تصوير: سعيد شيمي - مونتاج: نادية شكرى - موسيقى: كمال بكير - انتاج: هادس للاننتاج والتوزيع - تمثيل: نور الشريف وميرفت أمين وعما حمدي وصفاء السبع ونيلة السيد ووحيد سيف.

١٩٨٤ - التخشيع:

قصة وسيناريو وحوار: وحيد حمام - تصوير: سعيد شيمي - مونتاج: نادية شكرى - موسيقى: مصطفى ناجي - انتاج: جلال زهرة - تمثيل: نبيلة عبيد وأحمد زكي وحمدى الزوير وسعيد عبدالغني.

١٩٨٤ - الحب فوق هضبة الهرم:

سيناريو وحوار: مصطفى محرم - قصة: نجيب محفوظ - تصوير: سعيد شيمي - مونتاج: نادية شكرى - موسيقى: هاني منى - انتاج: عبدالعظيم الزغبى - تمثيل: آثار الحكيم وأحمد زكي وأحمد راتب وحنان سليمان ونجاح الموجي وحنان شوقي.

١٩٨٤ - الزمان:

سيناريو: رفيق الصبان و عبدالرحيم منصور - حوار:

١٩٨٩ - كتيبة الاعدام :

تأليف : أسامة أنور عكاشة - تصوير : سعيد شيمي -
مونتاج : نادية شكرى - موسيقى : عمار الشريفي - إنتاج : ساجا
فيلم - تمثيل : نور الشريف ومعالى زايد وممدوح عبدالمليم
وشوقي شامخ.

١٩٩٠ - الهروب :

سيناريو وحوار : مصطفى محرم - قصة وتصوير :
محسن نصر - مونتاج : نادية شكرى - موسيقى : مودي الامام -
إنتاج : تاميدو للإنتاج والتوزيع (مدحت الشريف) - تمثيل : أحمد
زكي وهالة صدقي وعبدالعزیز مخيون وأيوبكر عزت ومحمد
وفيق وحسن حسني.

١٩٩٠ - ناجي العلي :

تأليف بشير الديك - تصوير : محسن أحمد - مونتاج
أحمد متولي - موسيقى مودي الامام - إنتاج : ان بي فيلم ومجلة
فن - تمثيل : نور الشريف وليلي جبر ومحمود الجندبي وأحمد
الزين.

١٩٩٢ - ضد الحكومة :

سيناريو وحوار : بشير الديك - قصة : وجيه أبوذكري -
تصوير : سعيد شيمي - مونتاج : أحمد متولي - موسيقى : مودي
الاسام - إنتاج : تاميدو للإنتاج والتوزيع (مدحت الشريف) -
تمثيل : أحمد زكي وليلي وأيوبكر عزت وغفاف شعيب .

١٩٩٢ - دماء على الاسفلت :

تأليف : أسامة أنور عكاشة - تصوير : هشام سري -
مونتاج : أحمد متولي ، موسيقى : مودي الامام - إنتاج : ساجا فيلم
(هشام حلمي عزب) - تمثيل : نور الشريف وإيمان الطوخي
وحسن حسني وحنان شوقي وطارق النهرى .

١٩٩٢ - إنذار بالطاعة :

تأليف : خالد البنا - تصوير : محمد طاهر + هشام سري -
مونتاج : أحمد متولي - موسيقى : محمد هلال - إنتاج : أوزريس
فيلم - تمثيل : ليلى علوي ومحمود حميدة ونادية عزت وأشرف
عبدالباقي وممدوح وإي أحمد آدم .

١٩٩٤ - كشف الستور :

تأليف : وحيد حامد - تصوير : محسن نصر - مونتاج :
أحمد متولي - موسيقى : ياسر عبدالرحمن - إنتاج : الاهرام
للسينما والفديو - تمثيل : فاروق الفيشاوي ونيليلة عبيد
ويوسف شعبان وشويكار ونجوى فؤاد وعابدة عبدالعزیز وحسن
كامي وعزت أبوعوف .

١٩٩٥ - ليلة ساخنة : لم نشاهده بعد .

١٩٩٥ - جبر الخواطر : لم نشاهده بعد .

عبدالرحيم منصور - تصوير : محمود عبدالسميع - مونتاج :
نادية شكرى - موسيقى : بليغ حمدي - مناظر : رشدي حامد -
إنتاج : أفلام رانيا - تمثيل : نور الشريف وبوسي وصالح السعدني
ومحسنة توفيق وتوفيق الدفن ونعيمة الصغير وأحمد بدير .

١٩٨٦ - ملف في الأدب :

تأليف : وحيد حامد تصوير : سعيد شيمي - مونتاج :
نادي شكرى - موسيقى : عمار الشريفي - إنتاج : أبديوس فيلم
- تمثيل : مدحجة كامل وفريد شوقي وصالح السعدني والفت
إمام وأحمد بدير .

١٩٨٦ - البريء :

تأليف : وحيد حامد - تصوير : سعيد شيمي - مونتاج :
نادية شكرى - موسيقى : عمار الشريفي - مناظر : رشدي حامد
- إنتاج : فيديو ٢٠٠٠ (سميرة أحمد وصفوت غطاس) - تمثيل :
أحمد زكي ومحمود عبدالعزیز وإلهام شاهين وممدوح عبدالعليم
وجميل راتب وصالح قابيل وأحمد راتب .

١٩٨٧ - أبناء وقتلة :

سيناريو وحوار : مصطفى محرم - قصة : إسماعيل ولي
الدين - تصوير عبدالمنعم بهنسي - مونتاج : سلوى بكير - إنتاج :
شذى فيلم - تمثيل : محمود عبدالعزیز ونيليلة عبيد ومجدي
وفية و شريف منير و أحمد سلامة .

١٩٨٧ - البديرون :

تأليف : عبدالحى أديب - تصوير : سمير قرع - مونتاج :
سلوى بكير - موسيقى : منير الوميسي - إنتاج : استديو الفن -
تمثيل : سناء جميل وجمال الشرقاوي وسهر رمزي وممدوح
عبدالعليم وليلي علوي .

١٩٨٧ - ضربة معلم :

تأليف : بشير الديك - تصوير : محسن نصر - مونتاج :
سلوى بكير - موسيقى محمد هلال - إنتاج : أكرم النجار -
تمثيل : نور الشريف وليلي علوي وكمال الشناوي وشريف منير
وسميرة محسن ومحمد الدفراوي .

١٩٨٩ - الدنيا على جناح حمامة :

تأليف : وحيد حامد - تصوير : عبدالمنعم بهنسي - مونتاج :
سلوى بكير - موسيقى : محمد هلال - إنتاج : محمد فوزي -
تمثيل : مرفت أمين ومحمود عبدالعزیز ويوسف شعبان وعبدالله
فرغلي .

١٩٨٩ - قلب الليل :

سيناريو وحوار : محسن زايد - قصة : نجيب محفوظ -
تصوير : عبدالمنعم بهنسي - مونتاج : نادية شكرى - موسيقى :
مودي الامام - مناظر : رشدي حامد - إنتاج : مؤسسة الشروقي
(مطيع زايد) - تمثيل : نور الشريف وهالة صدقي ومحمود
الجندبي ومحسنة توفيق .

لعبة الشطرنج

مسرحية من فصل واحد

كينيث سوير جودمان*

ترجمة: عبدالله الحراصي**

الكسس : تلك؟ حسنا حسنا! هوذا الدهاء يعود مرة أخرى
اذن؟ (يقرع جرسا صغيرا بجانبه ويحدق ببصره
ثانية في رقعة الشطرنج)

قسطنطين : هل انقضت الساعة يا صاحب السعادة؟

الكسس : كلا، كلما زال هناك عشر دقائق تلعب فيها.

قسطنطين: لعلك قد مللت من اللعبة يا صاحب السعادة؟

الكسس : لا أبدا، أنا لا أمل من الشطرنج على الإطلاق، وإذا
تعبت يوما ما منها فكانما أكون قد مللت من الحياة
كلها، الشطرنج مقياس تقيس به نمو ذهن الإنسان
مثلها مثل الحب أو الحرب أو السياسة أو أي لعبة
أخرى، ونحن النبلاء لا نهر حياتنا بكد ايدينا
وعرقها ، فما علينا إلا أن نضبط المحرك الذي يعمل
في جماجمنا ليأتي بأقصى قدراته، وأن نمضي في
ضبط هذا المحرك وتوقيته وتزييته . أجل، هي ذي
معيشتنا، وما ان يتوقف هذا المحرك حتى لا نغدو
شئنا على الإطلاق.

المنظر غرفة ذات جدران مبطنة بالخشب في بيت الكسس.
نوافذ عالية في الخلف في الجانب الأيسر، في اليمين إلى الخلف ثمة
باب ينفتح على الجهتين يؤدي إلى غرفة الانتظار، وكنتية تقابل
الجدار الأيمن، وبالقرب من الخلف في الجدار الأيسر ثمة باب
صغير. رف لموقد منحوت على الجدار الصغير على مقربة من
الجمهور. وتحت النافذة في الخلف كنية أخرى ومقاعد
تضفي على الغرفة جو الترف والغنى. الكسس وقسطنطين
يلعبان الشطرنج على طاولة صغيرة أمام نار مفتوحة. طاولة
كبيرة في وسط خشبة المسرح عليها فواكه وأبريق خمر وكواب.
الكسس : يبدو أن أيام دهائك قد ولت يا قسطنطين وإن تعود.

قسطنطين : انتظر !

الكسس : لعله البيدق؟

قسطنطين : كلا (ينقل: هكذا)

★ - كاتب مسرحي أمريكي.

★★ - باحث ومترجم بجامعة السلطان قابوس.
اللوحة للفنان الطاهر ومان - الجزائر.

قسطنطين: لكنكم كنتم تفكرون في أمور أخرى يا صاحب السعادة.
الكسس: أنا؟ حسنا حسنا! سئري، سئري! أنا كنت أفكر في أشياء أخرى؟ (ينقل في حركة سريعة) هيا، جاريني في هذي إن استمعت.

قسطنطين: أه! إنها الحركة التي كانت ستبقى على ملكك.
الكسس: خذها فهي لك! اني أغفو، وأحلم، وعقلي يهيم، ثم إذا بالحل يبرز في لمح البصر! النقلة الأوحده على رقعة الشطرنج، اني لا أعرف نفسي الا بهذه الموضات.
قسطنطين: الإلهام يتنزل عليكم يا صاحب السعادة.
الكسس: قد يكون ذلك! ولكن دائما خلف كل الهام تكمن قواعد اللعبة.
(يدخل الخادم)

الخادم: هل قرعتم الجرس يا صاحب السعادة؟
الكسس: الرجل، شامرايف، هل هو ينتظر؟
الخادم: رجل، يدعى بوريس ايفانوفتش شامرايف، ينتظر وفي يده رسالة منكم في غرفة السكرتير يا صاحب السعادة.
الكسس: ادخله هنا بعد ثلاث دقائق.
الخادم: عفوا يا صاحب السعادة لكن بود السكرتير ان يستيقن من ان الأوامر التي تلقاها من السيد قسطنطين صحيحة؟

الكسس: أية أوامر؟
الخادم: بعدم تفتيش ذلك الرجل بوريس ايفانوفتش شامرايف.
الكسس: لا داعي لتفتيش ذلك الرجل.
(ينحني الخادم ثم ينسحب).
الكسس: (قسطنطين) هيا، نقلتك يا عزيزي قسطنطين، ما عاد لدينا إلا دقيقتان كي نكمل اللعبة، ودقيقة واحدة نبقيةا لبعض الأسئلة. (يضع ساعته بجانب رقعة الشطرنج).

قسطنطين: (ينقل) هيا!
الكسس: أه! لحظة واحدة إليك! ما رأيك؟ (ينقل).
قسطنطين: خذ (ينقل).
الكسس: وهذه؟ (ينقل)...

قسطنطين: أه، أستطيع قتل ملكك في خمس نقلات أخرى.
الكسس: لقد انقضت الدقيقتان. أخبرني، أتحققت من أن عملائك لم يرتكبوا خطأ في أمر هذا الرجل شامرايف؟
قسطنطين: يقيني لا يناله أي شك يا صاحب السعادة. توسلت إليكم أن تلقوا عليه القبض بالأمس. لقد استبانتم كل الأمور، فتاريخ الرجل كله في يديك.

الكسس: ورغم كل هذا فقد تفصلت عليه بمقابله شخصية، وقد أصدرت أوامرا واضحة بعدم تفتيشه، كم أنا غبي، أصدت كذلك؟

قسطنطين: لا أستطيع التشكيك في حكمك يا صاحب السعادة.
الكسس: لا تستطيع التشكيك في حكمي؟ لكنك تفكر في ذلك! لقد توسعت شيئا ما خلف عينيك منذ لحظة حينما قلت أنك ستقتل ملكي في خمس نقلات، لقد دار في خلدك، «ان الكسس الكسندروفتش، رغم كل ملاحه حديثه،

ما عاد كما كان فقد فارقه شيء ما، أظن أنني غدوت جباناً مخلوق الفؤاد؟

قسطنطين: صاحب السعادة!
الكسس: أنا بنفسى أظن ذلك بعض الأحيان، أن يأتي وقت تتقطع فيه كل ومضات ذهني، وأن ملكي سيقفل وللمرة الأخيرة، ولهذا السبب فإنني أرتبك معي هنا الساعة تلو الساعة تلعب الشطرنج، ولهذا فإن اغراء يملك لبي بأن أجبر طرازا آخر من اللعب مع هذا الرجل شامرايف.

قسطنطين: هذا يعني أنك قد حددت هدفك من لقاء هذا الرجل؟
الكسس: ليس هدفاً تقهه.

قسطنطين: لكن، في هذه الحالة أتبهك يا صاحب السعادة - لا شك أنه من المؤمنين أن -

الكسس: لا تحدثني وكأنني طفل، اني أعلم ما يدور في سريرتك: «ان الكسس الكسندروفتش لم يعد كسابق عهده، وان الأشياء تتسل أمامه، ولذا لايد من مراقبة حركاته وستكاته» حسنا لقد انتهى الوقت، قم ونفذ ما أمرتك به.

قسطنطين: هل أزيح أحجار الشطرنج؟
الكسس: كلا، دعها كما هي فسوف تكمل اللعبة حين أقرع لك الجرس (يقوم قسطنطين لكنه يتردد) حسنا حسنا حسنا! كنت ستقول شيئا، أو تظن أن اللعبة لن تنتهي سئري، سنتدبر أمر ذلك!

قسطنطين: أتوسل إليكم يا صاحب السعادة ان -
(يدخل الخادم ويتبعه شامرايف)
الخادم: بوريس ايفانوفتش شامرايف.

(شامرايف يرتدي زي حرثي محترما، وهو فيما يبدو أكبر سنا بعض الشيء من الكسس، وهو أيضا قوي البنية وجميل الحيا لكن وجهه يوحي بتبدل الحس. يقف حاملا قبعته في يده).

الكسس: هوذا انت إذن! انت بوريس ايفانوفتش شامرايف اليس كذلك؟ حسنا.

بوريس: أجل أن بوريس ايفانوفتش شامرايف!
الكسس: لقد كابدت المشاق حتى تصل الي، اليس كذلك؟ من العسير الحصول على مقابلة مع الكسس الكسندروفتش؟

بوريس: ما كان الأمر بالصعوبة التي كنت أتوقعها يا صاحب السعادة.
الكسس: (لقسطنطين والخادم) حسنا، ما الذي تنتظران؟ بود هذا الرجل ان يبوب في بأمر مهم، وهو خجول حي لا يستطيع الجهر بما يريد أمام ملا كهذا.

قسطنطين: سأنتظر في الدهليز يا صاحب السعادة.
الكسس: هراء، هراء! ادخل الدقيقة وفكر في أمر لعبة الشطرنج التي بدأتها! اذهب!

(يخرج قسطنطين والخادم)

الكسيس : (لبوريس) اجلس على ذلك الكرسي (ينظر بوريس حوالية قلعا؛ أه، لا تخف لا أحد يراقبنا، أن هذه الغرفة تقع على أحد أركان البيت - لاشي خلفك سوى النوافذ فلا توجد شرفة ولا ستائر. افتح الباب الذي دخلت منه - لا أحد في الدهليز. ادرك المفتاح أن رغبت (يخطو بوريس بسرعة ناحية البوابات الرئيسية، يفتحها بقوة، ينظر لداخل الدهليز، يفلحها مرة أخرى، يقفل الباب بالمفتاح ثم يدسه في جيب له) لن يزعمنا أحد كما ترى، فلتجلس الآن وتخبرني عن مرادك. (يجلس بوريس لكنه لا يتيس بيئت شقة) هل عذب الكلام عن لسانك؟ ألا تعرف كيف تشرع في الحديث؟ مخرج ؟

بوريس : كلا، كنت أتساءل فحسب.

الكسيس : ها ها، تتساءل؟

بوريس : كنت أتساءل : لم اخترتم اعطائي هذه الفرصة يا صاحب السعادة؟

الكسيس : هذه الفرصة؟!

بوريس : (ينظر للأعلى) هذه الفرصة لقتلكم يا صاحب السعادة.

الكسيس : هكذا إذن، لثقتني؟ هكذا حسنا حسنا؛ فكرت كثيرا لكنني لم أقدر على معرفة اليقين بطبيعة الحال. حسنا حسنا، هيا اكمل حديثك!

بوريس : (ببساطة) لقد ساقك الله الى يدي.

الكسيس : دعه الله خارج الموضوع، لا تسمعي أي هراء مليء بالرياء كهذا أشك أن الله يهتم بآبنا. لقد سقت نفسي بنفسي الى يدك، هذا كل ما في الأمر بكل بساطة، فقد كان بيدي أيضا توريطك بكل سهولة، بل أنني لم أكلف نفسي وأعرضك للتفتيش. بإمكانك أيضا أن تنزع المسدس من جيبي.

بوريس : أو تلهي يا صاحب السعادة؟

الكسيس : لا، لا، ليست الهوى، كل ما في الأمر أن الفضول يملؤني لكي أراك وانت تعامل بطريقتك مع الموضوع - فضول سقيم، سمع كذلك أن شئت. انزع المسدس يا رجل هيا انزعه.

بوريس : هذه لحظة مهيبة لنا نحن الإثنين يا صاحب السعادة.

الكسيس : مهيبة؟ حسنا حسنا، مهيبة! اعتقد أنها مهيبة لك يا بوريس أيقانوفتش. بالنسبة لي فما هي إلا أضحوكة فضولية حسنا حسنا.

بوريس : (مخرجاً المسدس) أرجو أن تبعد يدك عن ذلك الجرس. الكسيس : لن أقرع الجرس، أنك لن تنتظرهم ليردوا على الجرس، ليس كذلك؟ كلا كلا؛ فما أنا بذلك المخبول الذي يعتقد أنك ستنتظرهم حتى يأتوا. حسنا حسنا سأرفع يدي وأنت تطلق.

بوريس : نعم.

الكسيس : بالضبط، حسنا، أنا لن أرفع يدي.

بوريس : لن يتقدم مني أحد في الأرض ولا في السماء يا الكسيس الكسندروفيتش.

الكسيس : ولأنت يا صديقي إن أردت الحق! أنك لا تتوقع أبدا أن تغادر هذا البيت دون أن تتعرض لسوء؟

بوريس : ما تخيلت أن أخرج حيا يا صاحب السعادة.

الكسيس : كلا: ذلك فوق ما أتخيل، كنت هنا لأدعك تدخل، وإن يكون في مقدوري إخراجك ثانية، ستكون قد خسرت صديقا ناعما يا بوريس أغانوفتش.

بوريس : صاحب السعادة!

الكسيس : في يدك انهاء هذا الحديث، هيا هيا، عليك أن تبغضني بغضا مقبها، يا صديقي، حتى تضحي بحياتك في سبيل انهاء حياتي.

بوريس : اني لا أكرهك.

الكسيس : إذن؟ يا للغرابة! ظننت أن كل من هم على شاكلتك يكونون في كرها وبغضا، بإمكانك على الأقل أن تدامني الى حد أن تظهر لي بعض عواطفك، هيا هيا تملق إلي إلى ذلك الحد.

بوريس : لا يهمني أن أداهك.

الكسيس : حسنا حسنا؛ علي أمضي قدما دون ذلك إذن.

بوريس : لا علاقة لعواظي بذلك، انني أداة الله.

بوريس : الله مرة أخرى! ما علاقة الله بهذا الأمر؟ هل سبق وأن لعبت لعبة خشنج؟

بوريس : (بعضية) لماذا تسألني أسئلة كهذه؟

الكسيس : لأنك قاطعت لعبة كنت أعبها، لقد هددني قسطنطين بقتل ملكي خلال خمس نقالات أخرى! تصور أن الملك سيموت خلال خمس نقالات! كلا كلا. فالأمر ليس بهذه السهولة.

بوريس : لقد اكتفيت من دعاياتك يا صاحب السعادة.

الكسيس : لن تلعب إذن؟ حسنا حسنا لقد عاهدت نفسي أن أكمل اللعبة. سنرى! سنرى!

بوريس : بالتأكيد أنك يا صاحب السعادة تود أن تقول ...

الكسيس : لقد قلت لك مرة أنك حينما تضجر من الحديث فيبيدك إنهاؤه، ماذا تنتظر؟ أنك أصبحت مملا ثقيل الروح.

بوريس : لديك رغبة في الصلاة يا صاحب السعادة؟

الكسيس : صلاة؟ صلاة؟ من الذي سيستجيب لي؟ اني أفضل أن أدرش وأثرش.

بوريس : كما تهوى يا صاحب السعادة.

الكسيس : أجل أجل، سنترش حتى تستجمع شجاعتهك لتنفذ ما أتيت من أجله.

بوريس : قتل شيء مثلك لا يحتاج إلى شجاعة.

الكس: هناك حاجة الى طراز خاص من الشجاعة لقتل -الجرذان.
بوريس: لقد وقع علي الاختيار يا صاحب السعادة.
الكسس: هكذا اذن! لقد وقعت القرعة عليك، اليس كذلك؟
الكراة! التفوق! هكذا ترى الموضوع، اليس كذلك؟
ومثل بقية من هم على شاكلتك، فمن المؤكد أن لديك
أفكارا سياسية؟

بوريس: ليس لدي أفكار سياسية.
الكسس: ليس لديك أفكار سياسية؟ حسنا حسنا! ليس
بأعماقك كراهية شخصية؟ بريك اكشف لي حقيقة
نفسك يا رجل.

بوريس: اني فلاح ابن فلاح ابن فلاح، أما أنت فنبيلا يمتد
نسلك الى امراء تارتو، المسألة مسألة قرون من الألم
والعبودية تقابلها قرون من الاضطهاد والعنف، أنا لا
أحسب حساب اليوم، إنما الأمس والغد فحسب، وقد
كانت صنائعك قاسية وخشنة دون شك، وبالكاد
أعرف، فقد أزعجتنا خارج الميزان، حتى أوجاعي أنا
نفسى رميتها خارجا. فهي بنفسها ليست كافية لتعمل
الكفة، اني وإياك لا تمثل شيئا، فالقضية قضية طبقة
في مواجهة طبقة. لقد وهبت نفسي للحزب الثوري،
أجل! اني عميلهم كما تدعي، لكني لا أعرف الا قليلا
من أرائهم قيم يخصص روسيا، ولا أهتم بذلك كل ما
أعرفه هو أن المجموعة التي انتمى إليها تمثل النضال
الذي تضطرم نيرانه في أحشائي، إنني أداتهم
الطوعية، انني أنفذ مشيئتهم لأنني ورثت حق الثأر
والانتقام في خلايا دمي.

الكسس: أجل، متعصب!
بوريس: القضية تكمن في طبقتي في مواجهة طبقتك.
الكسس: أه، طبقتك في مواجهة طبقتي؟ قرون من الآلام
تواجهها قرون من الاضطهاد، حسنا حسنا! إنك في
نفس منزلة اليوم، اليس كذلك؟ لتقذف بأوجاعك
وعقوباتك البسيطة من إحدى الكتفين، ويجوزي
وسيطاتي البسيطة وشروبي من الكفة الأخرى؟ أنك
ترى نفسك كالمتمنك طبقة من طبقة أخرى. أنك ورثت
حق الانتقام ودوافعه في دمك، اليس كذلك؟ أن أنفاس
موتى الفلاحين لتنتني عليك، اليس كذلك؟ هوذا السبب
- السبب الوحيد - لشعورك بالفخر والزهو بما
أعددت له يدك هه! الضحوة! أنك تفرع الهواء بعصي
من المدخان، لقد تعثرت على لب الفراغ، أنك على وشك
ارتكاب سخريه بدعيه من العدالة.

بوريس: لقد رفعت يدي أكثر مما ينبغي!
الكسس: مهلا، هناك أمر علي أن أقوله، أمر عليك أن تفكر فيه في
اللحظة الفاصلة بين الوقت الذي تسلبني فيه حياتي
والوقت الذي تأخذ فيه حياتك أنت. أنك على وشك أن
تقتل الشخص الذي كان من الممكن أن يكون أنت نفسك،
أنك تكاد - أنا، ولست أنت، بوريس أيفانوفتش.

بوريس: أي هراء هذا الذي يتقوه به لسانك الآن؟
الكسس: أنت الكسس الكسندر وفتش!
بوريس: ماذا! أنت مخبل!

الكسس: مهلا! حينما كنت أنت طفلا كان لديك أخ من
الرضاعة، وكنت وإياه تجريان خلال الحقول، وكنت
بجانبه تنام حينما يظل الليل، وكنت تعاركة على
اللعب الخشنة، وفتاتات الطعام، وحينما بلغت
السابعة أقبل رجل على ظهر فرس وأخذته معه، ولم
تعرف أنت أبدا من أبوه الحقيقي، وحينما اندفقت
دموع حزنا عليه أوسعك أبوك ضربا مبرحا، أتذكر
ذلك؟

بوريس: أجل، انني أتذكر ذلك جيدا.
الكسس: وفي العام التالي مجر أبوك أمك، وبعدها بزم قصير
انقضت أيامها فرحلت من هذا العالم دون أن تروي
لك شيئا من خير الطفل، ثم رحلت الى كيف حيث
بيت عمك، وهناك تتلمذت على يدي صانع أذية.
بوريس: صه، تود أن تربكني فنقص علي أيام حياتي. أن هذا
الأسلوب لن يثبت شيئا، فعملاؤك يتبعون شتى
السليل لمعرفة مثل هذه الأشياء: كيف كنت في سابق
أيامي، وحيالي الآن، كل شيء كل شيء.
الكسس: أجل، دع عمك كل ذلك فكما تقول إنه لن يثبت شيئا،
لكننا أنا وانت أخوان بالرضاعة.

بوريس: أود إشارة!
الكسس: كان لدي أمة موهبة الطرف المثيرة للإشمئزاز، حيث
أرسلت ابنها ذات لكى يشب وكأنه من سلالة الأمراء
كرماء المحنة، والأرستقراطي الصغير، الذي ترك
معهما طلبا للأمان في أيام اجتماع ماكاروف، بعثته الى
- حسنا، أنت تعرف الى أي نوع من الحياة بعثته.

بوريس: اعطني إشارة!
الكسس: ليس لدي إشارة أعطيها لك.
بوريس: نعم، وماذا بعد؟ وماذا لديك لخبرتي؟
الكسس: أنا، ولست أنت، ابن الفلاحين، أعرفت الآن لماذا
أدعوك «الاضحوة المرسل»؟
بوريس: كذب! كذب! كذب! أظن أنك ستريح شيئا من كذباتك
هذه؟

الكسس: كلا، لا أتوقع أن أربح أي شيء.
بوريس: أظن أنني سأصدقك! أتوقع أن أضحك في حضني
وأن أربح على رأسي بقبعتي، وأن أقف بهذا المسند
خارج النافذة، أنا ناشدك أن تفعل بي ما تشاء؟
الكسس: انني لا أتوقع منك فعل شيء، أعرف انني ميت يحدث
ميتا آخر.
بوريس: ما بمقدوري ادراك ما تقول، أعرف أنك تدبر حيلة ما،
لكنني لا أدرك ما تقول.

الكسس : لا أدبر أية حيلة، أنت الذي سألتني لماذا أعطيتك هذه الفرصة لتقتلني وأنا أخبرك، هذا كل ما في الأمر.

بوريس : كذب! حديث خرافة عديم الجدوى!

الكسس : كلا، إنه يقين عديم الجدوى! أنظرن أنني اتمنى أن أصدقك أنني بوريس إيفانوفتش شامرايف الذي ولد قلاصا؟ أنا الذي تنسم ذرى المعالي وضحي بحياته للإبقاء على طبقة من البشر لا انتمى إليها، بل يجب أن يثور عليها دمي، أنظرن أنني سأصدق ذلك لولا أنني مكره عليه؟ أن لدي سيلا أميز بها الصديق من الزيف، يا صديقي، أنك تقتل شخصا ميتا من قبل أن تلمسه، وكل ما توصلت إليه في الأسبوع الفائت كل الناس يعرفونه من قبل. لقد بلغت النهاية، لقد كنت مغفلا راثعا غير أنني لا أقوى على الاستمرار. لقد كنت سأقتل نفسي اليوم غير أن الربع يسيطر علي حينما أفكر في الانتحار، وقد قدمت أنت في الوقت المناسب كي تكفيني مؤونة ذلك.

بوريس : أكان ذلك هو السبب الوحيد لرؤيتي؟

الكسس : اعترف لك أنني شديد الفضول كي أرى شخصا آخر كان مغفلا عظيما مثلي.

بوريس : كذب! كاذب! وماذا بعد؟ أتود قول شيء آخر؟

الكسس : لا أسالك إلا أن تقضي مهمتك، إلا إذا كنت تشعر بوخز في ضميرك إذا ما قتلت... ومع ذلك فلتعض قدما الباب ما زال مفتوحا أمامك.

بوريس : (متهكئا) رائع جدا! مؤثر جدا استمر هيا! وأبلغ رفقايتي أن الكسس الأحمر ينسل من بين أصابعي لأنه حكى في قصة تروى للأطفال عن أخوين في الرضاعة استبدل أحدهما بدلا من الآخر؟ لا لا! (يرفع مسدسه)

الكسس : اقتلني إذن! (بوريس ينصب مسدسه)

بوريس : أنا ..

الكسس : هيا يا رجل اسحب الزناد!

بوريس : لا أستطيع، هناك احتمال أن ما قتله قد يكون صحيحا رغم كل شيء (يخفض المسدس) ورغم ذلك فما بإمكانني أن أحيي أن كان ذلك كذبا، وبحق الله فلا أستطيع أن أحيي أن كان ما قتله حقا.

الكسس : وفي كلتا الحالتين فلنأنا الإثنين يجب أن نموت.

بوريس : أجل، أنك لتنبس بالحق لكنني لا أجروء على قتلك، أنني لا أجروء على قتلك، أنني لا أجروء على ذلك! لا أبعد من مخرج من هذا المأزق! مخرج آخر!

الكسس : اتقوى شجاعتك على احتساء السم؟ أجل حسنا! أترى هذه الحلقة؟ سأضغط على زنبركها، ثم مسحوق نقي تحت الحجرة! سأضع بعض الحبوب في أحد هذه الأكواب، سنسحق قرعرا، وسيشرب أحدها الخمر، ولدى الآخر المسدس كي يستخدمه! رغم كل شيء فالأمر غاية في البساطة.

بوريس : (ينهض) نعم! الآن بالله اكتشفت الخدعة! كذب! كذب! كل حرف نطق به كان كذبا! أستطيع الآن أن أنفذ من خلالك لأرى أعماقك، أنك تخفي مكرنا وثرا بخفة يدك، لكنني لن أسحب أي قرعة كي احتسي السم مع من هم مثلك.

الكسس : قم بالأمر كماشاء أنت. أنظر، هناك من السم أكثر مما يكفينا نحن الإثنين خذ الكأس في يدك واقسمها بنفسك ثم صب الخمر بنفسك، ثم ساشرب أنا أولا كي أرضيك.

بوريس : أنك تمضي في الخديعة إلى نهايتها المريرة مهما كانت؟ حسنا حسنا، سنرى.

(يخلط المسحوق ويصب الخمر ثم يناول الكسس كأسا).

الكسس : نخب الموت الهين يا أخي (يتناول الكأس ثم يحتسيها).

بوريس : أه، أنك لشجاع رغم كل شيء! إذن! (يتناول الكأس ثم يتوقف) ماذا لو غادرتك الآن؟

الكسس : لدى رجائي أوامر بإيقافك ما أن تخطو خطوة واحدة خارج هذه الغرفة.

بوريس : في هذه الحالة! (يرفع الكأس) نخب خلاصك الأخير يا أخي!

الكسس : اجلس (بوريس يجلس).

بوريس : أياخذ وقتا طويلا؟

الكسس : ربما يأخذ خمس دقائق، إنه اختراع صيني، وهم يسمونه "جرعة السلوان الأخيرة". لا اعتقد أنه يسبب الآسا. وعلمت أن الإنسان يغدو منعدم الإحساس بعد أن يحتسيه، أتشعر أن النعاس بدأ يتسلل إليكم؟

بوريس : كلا، يبدو أن حواسي قد غدت أكثر يقظة من ذي قبل، إن صوتك يبدو حادا جدا وواضعا كل

الوضوح.

الكسس : أرفع يدك.

بوريس : إنها تبدو غاية في الثقل، أترهب الموت يا صاحب السعادة؟

الكسس : (ينظر إليه بجدة) كلا، أنا لا أخشى الموت، إطلاقا يا أخي.

بوريس : ولا أنا.

الكسس : حسنا! الآن حرك قدميك.

بوريس : لا يبدو أنني أستطيع تحريكهما، أمر غريب، أنني لا أشعر بشيء البتة.

الكسس : ولا أنا! أستطيع أن تنهض من الكرسي؟

بوريس : (بطيئا) أنا - أنني لا أستطيع أن أحرك يدي، قد أستطيع أن أحرك بعهد أقوى، لكن ليس لدي العزيمة لفعل ذلك. أنا - أنا لا أشعر بأي ألم، فقط رنين في رأسي.

الكسس : إذن؟ حسنا حسنا ما زالت تقوى على السماع بوضوح؟

بوريس : أجل - أجل، ما زلت أستطيع أن أسمع.

الكسس : نعم، نعم!

بوريس : أخبرني، بحق حلمك بالخلاص، هل كان ما أخبرتي به منذ لحظات حقاً؟

الكسس : حلمي بالخلاص، ها؟

بوريس : أن كان ما قلته حقاً فإني أترجى أن تغفر لي.

الكسس : ليس هناك شيء أغفره لك

بوريس : أحسنت!

الكسس : بحق حلمي بالخلاص فإن ما أخبرتك به كان كله كذباً!

كذباً! كذباً!

بوريس : (متأثراً)، يكافح للوقوف على قدميه ثم يترنح باتجاه الطاولة حيث وضع مسدسه، يثب الكسس إلى الطاولة ويمسكه ويرمييه من النافذة، يتماسك بوريس عند حافة الطاولة، كان نصفه جالسا، ونصفه الآخر متكئا عليها، فاجر الفم محقق العينين، يتأرجح داثخا. (يقف الكسس أمامه).

الكسس : حسنا، ما زال بمقدورك أن تتحدث، اليس كذلك؟

بوريس : أيها الشيطان! أيها الكلب! أيها الكتاب! ها، ها، ها! لكنك على الأقل لن تتمكن من الهروب! لا داعي لأن أقتلك!

الكسس : ها، ها!

بوريس : حسنا! استهزي بي إن شئت، انك تدرك الألم أيضا يا الكسس الكسندروفتش! لا تستطيع إنكار ذلك.

الكسس : انني لن أموت يا بوريس شامرايف.

بوريس : لكنني أعرف! لقد رأيت! لقد رأيتك بأم عيني وأنت تحتسيه انك تموت يا صاحب السعادة.

الكسس : أجل فقد احتسيت معاً، اليس كذلك؟ حسنا حسنا!

وعينك لم تغضض عني برهة واحدة، (اليس كذلك؟

وانت لم تتناول كأسك حتى أفرغت أنا كأسي حتى الثمالة؟ حسنا حسنا حسنا!

بوريس : لقد رأيتك تحتسي ما احتسيت أنا.

الكسس : أجل فقد احتسيت يا بوريس أيفانوفتش، اليس كذلك؟

لكن الذي يقذف بك في نيران الجحيم برفقة الأشباح الحقماء لأسلاك الوحوش لا يضايقتني أنا إلا بقليل من الصداق (يقهقه).

بوريس : غير - غير ممكن!

الكسس : نعم؟ أنها خدمة مشرقية. أن الشخص الذي يخاف

دائما من السم قد يعود نفسه قليلاً قليلاً على جرعة تبديد الإنسان العادي. احتراز هائل هذه الأيام لكنه

ممتع عند شخص خبير بعقيق الأشياء مثلي. حسنا حسنا، انك تقوى على سماعي، اليس كذلك؟ لقد كان

بإمكانني أن احتسيت بأكمله لكن نصفه يبدو أنه يكتفك. (يبذل بوريس جهداً للوصول إلى الكسس،

لكنه يكاد أن يتداعى إلى الأرض تقريبا) لا جدوى من ذلك يا بوريس شامرايف، انصحك بأن تتشبث

بالطاولة.

بوريس : لماذا؟ لماذا فعلت بي هذا؟

الكسس : يا إله العرش! انني من طبقة وانت من طبقة أخرى.

انك أرهابي، شيوعي دم أخي الذي أغتيل في كرونيشتاد، وأرواح أصدقائي، والحفاظ على

الامبراطورية المقدسة - الـ ليست هذه بأشياء؟ ليست بأشياء - بجانب تضرعات الحق القذرة عندك! ها! لقد

سألك الله إلى يدي، فأنا ولست انت أداة الله هذا اليوم! أما زلت تستطيع سماعي يا بوريس أيفانوفتش؟ ها؟

بوريس : أجل!

الكسس : هكذا! هناك شيء آخر أود قوله! لماذا جازت أنا

بحياتي لأتضي عليك؟ تود معرفة ذلك، اليس كذلك؟

لماذا أدخلتك إلى هنا من الأصل؟ كان بإمكانك أن

تسال نفسك هذا أن استطعت. ها ها! حسنا، ذلك لأن الناس اعتقدوا أن الكسس الكسندروفتش لم يعد

كسابق عهده، ولأنني أنا بنفسني أخذت أشكك في عقلي. وكان علي أن أضع نفسي أمام خطر محقق لا

مفر منه وكان علي أن أنظر إلى قوة مسدسك، وكان علي أن أضع حياتي بمواجهة حياتك في معركة ليس

لدي فيها سلاح آخر، أو عون آخر غير هذا (يربت على جيبه) لا أظن أن قسطنطين سيقفل ملكي خلال

خمس نغلات اليوم!

بوريس : شيطان! شيطان! (يتداعى ويسقط على الأرض).

الكسس : إذن فاللعبة قد انتهت، اليس كذلك؟ حسنا حسنا

حسنا! (يتناول غطاء من الكتبة ويرمييه على بوريس ثم يقف فوقه).

الكسس : (وكأنه يطرد شبحاً) إلى الليلة الخالية من أي نجم! إلى الضباب الذي أبداً لن يزول! إلى قاع العدم! عليك

الرحمة! (يجرك الجرس ويقرعه، ثم يأخذ مكانه أمام رقعة الشطرنج، يدخل الخادم).

الخادم : هل قرعتم الجرس يا صاحب السعادة؟

الكسس : اذهب إلى الحديقة وأبحث عن السيد قسطنطين وأخبره انني في أهبة لإنهاء مباراة الشطرنج التي ابتدأناها.

(ينحني الخادم ثم ينسحب)

الكسس : (يدرس النغلات على رقعة الشطرنج) هكذا إذن! الفيل - الملك! لا، وجدتها! وجدتها! يا إلهي! ليس في

خمس نغلات، ليس في خمس نغلات هذه الليلة! أه! ها ها! إن حسنا حسنا حسنا! (يفرك يديه بنعومة

ويرفع بصره في ذات اللحظة التي يدخل فيها قسطنطين).

ستار

البروفة

قاسم حداد *

(١١)

يستعد الممثل لكي يذهب الى البروفة.

يقرا النص، يتخيله يحركه ويتحرك فيه، ثم يضع النص على الطاولة ويخرج من غرفة القراءة إلى فضاء الصلاة. بعد القراءة وتخطيط الحركة وتخيلها، يبقى أن يدخل الممثل الى الحياة. هو الآن يستعد لنح الكلام المكتوب طاقة الوقوف على قدمين. والتقدم الى الآخر مشحوناً باللحم والعظم والدم البشري.

★ كاتب بحريني.

★ اللوحة للفنان سعيد أبورية - مصر.

(٢)

المسافة بين الشخصية والممثل لا تقاس بما بين الدم واللحم، لكن بما بين الروح والجسد.

يعلن الممثل أنه يتدرب (على الدور المسند إليه) لكي يقدر على تقمص الشخصية الجديدة بعد الخروج من شخصيته الأصلية. بمعنى أنه يتدرب على الهروب من شخصيته الأصلية للتماهي في شخصية ثانية. بمعنى أنه يريد أن يقتنع أشخاصا آخرين (المخرج، الممثلون، الجمهور) بأنه - حين يبدأ في التمثيل - لا يعود نفس الشخص الحقيقي الذي يعرفونه، لكنه شخص

بالنسبة للمخرج فهو الطرف الذي يسهر على صياغة ملامح الشخصية أمام الممثل، مقترحاً أشكالاً مختلفة من العناصر التعبيرية، مجتهداً بذاب وصبر كبيرين في سبيل أن يدرك الممثل، بمواهبه الثقافية والانسانية، الأبعاد الدرامية التي يعتقد المخرج أنها ممكنة، لكي يتسنى لهما معا (المخرج والممثل) تحقيق الشخصية التي كتبها النص. ولكنه (هذا المخرج خصوصاً) سيصلي في أعماقه من أجل ألا يتقيد الممثل (الموهوب) بالتفاصيل التي يقدمها له، متمنياً بصمت أن يتجاوز الممثل الحدود الواضحة والمعلنة، وأن ينزغ الى اكتشاف أعماق ذاته. والمخرج الذي يتعامل مع موهوبين سوف يطمئن لكل الخروجات التي يمارسها الممثل، متحسراً من شخصية النص والإخراج متقدماً إلينا بشخصية الذات الكامنة والمسكوت عنها، في هذه الحالة سيكون المخرج مدركاً لما يحدث أمامه، فهو أقرب إلى هذا التحول من الكاتب لكنه سوف يهيم لما يجري ويحرص عليه، فالمخرج فيما يضع القناديل في طريق الممثل، سوف يطفئها بذيل قفطان في غفلة من الممثل، لئلا تجد خطواته أرضاً تم اكتشافها، المخرج، وهو يتصل بمحاولة الممثل الموهوب، وهو يضع قدمه على الأرض، يريد من الممثل أن يقوده نحو التخوم الجديدة التي يحلم بها المخرج إذن (إذا كان ممن يذهبون الى المكان المختلف في كل مرة) سوف يجدون في الممثل، غير الممثل، قناديل دليلاً نحو التجربة الجديدة، وليس تابعاً دليلاً لتصبح النص ومواعظ الإخراج، فلماذا نجح الممثل في تفادي وضع أقدامه على آثار من سبقوه، تيسر للمخرج (ومعه الكاتب) أن يطمئن إلى أن التخوم التي تتراءى له ليست سوى الأفق، فالممثل، وهو يستعد للبروفة، لا يعرف سوى حقيقة واحدة، هي أن كل هذا العرض والمشهد ذريعة للبوح والتعجب الذاتي بواسطة خلق النص وشخصياته والخروج من الجلد الذي يتبرع به الكاتب والأقنعة التي يقترحها المخرج. فالبروفة هي لحظة الإنتقال من الخارج إلى الداخل وليس العكس.

(٥)

الممثل الذي يحاول تقمص شخصية (أخرى)، سيفشل غالباً في التعبير عن ذاته.

فأنت لن تقبل الدور إلا لكونه يحمل قدراً منك، إلا لكونه يفتح لذاتك نافذة تطل منها على العالم. كلما ضاقت المسافة بينك وبين الشخصية، تضاعف الضوء المنقذ في داخلك، وبهذا تكون فترة التدريب بمثابة الصقل الواعي للمرايا التي يمكن أن تعكس لوميك الكجوت أو الكامن. التدريب هذا ليس على ما

آخر اقترحه الكاتب وصاغه المخرج، يحاول هو أن يجعله موجوداً، ولكي يطمئن الممثل الى تصديق كل أولئك الآخرين لهذه المسألة، سوف يعتبر كلمات الإطرء من المخرج وتصديق الجمهور تأكيداً على أنهم قبلوا زعمه وتعاملوا مع أدائه على ذلك الأساس. وبالتالي فسوف يشعر بالأمان تماماً، بحيث يستطيع، بكل حرية، أن يشحن الشخصية التي يؤديها بطاقة المعاني والدلالات والإيحاءات التي يريدها، وهو أيضاً سوف يعتقد بأن كل ما سيجري على لسان هذه الشخصية لا يعدو كونه كلامها وصوتها ومعناها ودلالاتها وربما تصاعد الاداء ببعض الممثلين لكي يظهر الشخصية وهي تطلّح الى الحد الذي تنقش كل ما يتوقعه المخرج منها وما يتوجب أن تصل الى الجمهور، كل ذلك تحت مظلة الإنفعال الفني الذي تتميز به موهبة هذا الممثل، الذي أصبح بدوره، يصدر عنه ثقة كاملة بأن الجميع لن يتجاوز الوهم بأن ما يراه ليس سوى ضرب من اجتهد الممثل لأجل احياء النص بواسطة الخيال. ولن يستطيع الممثل مصادرة حق الآخرين في تشغيل مخيلتهم، أيروا في ذلك العرض شيئاً يمتنى الممثل (في قرارته) ألا يروه أبداً.

(٣)

لكن الحقيقة ليست كذلك على وجه التقريب.

ففي كل ما سبق، لم يكن الممثل يتدرب على تقمص الشخصية الأخرى، تلك التي يرسمها النص ويصوغ المخرج ملامحها الدرامية. حقيقة الأمر، التي لن يغفل عنها الممثل الموهوب، تتمثل في الشهوة الكامنة لدى هذا الممثل لإزاحة الشخصية الفنية التي يقترحها النص والمخرج معا، واقتحام الفضاء كاملاً بشخصيته الأصلية لكي تبدأ في الحضور الطافي، بحيث يتوهم الجمهور بأن الممثل يتقمص شخصاً آخر، في حين أنه لا يغفل عن التقدم إلينا بلحمه وعظمه وروحه وكامل عواطفه التي سوف تبدأ في التفرج أمامنا، منتهزة حالة الوهم المركبة التي استطاع الممثل أن يفرضها على الجميع والجميع هنا سيكون على درجات متفاوتة من معرفة اللعبة. فالكاتب، وهو يتعامل مع ممثل موهوب، سوف يسهر أن يقرب شخصيته وهي تتعرض لعملية التحول العميقة، منتقلة عبر تخوم شاحبة متلغفة بضباب شفيف، من وهم يقترحه المخرج مكللاً بالثقافة الإبداعية وهو يرى الى كائناته تتحقق منذ اللحظة الأولى بواسطة ممثل موهوب، منتقلة من وهم الجميع الى حلم الشخص.

(٤)

بالنسبة للكاتب على صعيد العرض، لا يعود مهما المعنى العام للنجاح والفشل.

البروفة، من هذه الشرفة، هي التهيؤ، يوماً بعد يوم، لكشف الشخصية الأخرى التي يقترحها عليك النص، لا لتوهمها أو تقصصها أو التماهي فيها، ولكن للعمل على تقاديرها أثناء العرض. ففي لحظة العرض يتوجب علينا أن نتعرف عليك أنت، وليس غيرك، فالشخص الآخر يمكن أن نصادفه هناك، في تحققه في الحياة. أما أنت، الممثل فعليك أن تحول دون امتلاكك لغيرك وبغيرك هنا سوف يكون الكاتب والمخرج والشخصية الأخرى، كل هؤلاء الذين يطلبون منك تقمص ذواتهم، من يقدر على تقمص شخص آخر ... سواه؟

(٧)

ليس دقيقاً القول بأن الممثل الجيد هو الذي يقنعنا بغيره، البهلوان في السيرك (وهو فنان في مجاله) سيعمل على إقناعنا بأن القرد أقل موهبة منه. لكننا سنظل على يقين أنه ليس قرداً ثم نواصل الضحك، فلا محاولات البهلوان تنتهي ولا نحن نصدق الممثل سيقنعنا بأنه هو عندما يقف في المشهد أي كانت الشخصية وأيا كان المشهد. فليس من الحكمة أن يترك الممثل نفسه خارج المشهد ويدخل علينا بما لا ينتمي إليه. فربما استهوانا هذا العمل كبراعة فنية لكنه بالتأكيد لن يستوفقنا كفعالية إنسانية. ففي حضورنا رغبة للتعرف على ذات الممثل وليس موضوعه، ثمة ميثاق الممثلين وما لا يحصى من الموضوعات، لكن ما يميز أداء الممثل المحدد للدور المحدد هو الذات الخاصة بالممثل. وعندما يزعم ممثل أنه سيقدم شخصية هاملت بمعزل عن ذاته، سوف يقدم لنا أحد شيئين: إما ما كتبته شكسبير منذ مئات السنين أو ما اقترحه المخرج فحسب، والحقيقة إننا سنتعرف على هذين الاحتمالين كما لو أنهما رسالة محايدة خالية من الروح الإنسانية الخاصة، رسالة باردة عارية من اللحم والدم فقيرة الروح. الروح هنا هي ذات الممثل الذي لا بد له أن يقف في الشخصية والمشهد بما يكتنزه هو من موهبة وتجربة وخصوصية، وإلا فإننا سنتصل بتقنية المخرج ونص الكاتب، دون أن يستوفقنا الحضور الإنساني للممثل ربما لأنه غير موجود كعقل إبداع.

كيف يستقيم للممثل إذن الزعم بأنه حق حضوره الإبداعي في العرض؟

(٨)

نذهب إلى العرض المسرحي لا لمشاهدة الحلاج وما جرى له، لكننا نعرف ذلك أو نسمع عنه، نحن نذهب لكي نرى الممثل المحدد وهو يتوغل شخصية الحلاج، ويتفاداه، لكي يقدم لنا تجربته هو. هو كشخص في الحياة وتجربته فيها، وفيما عدا ذلك فإن العرض لن يشكل لنا حدثاً ذا معنى. الممثل الذي اختار

تعرفه وما هو مكتوب أو مخطط له عند المخرج. التدريب يكون مثمراً كلما توجه للجانب المجهول وبغير المعروف فيك كذات أولاً، وكبمثل أثناء ذلك، وهو جانب لا يطاله النص ولا يستطيع المخرج إدراكه، أنت فحسب يمكنك فتح الطرق عليه لكي يندلع مثل نار في الهشيم، وبعدها سوف ترى كيف تتحول البروفة (وهي حالة الخلق المتواصل إلى عوالم لا نهائية، حيث الكلمات والتوجيهات لا تمثل تخوماً تحبسك، ولكنها تصبح أفاقاً تغري بالإحتماح والتقدم، وما عليك إلا أن تتميز باليسالة والثقة والابداع، فليس عملك هو أن تنقل ما يقال لك، عملك هو أن تقول الشيء الذي لم يقله لك أحد، وربما بالضبط، كشف الشيء الذي سكت عنه الجميع، ولهذا فإن البروفة التهيؤ لاختراق الآخر بذاتك، وليس تقمص الآخر، ففي كل مرة يحاول فيها الممثل تقمص غيره حرفياً سوف يقع في هامش النص والعرض معا، فالنقص عملياً لا تتحقق لأنها غير ممكنة بسبب خارجيتها ولاقتصارها في حدود الفعالية الفنية الخالصة، فيما التمثيل ليس كذلك، التمثيل هو فعل إنساني أولاً.

(٦)

أنت تنهيا في التدريبات لكي تستعد لحظة نزاع الأقتعة لا لوضعه.

الوهم الذي يصدر عنه الممثل معتقداً بأن عليه أن يحسن اختيار القناع المناسب وأحكامه على الشخص والملاحم، هو الوهم نفسه الذي يؤدي بالعرض إلى تقديم الآخر على أنشاء الذات ورماده. وبالتالي سيكون أمامنا رصيد كبير من الأقتعة دون أن نلامس الشخص الحقيقي الذي يظل مكبوتاً في الممثل. القناع (مهما أحسن اختياره والتواري خلفه) يظل قناعاً لا يمتلك (الفرط ما حاولت تمثيله)، إنه قناع / شخص آخر غيرك. وأنت لا تقدر على تقديم غيرك على نفسك، مهما اتقنت التقمص، إنه شيء يشبه المستحيل، هو مستحيل بالمعنى المطلق للمحاكاة. فإنك سوف تراكم القناع فوق القناع، لكي تقنع المشاهد بأنك لست أنت. ولعلك تنجح في ذلك، بمقدار نجاحك في إقناع الكرسي بأنه هو البيت؟ الإنسان ليس قناعاً، كما أنه ليس هو مطية أفكار. الأقتعة لا تقدر على تحقيق ذاتها فكيف يكون بمقدورها أن تحقق غيرها، الإنسان خصوصاً. ليس ثمة قناع ينجح في ذلك.

لكنك بالمقابل ستكون قادراً (ما دمت ممثلاً موهوباً) أن تنزع القناع الذي تضعه طوال الوقت، وتقدم حقيقة نفسك المتوارية تقف تحت ضوء ساطع أمام مرآة، أو العديد من المرايا، فإذا سمعت في فترة التدريب من أجل تحقيق ذاتك في العرض، سيتاح لك أن تقف على الشخصية الأخرى نيتها في نفيها.

العرض، لا لكي (تخرج) من الصالة، لكن لكي (تدخل) في الحالة. وإذا كان ثمة من سيأتي إلى العرض للتخلص (لثلا نقول التطهر) من حقيقته، بواسطة تقمص الممثل لشخصية درامية، ثم يذهب بعد ذلك إلى الفراش مطمئناً إلى أن كل شيء كان وهماً محضاً، عليه أن يعيد النظر في المفهوم المهيمن لمعنى التمثيل بوصفه جرعة مسكنة، بمساعدة ممثل لا علاقة له بالنص ولا بالعرض ولا بالشخصية الدرامية ولا بالموضوع، أكثر من هذا لا علاقة له بذاته كإنسان في الحياة، فالجميع كانوا يلعبون (بالمعنى المجاني للعب).

ممثل مثل هذا سيذهب إلى فراشه (مثل ذلك المشاهد) مطمئناً بأن كل شيء ليس كذلك.

(١٠)

تحرى هل يستطيع الممثل أن يقبل فكرة التمثيل عندما يشعر إنه قام به (الدور) الذي أسند إليه، محايداً إلى هذا الحد؟ بمعنى أنه كان يؤدي دوراً ليس له علاقة به. وإنما هو تقمص الشخصية التي ليست هو. وبناءً عليه فإنه الآن يستعد لأن يجري البروفة القادمة على شخصية درامية أخرى، لا يعنيه أن يعرف ما إذا كانت ذاتاً تنتمي إليه إنسانياً ويتصل بها في البروفة النفسية العميقة أم لا. كيف يمكننا مواصلة الخضوع للوهم الذي كان الجميع يمارس التمثيل مؤمناً بأن لا علاقة له بما يجري، وما هو إلا موصل جيد للنص والإخراج، وإنه سيكون دوماً بريئاً من الجنون والحب والحقد والشهوة والهزيمة والضعف والرغبة والتمرد والرفض والشك والعشق والذل والشجاعة والإحباط والأمل واليأس والخيانة والكذب والصدق والخيث والقسوة والخذلان والحنين والشيخوخة والطفولة، إلى آخر هذه العناصر التي لن يخلو منها كائن إنساني على الإطلاق مثلاً لن تخلق الشخصيات الدرامية بمعزل عنها.

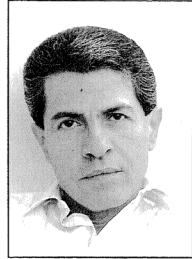
(١١)

كيف يمكننا أن نقبل فكرة البروفة بوصفها تدريبات وتمارين يجتازها الممثل لكي يستعد للخروج من شخصيته وتقمص شخصية سواء؟ ألا يجوز لنا حقاً أن نتوقف أمام هذه الفكرة لكي نتيقن من إذا كنا نفعل الصواب، ونحن في وادٍ الحديث عن التمثيل باعتباره حياتنا؟

إن يؤدي هذه الشخصية يتوجب عليه أن يكون مستعداً (بمعنى أن يكون قبل التدريبات وبدونها مهيباً) لأن يسبح لنا بمكنون ذاتي قد لا يوازي تجربة العلاج، ولا يضاهيه أو يتجاوزها، ولكن لابد له أن يختلف عنه لحظة المنحنى الإنساني الذي تقاطع فيه معه، وهو بالتالي سيكون مستعداً لأن يتقاضي مفهوم التقمص التقني الذي يتوهمه البعض لحظة العرض. إنه سيقدم لنا ذاتاً الخاصة كتجربة إنسانية، تجربة متصلة بالجذر الإنساني للعلاج من جهة، وبكاتب النص المعاصر من جهة، وبما يقترحه المخرج من جهة ثالثة. أقول متصلة وليست مقصورة على ذلك. فثمة حقيقة (يمكن التثبت منها) في حياتنا تقول، بأنه لابد من العثور على شيء من تجربة الشخصية الدرامية في حياة الممثل، وهذا الشيء هو الذي سوف يسعى الممثل لتقديمه لنا والبوح به تحت ضوء البروفة وأمام مرآيا المشهد، وسوف يتوقف الأمر دوماً على مقدرة الممثل في العثور على ما يلامس شغافه من ملامح الشخصية الدرامية وتضاريسها الروحية والنفسية، فكلما توغل الممثل في تأمل أعماقه وسر تفاصيل حياته، أتيح له الفرص للإمسك بالعناصر الدرامية في فعاليتها المسرحية، مما يحقق التفجرات الإبداعية بينه وبين الشخصية الأخرى، ففي كل منا شيء من جنون الملك لير وذعر هاملت وعقدة أوديب وعذاب عطيل ومنعطف العلاج، وليس على الممثل إلا أن يتبع الجبال الحرية مخيلته في اقتحام التخوم التي تحول بينه وبين ذاته الداخلية.

(٩)

في العرض لا يأتي الممثل لكي يقبل قمع المخرج بتوجيهاته، ولا مصادرة النص للزور الفطري لدى الممثل لأن يقول نفسه بدل أن ينقل نفوساً أخرى يرتديها ويجعلها مثل القميص وبقيّة أدوات الإكسسوار والديكور. التمثيل ليس كذلك. التمثيل ليس لاحقا لعناصر العرض والمشهد، ولكنه سابق عليه وفاعل فيه. وإذا أراد الممثل أن يمثل شخصية المرأة التي سيتحتم عليها قتل زوجها (مادياً أو معنوياً) لتخلص من تخبئ، لابد أن تكتشف أن ثمة مشكلة ذاتية يحاول الممثل تجاوزها فيما يتعرض لهذه الشخصية، ليس لنقاء الممثل مما تصالجه المسرحية كموضوع خارج عن إرادة الشخص، ولكن خصوصاً، لأن الممثل جاء العرض ليؤكد بأن أحداً منا لن يكون بريئاً عندما يراقب ما يحدث، فما يحدث يحدث لأن أحداً منا سوف يخرج من العرض ليوافقه ما يشبه أو يضاهي ذلك في الحياة خارج العرض، وبالتالي فإن الممثل لا يقول شيئاً كتبه المؤلف أو تخيله المخرج، على العكس إنه يبيع بالشيء المغفل والمسكوت عنه، وهذا ما سيجعل أغلبية المشاهدتين تغادر

ممنمات سعد الله ونوس التاريخية

فريدة النقاش *

أذار : أنا الذي أتلعب بمصر المدينة أم أولئك الذين تراموا على حذاء العدو، يلعبونه، ويسلمون له أرواحهم وأموالهم!

محمد : ربما لن يعجبك كلامي ، لكن ألم يخطر لك أيها الأمير أن تتسائل عن رمانا تحت قدمي العدو، تقول إننا بلا حياة، ولكن من الذي قتل حياتنا وبدد عزمنا ! اليس هو الحاكم الذي تحمل رايته، اليس هو ذلك الغلام المشغول بذكره وخمره والذي فر بعساكره دون أن يقول لنا كلمة، أو يترك لنا تدبيرا أو خطة؛ وأنت أنت أيها الأمير ألم تقتل حياتنا، وتبدد عزمنا قبل مجيء الحاكم وهروب الشائن ألم تحرمنا السلاح حين طلبناه! ألم تجعلنا أغرابا في مدينتنا لأننا نخالفك الرأي...).

ولكننا لا نستطيع أن نمنح مشاعرنا لمحمد بن أبي الطيب، ولا أن نتخلى عن الأمير الذي قاتل حتى النهاية

في مسرحيته «ممنمات تاريخية» التي يكشف اسمها عن التجاور والتجادل والتكرار اللانهائي يقدم لنا «سعد الله ونوس» بذكاء وصدق واقتدار واتقان هزيمة العرب في الحاضر باستدعائه الماضي بعد تفكيكه، وهو يستنبط مجموعة من القوانين التي تحكم البناء التراجيدي، بإحالاته الى تقصيلات عادية تسخر منه حين تنقلب البطولة التراجيدية الى ممارسة يومية..

بينما الهزيمة التاريخية على وشك الحدوث، يأتي الى القلعة المحاصرة التي دافع عنها الأمير «أذار» ورفض تسليمها «لتيemor لك» وجيشه الغازي في بداية القرن التاسع الهجري، ويأتي «محمد بن أبي الطيب» أحد الخصوم السياسيين للأمير طالبا تسليم القلعة.

محمد : أيها الأمير إنك تتلاعب بمصر المدينة.

★ كاتبة مصرية.

ليحفظ شرف الأمة كما رآه لا ليحقق صيتاً كما اتهمه خصومه. فعلى امتداد المسرحية سوف تتكرر كل منمنمة ونقيضها ولكن في إطار من الجدل والصراع الدرامي الحي الذي يلقي بظله على الواقع الراهن، وكأننا يتكرر بدوره كواحدة من المنمنمات التي تجعل مستويات النص متجاوزة لحظة تجادلها مع مسافة حرة لخيال المخرج أو القاريء يملؤها التشخيص حين تخرج الشخصية من جلدها لتعلق أو تتحدث باسم نفسها. أي الراهن.

وهي تقنية وإن ارتبطت في شكلها العالمي بمسرح بريخت إلا أن البحث في أشكال الأداء الملحمي للقصيدة الشعبية كما درسها «عبدالقادر علولة» المسرحي الجزائري الشهيد، وبين لنا أنها تقنية موجودة في أشكال التمسرح العربي الشعبية.

ثمة مقابلة دائمة بين مثقف ومثقف، بين رجل دين ورجل دين، عسكري وعسكري، حلم وحلم آخر، مؤرخ ومؤرخ (والبلاد التي تنوع عليها مهترنة وغزوة بدون غزو) كما يقول ابن خلدون لتلميذه «شرف الدين» ثمة وعي بالاحالة الواقعية العاربية، ووعي ممكن ينهض على الثقة بالناس وتسليجهم لمواجهة الهزيمة. ولكن هذا الوعي الأخير، أزل، فالقوة والسلطان والجيش والثقافة تحت إمرة الذين لا يطمعون ولا يرون إلا ما هو تحت أقدامهم سواء الوقائع الدرامية أو في الحاضر الذي تخاطبه المسرحية.

الشعب غريب وعاجز أمام عريضة جيش الحاكم قبل جيش العدو يقول مروان ابن الشعب البسيط النموذج الملىء بالأسئلة والشكوك: «إنهم يتصرفون مع المدينة وكأنها مباحة لهم، يستطيعون أن يأخذوا ويغتصبوا ما يشاءون...».

وتقول «ريحانة» التي باعها أبوها كجارية بعد أن جاع بجاعت، باعها لتاجر يري في الاستسلام للعدو مجرد صفقة تجارية، وفي تجارة المواد الغذائية الشعبية شطارة تقول «كلهم تثار يا شعبان... قومنا تثار... والتثار تثار... كلهم تثار وأنا وأنت غريبان...».

إنها غربة الشعب المنفي لأن الشرط الانساني الحق الذي ينمو في ظل حرية داخلية وبيئة خارجية توفر الأمن والعدل لم يتحقق أبداً لا في الماضي ولا في الحاضر. وكان «شعبان» هو ذلك العراف الأعمى تيريزياس في التراجيديا الاغريقية، أو هو وريحانة كورس هذه التراجيديا، رغم أننا إزاء عمل تحدثت فيه المسامحة التاريخية سلفاً فأصبح وجودهما المنذر إحالة دائمة للمجموع الصامتة التي تحرقها

النيران وتحصدها الحرب دون أن تتمكن من الدفء عن نفسها، ويصادر الاستبداد الروحي على وعيها فتتخط بحماس باسم الدين في إحراق «بيوت الخناء» وكبس الأماكن التي تعمل فيها الخمور «فأراقوها وأمسكوا من يعملها» ويتواكب ذلك كله مع وصول جيوش التتار الى بعلبك، وعودة نائب حمص هاربا الى دمشق.

«وصلت طلائع جيش الحاكم» وفي السادس منه كان دخول السلطان الناصر فريخ بن برقوق الى دمشق، وكان دخوله يوماً مهولاً من كثرة صراخ الناس وبكاؤهم والابتهاال الى الله بنصرتة..

إنهم يصرخون طلباً للنصر دون أن يتقدموا لصنعه فقد فعل الاستلاب الروحي فعله.

وهنا تبرز حقيقة إبعاد الشيخ جمال الدين بن الشرايحي وإحراق كتبه ليكون الناس بعيدين عن التفكير العقلاني الحر، ويتقدم التجار ليرروا تسليم المدينة لتعمور لك على أساس القراءة المتخلفة للدين التي هي على العكس تماماً من قراءة بن الشرايحي التي تعلى من شأن العقل والإرادة، وترى في مشيئة الله عدلاً وحريّة.

ويأتي التفسير العصري للمخرج «عصام السيد» الذي قدم عرضاً يديعاً للمسرحية على خطبة المسرح القومي في القاهرة الذي أطر الشيخ «برهان الدين الشاذلي» الذي شارك في فتوى إحراق الكتب ونزل به الى الصلاة وعقد صلة بينه وبين الجمهور وجعل منه محرّضاً عصرياً ضد الغزو أي ضد التتار المعاصرين تاركاً للمشاهد أن يستدعي الاحتلال الصهيوني ومقاومة كل من «حماس» و«الجهاد» في فلسطين و«حزب الله» في لبنان له... دون أن يستكمل المخرج الصور العميقة الحية في النص للقراءات الأخرى فهو لم يفعل نفس الشيء مع الشيخ جمال الدين بن الشرايحي الذي دعا بدوره الى المقاومة ولكنه وضعها في إطار من التحرير الأشمل للإنسان وذلك النص البديع الذي قدمه لنا المؤلف كتفصيل آخر وكأنه شهادته فيقول الشيخ الذي ينتظر الموت مرفوعاً على صليب:

«أنا الشيخ جمال الدين بن الشرايحي، أمنت أن العقل خير من النقل، وأن الله عادل لا يقدر على عباده الفقر أو الثل، فاذأع أحدهم أمرى، فاستدعاني قضاة دمشق الأربعة. وبعد السب والضرب وإحراق كتبي، رموني في سجن القلعة. وحين حل تيمور في ظاهر المدينة، وجاء سلطان مصر والشام لداقعة، أبكاني القهر، وعز على ألا أكون مع الأمة في مواجهة

«الشرائحي» قد صلب. لكن سعاد التي لم يكن حلمها سوى صور لغزو بيروت المعاصرة قد اختارت طريقة موتها بكامل إرادتها وبعد أن سألت حبيبها أين أ؟

وأصبح من الممكن خروج مسرحيات تاريخية ناجحة على صعيد الكتابة، واندلاع الثورات الكبرى والانقذاضات الشعبية على صعيد الواقع بصرف النظر عن المصائر.

ومن الكتابة عموما، الكتابة المسرحية هنا فإن الصدق الموضوعي لابد أن يكون أولا صدقا فنيا يصور الصدامات المركزية الكبيرة وتشابك المصائر تبرز فيه نقاط التحول على أعلى درجة من الكثيف وهنا يكون السؤال ما إذا كان الماضي شيئا قابلا للمعرفة كما يعرط لوكاش ويرد إنها المسألة التي تعتمد دائما على مدى معرفة الحاضر، ومدى ما يستطيع الموقف المعاصر أن يكشف بوضوح الاتجاهات الخاصة موضوعيا في الحاضر. وموضوعيا تعتمد المسألة على كيفية ومدى التوسع أو الكبح أو المنع الذي تلقاه معرفة تطور الماضي على يد التركيب الاجتماعي للحاضر ومستوى تطوره وطابع صراعه الطبقي...»

إننا نستطيع أن نتبين كيف أن كل المفاتيح الرئيسية لهذه البنية المسرحية المعقدة بتيمات المتداخلة وتقنياتها الدقيقة كالوشى والزجاج المعشق وفن الخط العربي تصل جميعا إلى هذه الرسالة البسيطة الواضحة كشمس الصباح حين تحكي سعاد حلمها لحبيبها شرف الدين نموذج المثقف السذي يحمل القلم والسيوف دون ادعاء «وحضر أبي إلى جوارى، وقال لي كتيبا أتعرفين هذه الأحياء، فقلت له لا فأخذ يسمي الأحياء واحدا واحدا، هذا عرب نعيم. وهذا عرب بني حارثة وهذا عرب الشام.. وهذا عرب مصر والقاهرة، وأولئك من عرب قحطان وأولئك من عرب إفريقية» كانوا جميعا يتفرجون ولا يباليون، وظلنا طائر كبير يهدر، وصرخت ثم صرحت مقهورة وحزينة، كان ماما موحشا ومخفيا..

ألم يكن هذا هو حال العرب لدى غزو بيروت.

لكن علينا أن نراهن على حضورنا ووعي ذلك المثقف الآخر شرف الدين «قال ابن خلدون، ولعله محق، إننا نعيش زمن الاضمحلال، ولكن اذا لم يعمل المرء شيئا في مثل هذا الزمن ففي أي زمن سيعمل ؟! سألت كم سيصمد! وأقول لك: إننا سنصمد حتى يتغير شيء في هذه الأمة. لابد أن يتغير شيء وإلا فقدنا حقنا في الوجود...»

هذه المحنة، فالتست من السلطان النظر في أمري فلما سأل وعرف مقالتي، غضب وأمر أن يضيق على من سجنني ثم رحل الحاكم فجأة، وترك دمشق أكلة لتيصور، فقرر القضاة والأعيان أن يسلموا المدينة للعدو إلا قلعتها، فقد أبى الأمير أن يرد إلا أن يقاوم ويقاوم فأتصلت بالأمير، ورجوته أن يطلق سراحي ويضمني إلى مقاتليه، فخطي أن يلومهم الناس أو أن يؤخذ بذنبي، وطلب مني مترقا أن أتجمل بالصبر وأن استعين بالله على بلائي، ثم انهزم صاحب القلعة، واستبقيت دمشق وذات يوم قادني عساكر إلى حضرة تيمور، وكان يجلس عند قدمي نفر من علماء المسلمين، عرفت منهم الشيخ محيي الدين بن العز، والشيخ عبدالرحمن بن خلدون، فاستقصر عن خبري وفحوى خطابي، ولما أخبره بلسانه الأعجمي علا وجهه الغضب، وأمر أن أجلد وأصلب حتى ينفذ في قضاء الله. فعجبت من انقذاهم في أمري على ما بينهم من الحرب وسفك الدماء...»

نعم لقد بدأ سقوط دمشق عندما أحرقت الكتب ونفي الجدل كما تضع المسألة الناقدة الشابة «مايسة زكي» في مقالها اليديع عن النص - العرض في عدد أبريل ١٩٩٥ من أدب ونقد.

وهكذا سعد الله لا يكتفي بعرض روح فترته المعاشة من وقائع العالم القديم التاريخية بل «يدفع إلى الحياة تلك الأحداث التراجيدية الموقلة في القدم التي كانت تستند إلى تجارب تاريخية أخلاقية مشابهة داخلها لتجارب عصره بالذات، وبذلك يكشف شكل الدراما ألم السمات التي يتشارك فيها العصران موضوعيا...»، وتتكشف لنا نحن قراء ومشاهدي المسرحية الجدلية الداخلية لازمة عميقة يدخل إليها نظام من العلاقات والقوى أخذ في التحلل والتناثر شظايا، في إطار بنية الفلسفة العربية الإسلامية القائمة على توحيد المتناقضات،

فهل معنى هذا أن تطابق العصرين لا يعني - دراميا - أن تغرما ما قد حدث على امتداد ما يزيد على الخمسمائة عام كلا، بل إن التغير مسائل منذ اللحظة الأولى بتلك النظرة المتخصصة الجديدة لا هو أبعد من الظاهرة بشكلها المتطور والتي تجعلنا نتكشف القانون الأساسي وهو يفعل فعله.

وهو يراهن على وعي القاري المتفرج، ووعيه هو كسرحي معاصر لترى جميعا ذلك التغير والفارق الكبير بين هزيمة وقعت في الماضي وأخرى نعيشها حقيقة تطور الوعي التاريخي تطورا غير مسبوق إذ أصبح وعي البشر بدورهم حقيقة، والفعالية الإنسانية والإرادة الحرة حقيقة، صحيح أن

نقدم في هذا العدد مفكرين، كل له انشغالاته وهواجسه ورواياته التي تشكل مدته الفكرية في حقول الفكر والعمل.

مطاع صفدي المفكر ورئيس معهد الأبحاث العربي في بيروت ومحمد شايد الجابري المفكر العربي المعروف في سياق افتتاح «زوى» على بوابات الأفكار المختلفة بمشاهيرها ومراكزها وآلياتها وهذا بعد عدد... التعاليم الثالث ماجد السامرائي*

مطاع صفدي في نظرة الى الواقع الفكري: من الحداثة .. الى «الحداثة البعدية»

تفكيره هذا وترسم مسارات تفكيره فيه:

* أود لو نبداً بما يمكن أن يعتبر مراجعة للمشروع الفكري الذي بدأت منه، ومعه، منذ أواخر الخمسينات، وأخذ صورته التأسيسية منذ مطلع الستينات في: «الثوري والعربي الثوري» و«مصور الأيديولوجيات الثورية»، ثم في «الحرية والوجود» وما رافقه، أو زامنهما من كتابات لك أخذت المنحى ذاته وسارت في هذا الاتجاه... فاسأل: أي هاجس فكري/ فلسفي كان وراء هذا المشروع؟

□ الحقيقة إن السؤال يعيدني الى ما قبل ثلاثين سنة على الأقل. سألوا قدر الامكان، أن استرجع ذاكرة فكرية لابد أن ترتبط بذاكرة وقائعية، لأن الحدث الفكري كان دائماً مصاحباً للحدث الواقعي.

أستطيع القول: إن تفكيري، منذ البداية، ولد وهو في حمة الحدث. فهو فكر يحاول، قدر الامكان، أن يسأل ما يجري حوله، وأن يستطلع أفاق القضايا التي كانت تطرح، بعنف شديد، على جيل من الشباب حلم بتغيير العالم من خلال

هل نستطيع القول اليوم: إننا، نحن العرب، نمتلك رؤيتنا الواضحة في مجالات الفكر؟

إن صورة الواقع في تفكيرنا وما تقدم من رؤى فكرية وأخرى إبداعية تبدو، في عديد الحالات، صورة شفافة. فهناك قابلية واسعة للبحث والإبداع.. وهناك امتداد واضح لبعض رؤانا - وهو ما يعكسه اليوم عدد من مفكرينا وهم يقودون تقدمنا الثقافي للخروج بالواقع العربي من حالات الظلمة مقدمين ما يجد فيه إنسان العصر أفكاراً حية قابلة للتفاعل مع طفرات الأزمنة الجديدة.

إن مفكراً مثل «مطاع صفدي» ينظر الى الوجود من موقف إبداع الوجود، والإبداع في الوجود يحمل فيما يكتب ويقول، ما يمكن اعتباره: تبديلاً في رؤية العالم، واضعاً نفسه لا بين التراث والحداثة، وإنما بين المعاصرة والحداثة وصولاً الى ما يدعوه بـ «الحداثة البعدية» التي يجد أنها يمكن أن تملأ هذا الحقل الفارغ من الواقع، بالرجوع الى ما هو إبداعي في القيم والمفاهيم..

وهذا الحوار معه ينطوي على / وينفتح عن مقترحات تمثل

* كاتب عراقي.

التكوين حتى يفتح أمامك الأفق الواسع الذي يتضمنه لفظ «الكيونة» بالذات. فعندما تكون بصدد «مشروع تكوين» لابد أن تكون كينونيا... لابد أن تتطلع الى مجمل ما تقدمه لك تجربة الوجود.

هذا الربط بين الخاص والعالم. بين الذاتي والموضوعي.. بين الآني والتاريخي قضية لا فكاك منها.. ونخطيئ دائما حين نلحق بطرف دون آخر، ونخطيء أيضا حين نجعل من الطرفين ثنائية متصارعة لابد من إلغاء أحد القطبين ليقوم القطب الآخر - تلك المشكلة التي تورطنا فيها جميعا تحت اسم «الأصالة والمعاصرة» من جهة، و «الذاتية والاعتراق» من جهة ثانية، وكل هذه الثنائيات التي شغلت فكر الجيل العربي منذ أواخر الخمسينات وصولا الى السنوات الأخيرة.

✱ ولكن كما يتبدى لي من متابعتي لما كتب أنك قد حسمت هذه القضية في الأقل فيما قدمته خلال السنوات الأخيرة - في إطار مشروعك الثقافي - الفكري هذا.

□ انفا نسي يجب أن اعترف بأبني كنت غارقا ومستغرقا في لعبة الثنائيات تلك وكنا مأخوذين جميعا بتلك الشبكة المجردة القاتلة، وحتى أتخلص منها كان لابد لي من نوع من القطعية احتلها مع فكري بالذات لكي أتخلص من وطأة الثنائيات دون أن أنظر الى الموضوع نظرة عرضانية، وليس نظرة تاريخانية (المقصود بالنظرة التاريخية، هنا، هي النظرة الخطئية التي لا تستطيع أن ترى الى الأشياء إلا كما كانت متتابعة وهي ما أسميه الآن: المشهدية). فنحن كنا مأخوذين بفكرة أن شيئا يجب أن يتبع شيئا آخر، وأن يسددهم بتجاوزده الى شيء آخر - وهكذا.

هكذا علمتنا الفكرة التاريخية التي جاءتنا من ثقافة غربية من ناحية وأيضا ثقافة عربية إسلامية قديمة، من ناحية ثانية، فالتخلص من الثنائية هو التخلص من الفكر الخطئي... من الفكر الذي لا يستطيع أن يقدم فكرة إلا إذا نفى سواها.. إلا إذا نفى ما سبقها، وإلا إذا جعل من ذاته عقية لما يمكن أن يأتي بعدها. فالثنائية نوع من الفخ الذي يمكن للفكر أن يقع فيه عن طواعية، دون أن يحس بوطئه إلا في وقت متأخر.

✱ أجدني أعود ثانية الى بدايات مشروعك الثقافي. الذي تستأنفه اليوم على نحو الآخر، والذي ترافق عنده، بداية مع التجربة الإبداعية في الشعر، والقصة القصيرة والرواية، فهل كنت، من خلال هذه الأنواع الأدبية، تعمل على التعبير عن هذا الهاجس، أم عن هاجس آخر، مصاحب؟

تغير أفكاره.. من خلال ابتكار الأفكار.. من خلال التطلع الى ما يشبه أفقا من الأحلام المغزولة بالتطلعات الإنسانية المشروعة.. لأن الفكر في تلك المرحلة، كان من لهيب المعركة، وكان حارا مثل تلك المعركة، وملتونا بألوانها، ويتشظى بشظاياها، ويتصاعد بصعودها، ويهبط أيضا عندما تهبط نفحاتها وتطلعاتها الكبرى. فمنذ البداية كان هاجسي الأول أن أجعل الحدث محكا فيه. ولم تكن تتطلع بصورة عامة الى ما يتجاوز البرهة الآتية التي تجعلنا مأزومين بمشكلة أن نحقق - كما كنا نقول في ذلك الوقت - وجودنا بموازاة وجود الأمة، وأن نجترح شعارات هي لذاتنا كما هي لذات الأمة. فكان التفكير منجذبا بطيئة التكوين. فلا تفكير بدون تكوين.. كان هاجس التكوين هو هاجس الفكر. ومن هنا كانت لهذا الفكر مزاياها، وكانت له سقطاته، لأن التكوين لم يكن دائما على مستوى الأمل فيه - ففكيرا ما كان هذا التكوين يأتي ناقصا، قابلا للتحريف قابلا للغدر به من قبل تلك الأفكار الأخرى التي كانت تخشى من خروج التكوين عن سلطانها..

وما دمنا نبحث في التكوين، فإن هناك مسألة كينونية أيضا. فالتكوين هو أن يكون المرء، ليس فقط على مستوى الفكرة، بل مادة للفكرة، قادرا على أن يصبح هو «الفكر به» وهو «ما ليس الفكر به» في آن واحد - بمعنى: أنه دائما يتجاوز معطياته المباشرة ويتشوق للأفاق. لذلك عندما كنت أجرب الكتابة في هذه الموضوعات كانت مسألة التكوين هاجسي، وكنت أبحث عن «نماذج تكوين» سواء منها النماذج السابقة التي يقدمها لنا تراثنا، أو النماذج التكوينية التي برزت في المشروع الثقافي الغربي.

منذ البداية كنت أحرص على أن أنظر في الخطئين المتوازيين: بين تجربتنا والتجربة العالمية. وكان شعوري دائما بأنه لا يمكن لتجربتنا أن تأخذ بعدها المعاصر والكينوني إن لم تتحاور مع ما هو موجود في هذا العالم.. مع ما يمكن أن يقدمه لنا العالم من مشروعاته الثقافية الكبرى. وبالطبع كان المشروع الثقافي الغربي أعلى هذه المشروعات، وكنا نحن، نعيش على هامشه.. مرة نتصدى له بالسياسة، وأخرى نتصدى له بالفكر.. وكانت المشكلة هي أن نصل ما بين السياسة والفكر في نوع من صياغة أيديولوجية معينة أطلقنا عليها كثيرا من أفكارنا السابقة التي امتزجت دائما بالعمل السياسي اليومي ضمن الجماهير وضمن النخب المثقفة والنخب البرجوازية وغيرها - التي كانت تبرز على سطح الواقع الاجتماعي آنذاك.

فهاجس التكوين إذن، لا يمكن أن يكون حصريا، بل يجب أن يكون، منذ البداية، مفتوحا فما أن تطرح مشكلة

□ كما قلت: عندما يكون المرء منشغلا بمشكلة وجودية أطلقت عليها «التكوين» فإنه مضطر ألا يحصر نفسه في أداة واحدة من أدوات التعبير. فالتكوين، بطبيعته شمولي، وله جانبه الشعري، كما له جانبه الفني الموسيقي وجانبه الأدبي، الروائي القصصي وهناك المعاناة الواحدة التي يمكن أن شربها في نص ينتمي إلى هذه الأنواع ومما استطلعت أن أكتشف من أن النص يمكن أن يكون بدون أنواع كان بعد تجربة طويلة. فالآن أنا أكتب النص الذي لا يمكن أن تقول عنه إنه نص فلسفي خالص، ولا هو نص قصصي، إلا أنه نص يمكن أن يستفيد من جميع أدوات التعبير، قدر الامكان.

في الماضي كنا نشعر بهذا الأسر أو الحصار: أما أن تكون شاعرا، أو كاتباً، أو تكون مفكراً، أو موسيقياً، بينما نجد الآن أن «الحداثة البعيدة» نسفت هذه الحصرات التي يفرضها الفكر على نفسه، وأطلقت مصطلحا جديدا اسمه: «النص» - فقط - النص المبدع الذي يجمع لهجة روائية على عمق فكري على نغم موسيقي على مشهدية فنية. وهكذا. فأنسا، في الماضي كنت مضطرا لأن أكتب في هذه الأنواع جميعها، أو أن أقدم فيها ما أستطيع. أما الآن فانت تكتب نصا إبداعيا بدون حصار الأنواع التقليدية الكلاسيكية.

* وهل يمثل هذا، بالنسبة لك، تطورا أم تحولا؟
□ اعتقد أنه تحول، لأنه يشكل تحولا لسلطة المتعارف عليه، فعندما نكون خاضعين لسلطة المتعارف عليه نجبر أنفسنا على التكيف مع النماذج المعطاة أو المقدسة، في حين أنك عندما تقترب أكثر فأكثر من ذاتك ومن هواجسك ومن لهجتك الشخصية والذاتية، نجد أنك قادر على أن تقدم النموذج الذي هو ليس بالنموذج المتعارف عليه، ويمكن أن يكون أقرب إلى ذاتك وإلى نفسك من التقسيمات الموضوعية التي عاش عليها نقادنا في أجيال معينة.

* هنا أجدني أسألك: على أي نحو تجدد اليوم جدلك الفكري والثقافي مع عصرك؟

□ اليوم الأفق العالمي على وسعه أصبح ضيقا، والمفكر أو المبدع لا بد له من أن يوجد زاويته الخاصة من هذه السعة الغنية بالتفاصيل النوعية أكثر من غناها بالتفاصيل الكمية. فالمشهية العالمية اليوم مشهية خاصة بكل ما لديها من أشكال الإبداع، لأن الحجر قد ارتفع عنها وأصبحت كلها معروضة في مشهدية واسعة. فأننا متعتي الكبرى في التناحر مع بعض ما القاء في شعابها.. مع بعض ما يشعرنني بأنني أوجد على مستواها ولو للحظات.. وأنتي مضطر لأن أكتشف أن ثمة لغة خاصة هي بنت ساعتها لاتناحر مع هذا المذهب، أو مع هذا الشاعر، أو مع هذه

القطعة الفنية، أو مع هذه الرواية. لم يأت عصر على تاريخ الفكر والإبداع كعصرنا الحاضر من حيث إنعدام المسافة مع وجود المسافات. بمعنى: أن «المسافة الجغرافية» لم تعد لها قيمة، لكن هناك فقط «مسافة التحقيب الثقافي». أي أنك تقول مثلا: إن بلدا عربيا يمت إلى عصر ثقافي متخلف.. في حين أن بلدا آخر ينتمي إلى عصر ثقافي متقدم. هذا النوع من التناقض بين الأزمنة الثقافية هو أكبر مشكلة يعانيها المثقف العربي. فهو لا يحس نفسه «موجودا في صحنه» - كما يقول الفرنسيون - عندما يتجاور، مع رواية جديدة مثل الرواية التي أصدرها «سوليرز» أخيرا، واسمها «السرة» فهي رواية إذا ما ترجمت إلى العربية سيصعب على معظم القراء أن يتفاعلوا معها. في حين أن المثقفين في قطاع واسع من الغرب ربح بهذا العمل واعتبره عملا إبداعيا يعبر عن صميم «الحداثة البعيدة»..

هذا التناقض والتخالف بين الأزمنة الثقافية الذي هو مصدر الكثير من سوء التفاهم في مشكلة الحوار بين الشمال والجنوب، إذا ما طرحنا الموضوع في مستوى التعارضات السياسية والثقافية. فالغربي مثلا، يستغرب حين يجد العربي بعيد تقاضه مع نموذج معين من الماضي ويعمل كل ما يقدمه له الحاضر. نعم، يمكن للإنسان أن يتفاعل مع نموذج من الماضي شرط ألا يكون هذا النموذج إحتكاريا - يحتكر ساحة الحاضر. الآن «الحداثة البعيدة» تقدم لك كنوز ثقافتها قديمها وحديثها، دون مزاحمة، ودون عملية صراع بين النماذج (صراع القاتل والمقتول).

* وانت شخصيا أين تضع نفسك من هذه الاطروحات؟ وعلى أي نحو تتمثل القضية الفكرية لعصرنا وتقدم قضيتك الفكرية فيه؟

□ القضية الفكرية بالنسبة للعصر العربي هي: إن هذا العصر العربي يعيش، مكانيا، في حاضر العالم. لكنه، زمانيا، متخلف - وهذه من أكبر المشكلات. في حين أن ما اسميه الآن بالحداثة البعيدة موطنها الفكري والروحي هو الوطن العربي أكثر من الموطن الغربي لأن طابع الثقافة العربية، في الأصل، ليس خطيا. هي، منذ الأصل، كانت تعددية. ومنذ خرج العرب من جزيرتهم تحت لواء الاسلام كانوا من أكثر شعوب الأرض إنفتاحا على مختلف الثقافات، ليقموا بينهم وبينها حوارا دون أن يحسوا بتهديد لهويتهم ولا بغزو خارجي. فكانوا يتفاعلون مع ثقافات متعارضة ومتناقضة، ولكنهم يضعونها في مستوى متكامل كما تضع الحداثة البعيدة الآن مختلف المذاهب والزراعات على سطح عرضاني، شرط أن تقدمهم هادئين وغير عنيفين أو حذيين قصصيين، بهذا المعنى: إن

الحضارة العربية، في أصلها، كانت موطن الحداثة البعيدة، في حين أن الغرب فرض على نفسه حداثة منحرفة ولدت ذاتية مطلقة حاولت أن تعتبر نفسها هي «المركز» وكل الآخرين ليسوا فقط في «الحيط» ولكنهم في «الهامش»، وامتلاكهم من كينونتهم أقل حتى من امتلاكهم من جسد المادي الذي يقدمهم كبشر يمكن أن ينظر إليهم على أنهم كائنات إنسانية.

«الحداثة البعيدة» ليس لها زمن - وهذه نقطة مهمة جدا - فهي ليست بنت القرن العشرين، أو بنت نهايته. بل قد تجدنا عند شعوب كثيرة. في الهند تجد الحداثة البعيدة منذ ألفي سنة، أو أكثر تجدنا عند اليونان في المرحلة ما قبل السقراطية، بشكل خاص، عندما كان الفلاسفة اليونان، والمبدعون اليونانيون يقدمون نماذجهم كما لو أنها مذاهب إطلاقة، بل هي تمارين على الإبداع ... تمارين على الحب... تمارين على الجاذبية الفنية..

يقدّمون مشروعا على صلة بمستقبل الإنسان .. وأيضاً يقدّمون تنوعا لصور عن مستقبل الإنسان، وإن لم يكن واضحا لديهم آنذاك. في حين أن «الحداثة البعيدة» عندما تسلمها العرب، يوم تسلموا قيادة الأفق العالمي، لم يحوا معالم مشهدية هذا الأفق بل أحسوها، وقدموا لوّتهم الشفاف الذي يعطي الشيء المرئي ظلا دون أن يمسحه مسحا من جذوره.

في ضوء هذا الذي نقول يخطر في أن أسالك : على أي نحو فكرت، أنت شخصيا بالحداثة بدءا وعلى أي نحو تتأملها اليوم؟

كانت «الحداثة» في الماضي مطلقة علينا كما لو كانت نوعا من التشاكل مع المفروض علينا - أي نوعا من المضاهاة والتشبيه والتشابه والمماثلة مع «الآخر» مع كل ما تخلفه هذه العلاقة من ضغائن ومن شعور بالصغار أمام ما نقله، وأمام ما تتمتله. في حين أن الحداثة المصححة الآن هي التي لا تجد في النموذج نوعا من كثافة تكوينية يفتقر إليها من يريد أن يتشبه بها. بالعكس، هناك نوع من التكوين المنتشر، وليس التكوين المركز في إيقونات جامدة وسكاسنة في الماضي كنا نعانى، مع الجيل بتامه مشكلة «أنا» أو «الآخر».. أنا والغرب.. الغرب وأنا بطريقة حذية تنازعية، وبفضية مفروضة ضمن قالب الثنائيات الفكرية.. الثنائيات السياسية.. الثنائيات العقائدية. في حين أن الحداثة الصحيحة والسليمة هي أن تنظر الى الغرب كما لو كان هو صاحب مشروع بين إيقونات إنسانية أخرى لها مشروعاتها أيضا التي قد تستحق أحيانا، إحتراما أكبر من الاحترام الذي كنا نكنه فقط

النموذج الغربي المتعالي..

لكن مشكلة الغربي هي أنه قبض على أهم إختراع، هو ملك الانسانية بكاملها : التكنولوجيا، قبض عليه وجعله حكرا له، وحصرا ومصارا لإرادته، باستخدامه والاستثمار به دون غيره. ففي حين أن «الحداثة» البعيدة «شمولية وعرضانية، نجد «المشروع الغربي» ذاتي تركز في تكثفي، يحاول أن يمتلك ما هو ملك الانسانية بعمامة، ويجعله ملكا له وحده.. ويحتكره ويستخدمه ضد بقية أئداده.

يبدو في ذلك، فكرا وتفكيرا، تقويم الصلة بين ما هو فكري * - باعتباره إرادة قوة - وما هو استراتيجي - باعتباره إرادة وجود - وبين الحداثة مفهوما له شموليته، والحداثة موقفا يجب أن يتميز بخصوصيته.

كما قلت في بداية هذا الحديث: نحن في جيلنا كنا، وما نزال مشغولين بمشكلة «التكوين». وعندما تطرح علينا هذه المشكلة بحرارتها وحيويتها لا نعود نفرق بين ما هو «مفهوم»، وما هو «موقف». الآن يبدو أن المفهوم أصبحت له تأويلات جديدة، بحيث نجد فيلسوفا كبيرا مثل «دولوز» يعتبر أعلى مراحل الفلسفة إنما يتمثل في «إبداع المفاهيم»، شرط أن يفهم «المفهوم» بطريقة مختلفة - بمعنى: أن المفهوم الآن ينتزع من حيز المنطق الراسخي البارد ليعود «فيلتحف بقشرة من الوجود ومن المعاناة. فالمفهوم يمكن أن يقدم نفسه على أنه «معنى»، ولكنه ليس معنى نهائيا.. على أنه يمكن شيئا من الحقيقة، وليس الحقيقة كاملة.. على أنه أقرب الى الرمز منه الى الدلالة المنتهية. المفهوم المنفتح.. المفهوم الذي يمكن أن يخلق فوق موضوعه قياتيه من هذا التحليق بمغزى جديد يضيفه دائما الى هذا الموضوع - بمعنى: أن المفهوم شيء حي، ويتم الى ما يسمى بـ «النسق الجيو-فلسفي» الذي يعلو النسق الجيو - سياسي، أو النسق الجيو - اقتصادي، فالنسق الجيو-فلسفي هو هذا المفهوم الذي ينبسط من أرضية معينة، ثم يتجوى، يخلق ويجول ليكتشف البعيد ويحمل معه من هذا البعيد رموزا جديدة يعود بها ليضيفها على أرضية المفهوم الأصلية، فيجلب المفهوم دائما لا ينحس ولا يسجن ضمن مصطلح منطقي نهائي. من هنا نجد المفهوم المنفتح ينهي مشكلة العلاقة بين الفكر والموقف، لأنه، دائما، يرتبط في هذين المستويين بحيث أنك لا تستطيع أن تعين: أين هو الموقف هنا، وأين النظرية المجردة.

النظرية المجردة دائما متورطة في مواقف، والمواقف دائما تدخل لتعدل في هيئة المفهوم، وشكله، ونبرته. فيمكن أن

نقول: إن المفهوم ليس «لغة» بقدر ما هو «لهجة» تدخل على أية لغة فتغير من طابعها المباشر لتنتقل على طابع غير مباشر.

فإذا ما سألنا: «ما هو المفهوم؟» فأنت تتورط لا في المسافة الخارجية عن نشأة المفهوم، بل تجد نفسك رأساً في صميم المفهوم لأن السؤال عن المفهوم ليس سؤالاً خارجياً، بل يجب أن يكون سؤالاً متورطاً، من الأساس، في بناء شرفة من جدار المفهوم حوله. يحاول أن يبني هذه الشرفة، ويمزقها، في أن واحد يمسحها ويحررها في أن واحد. يلونها ويمسح ألوانها في أن واحد هذه هي العملية الأصعب فيما يسمى الآن بـ «المعانة الشفافة» التي لابد من أن تكون معانة ذات كثافات. لكن هذه الكثافات يجب أن تكون في الوقت ذات شفاة.

* وبالنسبة لك، هل هناك محددات لسؤالك الفكري داخل هذا المفهوم / المعنى الذي قدمته؟

□ حتى السؤال الآن أصبح له مفهوم جديد. فليس من الضروري أن ينحث السؤال جواباً محدداً، وعلى الصعيد الفكري، السؤال أشبه بآداة تفتح نوافذ يطل منها الفكر على نفسه وهو يبحث عن موضوعاته. فليست الأمور مرتبة دائماً - كما قد يخيل الإنسان - بصورة عفوية. إن هناك أفكاراً، وإن هناك موضوعاً، وإن هناك سؤالاً .. وإن هناك جواباً. المسألة الآن تحررت من هذه التحديدات وأصبح انتاج الجواب مضمناً في السؤال نفسه. وصحة السؤال أهم مما يمكن أن يقدم من أجوبة - هي أجوبة آتية.. أجوبة ناقصة دائماً. والنقص هنا ليس شيئاً سلبياً يحط من قيمة الجواب بل أصبح النقص عاملاً مؤسساً في طبيعة السؤال عندما يكون مطروحاً في مستوى تكويني وكيثوني. فأنت لا تستطيع أن تقدم جواباً نهائياً عندما تسأل مثلاً: «ما هي الكينونية؟».. لا تستطيع أن تقدم جواباً نهائياً عندما تسأل: «ما هي الحرية؟» فإعطاء الاجوبة النهائية هو الذي اختزل التاريخ لأن هناك دائماً من حاول أن يقدم جواباً محدداً عن سؤال الحرية، فإذا هو يقدم لنا أيديولوجياً، ويمنع أي تفكير آخر تجاه هذه الأيديولوجيا. فالأيديولوجيا تؤدي إلى الفرض.. إلى التصديد.. إلى القهر، وإلى الارتباطات الضيقة ومن هنا دخلت الانسانية وفي حروب الأيديولوجيات المتوافسة. إذن، فأهم ما يمكن أن تقدمه الآن بعد التجارب والخبرات الطويلة هو: أن السؤال يخلق نوعاً من الانزياح في موضوعه بشكل يقدم جانباً مشهدياً معيناً، غير قابل لاحتمار المشهدية بتمامها. ومن هنا نجد الفلاسفة المعاصرين يحذرون من أن يقدموا مذاهب، بل ويخشون

كلمة «مذهب» ونجدهم يهربون من كتابة الفلسفة بالطرق الكلاسيكية المعروفة. لنحظ فيلسوفاً مثل «فوكو» ترك التفكير المجرد ونزل مباشرة إلى السجنون.. إلى توثيق السجنون، ليكتشف كيف يعمل مفهوم معين اسمه «المراقبة والمعاقبة»، فقدم لنا كتاباً واسعاً شامعاً، وجعلنا تنتبه إلى جانب من الواقع لم يكن موضوعاً لسؤال حتى بالنسبة لعالم الاجتماع. لقد جاء الفيلسوف، هنا، لي طرح السؤال الكينوني، فاطلعنا على أحد أسرار العلاقة بين المراقبة والمعاقبة نزل إلى المستشفيات فاطلعنا على تاريخ الجنون..

هذه القضايا التي كانت أبعد ما تكون عن التفكير الفلسفي هي اليوم محور التفكير الفلسفي إن فيلسوفاً مثل «دريدا» يتناول موضوعاً مثل موضوع «العملة» يحاول أن يسأل سؤال العملة: ما علاقة العملة بالموضوعات التقليدية مثل: الفلسفة، الله، الروح الكينونية؟

الفيلسوف الآن يسأله يكتشف قطاعات من التكوين والكينونة لم تكن قابلة للظهور لولا أن السؤال أصبح سؤالاً من نوع جديد.

* هذا الذي تقول / وإليه تدعو .. هل تحمل به / ومن خلاله سؤالاً محدداً للمفكر العربي، ولننفسك مفكر؟

□ لا شك أن الكتابات التي أكتبها، وتأتي أحياناً غريبة على بعض القراء الذي ينتظر من كتابة فلسفية أن تقدم له موضوعاً فلسفياً فإذا هو يقرأ أشياء أخرى لم تخطر له على بال في الموضوع الفلسفي المحدد والمنهجي. هذه الكتابات تحمل سؤالاً. إلا أن سؤالاً الآن، فيها، سؤال جوال، بدوي وحر، وهو الذي يكتشف موضوعاته قبل أن تعتبر موجودة بشكل منفصل عن هذا السؤال بالذات. فالموضوع حتى لو كان موجوداً قبل السؤال، فإن طريقة طرح السؤال وأسلوب التداول يمكن أن يغيرا من هيئة الموضوع بالذات. فعندما اعتبر نفسي ملتزماً بأن أعيش «التكوين» وعندما أعيش التكوين أستطيع أن أحرر نفسي - جميع التكوينات التي فقدت حس التكوين - وأعني بها تلك التي مر عليها التكوين وأعطاهما ما تستحق من لحظة حياة، ثم جعلها تبتدئ.

إذن، لابد من أن نتابع مسائل تتعلق بحيويتنا. بكيثونتنا كبتش. ونحن كنوع من البشر اسمه «العرب» لدينا بحر لا ينتهي من الموضوعات غير المكتشفة طالما أننا نستخدم أسئلة تقليدية. فلابد من أن نجد السؤال لنكتشف نوعاً من كينونة مختلفة. فكلما تجدد السؤال تجددت الكينونة.

* وتجدد السؤال بالنسبة لك، هل هو رهن بشيء ما، مجرد سلفاً؟

□ تجربتي في الحقيقة دائما منصبة في سؤال : كيف يمكن للفكر أن يبدع المفهوم؟ إن مشكلتي بسيطة جدا هي، دائما، تقع على عتبة خلق المفاهيم.

أنت تسألني وكأنك تريد، فعلا، أن تطرح السؤال التقليدي، إن إهتمامي ليس منصبا على موضوعات مهندسة، أو مقولة إهتماماتي منصبة دائما، في السؤال الذي يكتشف موضوعه، وهنا لا يكون الموضوع سابقا على السؤال. فما المفهوم عندما يبني شرفته فإنه إنما يبني نفسه أيضا داخل هذه الشرفة، ويمزقها ولا يبقى عليها.. ويخرج منها ليبنى شرفة أخرى.. والشرفة يجب أن تبقى كثيفة وشفافة في الوقت ذاته.

هذه الأسئلة التي تسألني أشعر أنني أتناولها معك كما لو أنني أتناولها لأول مرة. في هذا النوع من الإهتمام يجب أن ينصب السؤال على الكيفية وليس على الشئية بالذات.

* وهل يهيك أن نواكب التطور، حركة وحركية، من هذا المنظور، أم أنك نسق آخر، من الفكر والنظر؟

□ ليس هناك طبعاً، ما يسمى بـ «التطور العام» على صعيد الفكر.. لأننا غالباً ما نجد نفسك وأنت لم تبارح الحقل الذي كان يشغل عليه «سقراط» مثلاً قبل ألفين وخمسمائة سنة.. فكلمة «تطور» أيضاً، ذات مفهوم خطي، وهي الآن إيقونة من جملة إيقونات أخرى.. فإلى جانب التطور هناك السكون.. هناك الانزياح.. هناك الدوران حول الذات.. هناك حركة إلى اليمين.. حركة تراجع.. حركة تقدم.. فليس هناك إيقاع واحد للفكر. وتنوع الإيقاعات هو ما كان ينقص الفكر القديم. مشكلة الفكر القديم أنه كان يكتشف إيقاعاً معيناً فيمعمه على كل الأوركسترا الفكرية: من مفاهيم، ومن معان، ومن دلالات ويحاول أن يجعلها تتبع لحناً معيناً، في حين نحن الآن إنقلنا من فكرة السيمفونية الواحدية إلى فكرة النبرات واللهجات : كيف تصوت كل آلة، وكيف يصوت كل صوت في الآلة - بمعنى: هذا الغنى اللامتناهي الذي يجعلنا نواكب الأمور ليس بطريقة هندسية، وإنما بطريقة «التكوين»، فالتكوين حركة نحو الأعلى حركة نحو الأسفل.. حركة ساكنة، وساكن متحرك.. فالتكوين عالم لا ينتهي من الحركات.. من لهجات الحركات ولكل لهجة نبراتها أيضاً..

عندما تشعر بهذا الغنى اللامتناهي فأنت مطالب دائماً بأن تبني أجهزة مفاهيمية تكون بنت ساعتها.. بنت لحظتها.. أن تضرب حديدتها وهو حار.. وكل معاناة تشع بمفاهيمها الخاصة..

أنا ذاتي أحس بأنني أتجول، وبأنني أرتحل دائماً بين هذه

التفاصيل التي قد يصيبها أحياناً، نوع من التكسر، فتتبلور كما لو كانت هي الكينونة بأكملها، لكنها ليست هي الكينونة بأكملها.. فبحسب لحظة التفكير.. لحظة الانفعال.. بدلالة ما، بفهم ما، بصورة ما، حدث ما.. يحدث تكثيف، ثم إن هذا التكثيف يشف عن نفسه لدرجة التبدد، فيخرج المرء منه إلى تكثيف آخر - وهكذا.

* الملاحظ أنك، من بين عديد مجابيلك، لم تتشغل بقضية التراث على النحو الذي إنشغل به بعضهم، على الرغم من أن أطروحاتك الفكرية لم تهمل هذا التراث أو تتجاوزه بالقفز عليه..

أريد أن أعرف، أولاً، شيئاً عن موقفك من هذا التراث، سواء ما كان منه في إطاره العربي - الإسلامي، وفي إطاره الإنساني بعمامة؟ وعلى أي نحو تفكر بهذا التراث في إطار الرؤية التي تلتمسها؟

□ المشكلة في هذا الموضوع، هي أننا عندما نطرح كلمة «تراث» نكون كما لو أننا نناشر العلاقة مع خزان مغلفة يعلوها التراب والغبار.. مع أشياء مركونة.. أشياء سابقة.. أشياء من عالم اسمه «الماضي»، في حين أن المسألة ليست على هذه الشاكلة..

عندما نتعامل مع التراث كمخزونات ومحفوظات ومستودعات، سيكون تعاملك مغيراً من نوع ما تتعامل به.. سيكون تريباً، وسيكون مقضياً عليه بالزوال، له راحة الزوال لا يقدم أية حياة..

هذه المعالجة هي التي غرق فيها كثيرون من أصدقائنا وزملائنا، وحاولوا - وهم مدفوعون دائماً بنوايا طيبة - أن يشتغلوا على التراث.. فماداً تعني كلمة «أن أشتغل على التراث»؟ قليلون هم الذين سألوا أنفسهم هذا السؤال، وحاولوا تبين ما يعنيه.. فهناك عمل المحقق العادي الذي يريد أن يقدم لنا نصاً محققاً مقارناً بعدة نسخ، لكن التعامل مع التراث فكرياً.. التعامل مع التراث شعرياً.. نقدياً، مسألة أخرى.. فإذا لم يكن هذا التعامل مسلحاً ببعض ذخيرة من نتاج الفكر المعاصر لن يستطيع أن يكون أكثر من مجرد مرآة لأشياء مريضوعة على الرفوف يصورها كما هي، وينقلها ميتة وليست حية.

التعامل مع التراث هو ما أراه في الآتي:

هناك تراث.. وهناك ميراث.. عندما نتعامل مع الميراث كموجودات إنتهى عامل إبداعها فإن نتعامل مع موروث ساكن وهادي، وأما عندما نتعامل مع تراث إبداعي خلقه ولما ينته بعد، فأنت تتعامل معه كما لو كنت في لحظة الحاضر، وفي لحظة المعاناة.. وهنا لا يمكن أن نقدم تقنيات

فيذا لم تشعر أنت بأنك أمام حياة حقيقية فلا يمكن أن تقدم ما هو حي. فعندما تقرأ «المتنبي» فانت لا ترد أفعال التفضيل: «ما أروع هذا الشعر»، «ما أعظم هذه الحكمة»، أو أن تحله بطرق التحليل النبوي. لا هذا، في الواقع، نوع من التعصب، أو هو نوع من التهليل، لكن عندما تحاول أن تتعاطف مع الأثر باعتبارها منتجا لمنتج - للقوة التي أنتجت، كدالة على القوة «القوية» الكامنة فيه، فانت إنما تعيد اكتشافه، وتعيد تقاعلك معه.. تجعله داخلا في تناص آخر.. تكتب مقابله ما يوازي نصه.. ما يتجاوز، وما يتلاءم معه أيضا. فما لمسألة ليست في أن «تشغل على التراث»، وإنما هي: أن نفهم هذا التراث فهما مختلفا..

* ومن حيث الأسئلة التي تواجه بها كلا من التراث والحاضر: هل هي الأسئلة ذاتها؟ أم أن هناك أسئلة تواجه بها الحاضر، وأخرى تواجه بها التراث، أو تطرحها عليه؟

□ المشكلة في الواقع، هي في نزعة العقل للتصنيف، فعملية التصنيف كثيرا ما تؤثر على الموضوع المصنف. وتصنيف «هذا تراث» و«هذا ليس بتراث» يجعلك تنحاز سلفا إلى

نوع من الأدوات تتعامل بها، مهملات أدوات أخرى. لكن لو قدم لك الأثر كآثر دون أن يحمل لاقية التراث ولا ذهبية الميراث. لو قدم لك وتعاملت معه بحسب ما يفرضه عليك من قوته «القوية» الكامنة فيه، وإلى تخاطب أيضا قوتك الذاتية أنت.. عند ذلك يخرج شيء مختلف..

مثلا عندما تحدث «هيدجر» عن «هولدرن».. فهو لدرن تراث.. لكنت تقرأه الآن من خلال تناص هيدجر عليه فتشعر أن المسألة لا تعود إلى التصنيف، ولا تعود إلى أنك تكتب شيئا عن الماضي. في حين أن أكثر ما يقدمه العاملون في تراثنا يجب أن يقدم تحت إشارة الماضي - هذا من الماضي، بمعنى أنك قطعت طريق التواصل العميق معه..

عندما كان «هيدجر» يشتغل على عبارات الفلاسفة اليونان من قبل ألفين وخمسمائة سنة، لم يقدمها على أنها تراث من الماضي، بل تعامل مع كائنات حية من الفكر.. مع مفاهيم حية، وجعلها تحيا معه، وجعل «تناصه» كما لو أنه ليس بغيا لها بقدر ما هو تناظر معها، وإعادة خلق في مستوى السؤال الكينوني الجديد.

محمد عابد الجابري والتفكير في ضوء الواقع:

أين أصبح المشروع الثقافي العربي الجديد؟

الماضي التراثي، أرضا يحرك عليها قضايا الحاضر ومشكلاته. وإذا كان «التراث» في فكر «الجابري» وتفكيره يمثل الأرضية - المنطلق بكل تأسيس فكري جديد.. فإن الديمقراطية والحرية هما. في نظره، عماد كل بناء يمكن أن ينهض على هذا التأسيس. ومن هنا فهو يمارس دوره النقدي لكل من «التراث» و«المعاصر» بهدف بناء عقلانية عربية معاصرة. وفي هذا الحوار مع بحث في هذه القضايا / المشكلات وما يتصل بها، أو ينبثق عنها..

* دعنا ننطلق، في حديثنا هذا، من الحاضر الراهن.. مما نعيشه أمة ونواجهه واقعا ونرسمه / ونترسمه أفقا ثقافيا وفكريا.. فاسأل: على أي نحو تتمثل هذا كله؟ وأي دور تترى للمثقف العربي فيه؟ (أرجو أن تكون الإجابة في ضوء تجربتك الشخصية، ومن خلال رؤيتك

يقترن المشروع التنويري العربي، في حالته الحاضرة بنزعة نقدية بسانية الفكر كما للواقع، يقودها ويرسي أسسها مفكرون عرب يأخذون دورهم في الحياة الاجتماعية والفكرية على نحو واضح.. وهم، في عملهم هذا، يجدون طريق الحرية مفتوحا أمامهم، طاملا هم يخوضون معترك الحياة من أجل التقدم والنهضة، مكتشفين في كل من «التراث» و«التجديد» سلاحا لدفاع مشروع عن حقهم في التغيير الذي يعمل مفكرون اليوم على أن يجعلوا له مناه الواقعي..

في سياق مثل هذه النظرة يأتي فكر الدكتور محمد عابد الجابري..

وفي سياق الموقف الذي تمليه هذه النظرة ينتظم، فكرا وتفكيريا في مسار من العمل الدائب والمستمر منذ ما يقرب من ربع قرن.. متخذًا من الفكر العربي، بكل ما لنا منه من معطيات

– التي تتحدد في إطار عملك في حقل الفكر..

– لاشك أننا نجتاز مرحلة دقيقة. وأقنعنا العربي – سواء منه الواقع الاجتماعي أو الواقع الاقتصادي، أو الواقع السياسي أو الواقع الثقافي – يعاني من مشكلات حقيقية، ويعيش أزمات. ويمكن للمرء أن يلمس هذا بشكل واضح في بعض الأقطار العربية عندما يتجه بنظره الى الشباب الذين هم رجال المستقبل.. إذ يمكن القول إن شبابه اليوم، بصفة عامة، يعاني من إحياءات كثيرة، وأخطر هذه الإحياءات متأت من أنه لا يرى أفاقا واضحة أمام عينيه. ففي كثير من الأقطار العربية – إن لم أقل: فيها جميعا، باستثناء الدول النفطية – يعاني الشباب من مشكلات البحث عن لقمة العيش وتأمينها، فهناك بطالة بين الخريجين وبطالة بين الأميين.. وهناك بطالة حتى بين المستغلين (بطالة مقنعة)، فإذا كنا في جيلنا قد عشنا مشروعا هو: مشروع الدولة الوطنية المتحررة من الاستعمار، أو مشروع دولة الوحدة، أو مشروع النهضة – وكان هذا كله يبدو لنا ممكنا – فإن الشباب اليوم لا يرى الأفق يمثل هذا الإغراء الذي كان له فيما مضى. لذلك لا نستطيع أن نواجه مهام المستقبل إذن نحن لم ندرك هذه الحقيقة بعمق.

إن هؤلاء الشباب الذين يمارسون العنف في الجزائر أو في مصر باسم «الأصولية الدينية» هم، في الأغلب الأعم، شباب وجدوا الأفاق مسدودة أمامهم، قد لا يكون للدين، كدين، دور في ممارساتهم أو في قناعاتهم، ولكن الإحياءات التي يعانون منها تنسحب عليهم وتجعلهم ينساقون مع التطرف ويمارسونه.

إن الدولة العربية القائمة أصبحت، مع الأسف الشديد في وضع لاشغل لها فيه إلا الدفاع عن نفسها.. فهي متهمه: متهمه سياسيا لافتقارها الشرعية الديمقراطية إضافة الى افتقارها الشرعية الثورية التي كانت تستند إليها أنظمة معينة من قبل.. كما أنها تفقد أي مشروع يمكن أن يستقطب إهتمامات الناس وطموحاتهم ويؤجل مطالبهم، فالدولة العربية أينما اتجهت – حتى لو كانت غنية – متهمه. وبالنتيجة أصبح مهما، كل منها، أن تدافع عن نفسها. وفي الدول التي يسود فيها التطرف والعنف تدافع الدولة عن نفسها بتطرف مضاد وعنف مضاد. وهذا الموقف، أو الحالة، لا تبشر بانفتاح أية أفاق واضحة، لأن التطرف والعنف لا يولدان إلا التطرف والعنف، وحتى الأقطار التي لا يمارس فيها هذا النوع من التطرف أو العنف، بشكل صريح وعلني، نجدها لا تحترم ماضيها.

إن، نحن في حاضر صعب، حاضرنّا صعب في الدأخل وهو كذلك صعب بالنظر الى ما يحيط بنا من الخارج، خصوصا ونحن نواجه قطبا إمبرياليا واحدا، لا منافس له، نحتمي به،

أو نصادقه، أو نتحالف معه، أو نستغل تناقضاته مع الآخر. هذا القطب الإمبريالي، خلال العدوان على العراق، ظهر مستعدا لأن يقوم بجميع أنواع التدمير في سبيل حماية مصالحه، أو من أجل الأقرار بوجوده حاكما مطلقا..

هذه الوضعية كما ترى تجعل السواق العربي والفكر العربي أمام تحديات لا يستطيع أن يتجاوزها.

✽ وهل يعني هذا أن القضايا المطروحة علينا اليوم – والتي قد تبقى هي نفسها التي طرح علينا غدا – أكبر وأخطر مما كان مطروحا علينا بالأمس؟

– بكل تأكيد .. بكل تأكيد هي أكبر وأخطر. فبالأسس كنا نواجه إستعمارا مباشرا، وكان بالإمكان مقاومته وإخراجه بشكل ما.. لأن مقاومة الاستعمار كانت تندرج في إطار حركة تحرر عايلة، في ارتباط مع التيار الاشتراكي المعادي للاستعمار والمنافس للرأسمالية هذا من جهة.. ومن جهة أخرى: كان الخلاف، في المرحلة الاستعمارية، محدودا جدا. لم يكن هناك فريق، أو فرقا يطالبون ببقاء الاستعمار. أكثر من هذا، عندما استرجعت بعض الدول العربية استقلالها كانت المشكلات أهون. كان عدد السكان اقل. كانت المشكلات بالنسبة لصر مثلا، أهون من مشكلاتها الحالية.. وكان إقتصادها أمثل.. وكانت تمول حركات التحرر العربية في الشرق والغرب.

✽ وكانت أيضا تشكل مركزا فكريا وثقافيا له ثقله وتأثيره العربي الشامل..

– كانت تشكل مركزا فكريا وقوة مادية. أما اليوم فهي أضعف دولة عربية، وأكثرها مشكلات، ولا يستطيع الإنسان أن يتنبأ بأي شيء بالنسبة لصر المستقبل..

أقول هذا، أيضا، بالنسبة لسوريا: كان سكانها أربعة ملايين وكانت بمثابة «أثياء» أما اليوم فهي شيء آخر..

أما بالنسبة للمغرب، فقد كان استقلال المغرب يعني طريقا مباشرا نحو وحدة شمال إفريقيا، فإذا هو اليوم يعيش النزاعات ما بين أقطاره، وقد استولت واستمرت وهددت باندلاع الحرب بين هذه الأقطار.

✽ وهذا يعيدنا الى ما جرى من عمل منظم على هدم المراكز الثقافية العربية، الحقيقية والفعلية، و«تعويضها» أو طرح «بديل» لها مراكز هشة، ورخوة لا تمتك من مقومات الوجود والتأثير شيئا يذكر.. بحيث يسهل إختراقها.. إن لم تكن معدة، أساسا، لترميز عملية الإختراق وتميرها ما يعمل الغرب الاستعماري على تمريره الى مجتمعاتنا من خلالها بسهولة ويسر.

– من المؤكد أن الغرب الذي لا شغل له إلا ضمان مصالحه، ليس من مصلحته قيام دولة عربية قوية مهما كانت، وفي أية نقطة كانت، فقيام دولة عربية قوية معنا: قيام كيان

عربي يستقطب النضال ويقوده، النضال ضد من؟ ضد من يستغلنا، ولا يحترم مصالحنا، ولا يتعامل معنا على أساس توازن المصالح.

إنّ مبدئياً، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الغرب ضد قيام دولة عربية قوية، يجب أن نعي هذه الحقيقة، فإذا كنا نريد/ ونعمل على بناء دولة تكون قوية يجب أن نلتزم جميع السبل التي تمكننا من الانفلات من قبضة هذا الغرب الاستعماري.

لم يعد بالإمكان مهاجمة الامبريالية من الخارج، في السابق كنا نواجه الامبريالية ببقاء الحجر عليها من الخارج (من فيتنام، أو أنجولا، أو من أثيوبيا، أو كوبا.. أو من الوطن العربي). أما اليوم فقد أصبحت الامبريالية غطاء يحتويها جميعاً شيئاً أم أبنائنا، ولذلك فإن العمل ضدها يجب أن يكون من داخلها.

* كيف؟ وبأي الوسائل؟

— سبق لي أن قلت، في مناسبة من المناسبات، أن العالم اليوم أشبه بمصنع كبير على رأسه الغرب وأمريكا، ونحن في مركزه، وهناك طريقتان لأخذ الحقوق من هذا المصنع الرأسمالي:

— إما بانتهاج طريق الثورة الذي يوقف العمل، ويهجم على المصنع من أجل السيطرة عليه..

— أو بالقيام بعمل نقابي داخل المصنع — بتحقيق نوع من التضامن بين العمال نوع من الاضراب.. نوع من المطالب — أي أن المعركة تسير في جداول وعبر قنوات لا تؤدي إلى أي نوع من الاصطدام، والغرب الرأسمالي، بطبيعته يستجيب لمثل هذه الضغوط لأنه يحسب حساب الربح والخسارة، فإذا ما أخذنا بهذا التشبيه يمكن القول: أن العالم اليوم أشبه ما يكون بمصنع.. الرأسمالي فيه هي الشركات الرأسمالية العالمية (متعددة الجنسية) والشركات الأمريكية، والمالكون هم الحكومات الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. أما العمال في هذا المصنع فهم نحن، شعوب الجنوب، بدولنا وشعوبنا. فإذا ما تحقق نوع من التضامن بين دول الجنوب وشعوبه كالتضامن الذي يتحقق بين النقابات.. وإذا ما عرفنا كيف نستغل التناقضات الموجودة بين دول الشمال نفسه، ونسلك مسلكاً ذكياً على المستوى السياسي فاستطعنا أن نحقق التوازن بين المصالح — بالحد من مصالح الغرب وعدم تمكنها من الاستئثار — نستطيع المحافظة على وجودنا، ونضمن تنميتها، أما إذا أردنا أن نواجهه بالأسلوب القديم، فإن النتيجة ستكون ضدنا.

بطبيعة الحال، لا يعني هذا أن التاريخ باقي في شكله هذا أو على صورته، فمن الممكن أن تنشأ في غد تناقضات بين

الشمال نفسه.. ومن الممكن أن تبدل لنا مداخل أو مخارج أخرى للعمل. ولكن، في جميع الحالات، نحن أمام حاضر ثقيل لابد من التعامل معه بأكثر ما يمكن من التضامن والذكاء السياسي.

* وهنا يأتي دور الثقافة على ما أرى باعتبارها تمثل بعداً استراتيجياً في عملية الصراع هذه بين الجنوب والشمال. — نعم، لأن الثقافة أصبحت الآن من جملة الوسائل التي نتحقق بها السيطرة — أو ما نسميه بـ «الغزو الثقافي» — فالوسائل السمعية البصرية تغزو الأنواق، والسلوك، ويجري العمل بها / من خلالها على تكيف حياة الفرد من أجل أن يصبح مستهلكاً لنوع من السلع لنوع من القيم، وتابعاً لنماذج معينة — هي هذه القيم، والسلع، والنماذج الغربية التي يخدم تكريسها المصالح الاقتصادية للغرب، ويحقق السيطرة الاقتصادية والسياسية. فمن يتبع غيره في مجالات القيم، والأشتهلاك، والنموزج هو، بطبيعة الحال، تابع له، اقتصادياً وسياسياً، وقد أصبحت الثقافة اليوم مدخلاً لهذه النتيجة.

* إذن، دور الثقافة هنا دور أساسي..

— الآن وبعد أن انسحبت الكتلة الشرقية من واقع الصراع لم يعد هناك صراع أيديولوجي، على الصعيد العالمي، بين معسكرين. الصراع الثقافي وحده هو الذي يقدم اليوم مقام الصراع الأيديولوجي بين نمونجين لا مشروعين: النموزج الرأسمالي، والنموزج الاشتراكي، ويمتد هذا الصراع، ويمتد — وهو صراع يتم داخل كل ثقافة.

أما الصراع الأيديولوجي من أجل نماذج للمستقبل.. من أجل مشروعات للمستقبل، فقد انسحب بأبعاده هذه، وأصبح الصراع الآن من أجل من يحتل الواقع.. من يستقطب الواقع — وهو «الطرف الواحد» الآن، لذلك فإن الجانب الثقافي أساسي هنا.

* يكون من المفيد أن نحدد طبيعة الثقافة بما ينبغي أن يكون لها من مستلزمات موضوعية في صراع كهذا..

— مادامت قد قلنا بأن هذا الصراع الثقافي يستهدف القيم والسلوك والعادات — عادات الحياة وعادات الاستهلاك — فيجب أن نأخذ الثقافة، هنا، معناها العام — أي بما فيها «الثقافة العامة»، من معارف، وعلوم ونظريات وآراء وإبداعات و«الثقافة الشعبية» بما هي سلوك فردي وجماعي، وفي مستوى القيم الجماعية، وكل ما يشكل هوية جماعة من الجماعات.

والنخبة العامة، صاحبة الثقافة العامة، مستهدفة لأنها هي «التي تقود المجتمع والسلوك العام للجماعة هو المستهدف

أيضا.. لأن المطلوب هو أن تكون خاضعة، وطليعة ومزهوة بهذه «النماذج» التي تركز عن طريق الإعلان.

إن، الثقافة هنا يجب أن تؤخذ بمعناها العام.. ويجب، بالخصوص، أن تؤخذ باعتبارها المقوم الرئيسي للهوية الوطنية والقومية.. فالمستهدف هنا هو الهوية الوطنية والخصوصية الثقافية - التي هي معدن الأمة.

❖ ولكن .. ما مقومات هذه الثقافة التي يمكن أن تأخذ مثل هذا الدور في عملية الصراع هذه؟

- إذا أخذنا بمفهوم «الثقافة القومية» فيجب أن نميز بين المعنى الذي كنا نعطيه لهذه الثقافة قبل هذه المرحلة - في الخمسينات والستينات تحديدا - والمعنى الذي نعطيه لها الآن . ففي الخمسينات والستينات كانت الثقافة القومية تعني الثقافة التي تخدم الوحدة وتعمل من أجلها (أي ثقافة الوحدة). أما اليوم فالثقافة القومية هي الثقافة التي تواجه «الأخر» الذي يهدد الجميع، قوميين وغير قوميين، إسلاميين وغير إسلاميين.. اشتراكيين وغير اشتراكيين. قطريين وغير قطريين.

«الثقافة القومية» يجب أن يتسع معناها ليشمل لا الوحدة والعمل من أجل الوحدة فقط، بل الأمة كلها: بتاريخها وبأملها .. بواقعها . ولذلك فإن الحالة اليوم تدعو إلى «كتلة تاريخية» . وفي هذا الإطار فإن الثقافة المطلوبة هي الثقافة التي تستطيع أن تجعل جميع الأطراف تنظم حول قضايا مشتركة أي: الثقافة التي توحد، ولا تفرق أما الاختلافات والمشارب الأيديولوجية فيجب أن تؤجل .

❖ وهل تنتظم في هذه الذي تراه وتدعو إليه الدعوة التي قال بها بعض المنقذين العرب في السنوات الأخيرة، إلى «ثقافة عربية جديدة»؟

- الجديد جديد بالنسبة لمرحلته. ففي كل مرحلة يحق لنا أن نطالب بالجديد. ولكن، لا يكون هناك جديد حقيقة إلا إذا استنفد القديم كل إمكانياته ومبررات استمراره والدعوة إلى «ثقافة عربية جديدة» تبقى دعوة مشروعة دائما. لكنها تبقى دعوة غير مؤهلة ما لم تعزز نفسها بنوع من التحليل للواقع، بنوع من المشروع المستقبلي الواضح الذي يمكن أن يستقطب الاهتمامات، والناس ويوحد النظرة والاتجاه.

لكن ... ماذا يعني بالجديد هنا هل الجديد هو أن تكون هذه الثقافة مرتبطة بالعصر فقط؟ إن الجدة مرتبطة بال لحظة ولا معنى لها ما لم تكن نابعة من تحليل الواقع، ومرتبطة بأفاق مستقبلية. أما الارتباط بشعارات الجدة - خصوصا في واقع كواغنا يحتم علينا النظر إلى ما يجب أن ينجز على جميع

الجهات ، فلا ينتج شيئا إن الجدة يجب أن ترتبط بأشياء ملموسة، وتستجيب لها لاه الجدة الشكلية » فقط.

❖ هنا، بالذات، يمكن أن نصير الفجوة بين ثقافتنا والعصر.. بين هذه الثقافة ومتطلبات مواجهة «الأخر» ثقافيا - بكل ما يسود العصر وحالة الصراع فيه من متغيرات وتطورات دائمة.

- هناك، في الحقيقة فجوات بالنسبة للعصر الحاضر وما تحدثنا عنه من نزوع نحو الهيمنة الثقافية، وانسحاب الصراع الأيديولوجي لحساب الصراع الثقافي - وهو ما يدفعنا إلى أن نرى في واقعنا فجوتين، لا فجوة واحدة: - فهناك الجماعات الشعبية، أو الثقافة القروية المرتبطة بالمجتمع القروي..

- وهناك ثقافة «النخبة العصرية»..

فهناك فجوة ما بين «النخبة العصرية» و «النخبة التقليدية».. وهناك فجوة ما بين هذه النخبة العصرية نفسها وبين «النماذج» التي تقتفيها، أو تقلدها، أو تنسج على منوالها. وأنا أرى أن الخطر اليوم، الذي يهدد وحدة ثقافتنا، هو «الفجوة الأولى» التي تقوم ما بين «الثقافة البادية» و«ثقافة المدينة» . أي بين «ثقافة النخبة التقليدية» و«ثقافة النخبة العصرية». هذه الفجوة هي الخطرة لأن الثقافة الغربية وغزوها، أو هجومها وتدخلها، واقتباسنا لها، أو ارتباطنا بها، هو من شأن «النخبة العصرية». والنتيجة هي «رد الفعل» الذي سيكون من النخبة الأخرى، وهو: رجوع أكبر إلى الوراء. وما دامت هذه «الثقافات الغربية» ذات منحنى عدواني إمبريالي، فإن كل من يخضع لها متهم بالخضوع للاختراق، أو بتكريس ثقافة الاختراق.

هذه «الفجوة» أصبحتنا تعاني منها في مستوى الصراع أو النقاش الثقافي فهناك حرب أهلية ثقافية وإرهاب فكري، لذلك فإن «الفجوة الثقافية» ليست فقط بيننا وبين الغرب .. بل هي ربما بشكل أكبر أو أشد، بيننا وبين أنفسنا - وهذه هي الخطورة في الأمر، في الوقت الحاضر. وهو ما يعطي الثقافة اليوم أهمية أساسية، لأنه يستلزم تحقيق نوع من المصالحة على صعيد ثقافتنا ككل، بحيث نستطيع تجاوز هذه الحالة التي عبرنا عنها بـ «الحرب الأهلية» نستطيع، عندئذ أن نتعامل مع الغرب أخذًا ورفضًا. اقتباسًا وردًا.. الخ.

❖ تبدو لي من خلال هذا الذي تقول، وكأنك تضع أمام المنقذ العربي مهمات جديدة، وتقترح عليه مشروعا مغايرا لمشروعه السابق..

- نعم ، فنحن الآن يجب أن ن فكر في ضوء الواقع، نحن لا

نستطيع أن نفكر، أو نقدم مشروعا للمستقبل بناء على المعلومات التي عشنا عليها في الخمسينات والستينات والسبعينات، وحتى في الثمانينات. اليوم، في التسعينات، هناك واقع جديد يظهر في الوطن العربي ككل.. هذا الواقع هو الذي يجب أن ننطلق منه عند التفكير بأي مشروع ثقافي مقبل ولا نسكون كمن يفكر في فراغ.

❖ ضمن هذا الواقع الذي قدمت تصوراتك عنه على النحو الذي قدمت، وطرحته مشروعك فيه: ما السؤال الذي يسكنك اليوم، وتطرحه على نفسك والواقع معا؟

- هي نفسها المشكلة التي تحدثنا فيها؟ قبل قليل، عندما طرحت مفهوم «الكتلة التاريخية» على الأقل: أن نقلص الفجوة التي تفصل بين طرفين في ثقافتنا لكي نتعامل، ككل، مع «ثقافة الأخر». اعتقد أن الكتلة التاريخية مهمة تاريخيا وظيفيا. واستطيع القول: إن هذه الفكرة وجدت صدى في كل مكان. كما تحققت الاستجابة لها من أغلب المثقفين العرب، وبطبيعة الحال، فعندما تظهر فكرة كهذه وتصبح موضوع إهتمام وموضوع مناقشة معنى ذلك أن هناك حاجة فعلية إلى تجارب وضعية تقترح هذه الفكرة مجازتها..

اعتقد أن علينا كمثقفين أن نعمل من أجل هذه الفكرة.. من أجل تحقيق الكتلة التاريخية: يتجاوز الانشطار الذي يتهددنا ثقافيا وسياسيا وحضاريا ولا فلا مخرج لنا.

❖ ودعوتك إلى والاهتمام بالجانب الثقافي من حياة المجتمع: أين تقع هذه الدعوة من الحالة التي نعيشها اليوم في ظل هذا الظرف العالمي الجديد الذي يضع أمامنا مسارات جديدة ويطرح علينا توجهات جديدة؟

- اعتقد أن الوضع العالمي اليوم الذي يطرح علينا تصورات جديدة، وحالات مغايرة لما كان (على مستوى السياسة والاقتصاد) هو الذي يجعلنا نقول بإعطاء الأولوية للثقافي على السياسي. من قبل في مرحلة الاستعمار، كانت الأولوية للسياسة على الثقافي، وفي مرحلة ما بعد الاستعمار كانت الثقافة هي الثانية. وكان النضال السياسي من أجل أهداف سياسية يحتل المقدمة. الآن المهدد هو الكيان الثقافي الذي أصبح يشهد إليه مختلف جوانب حياتنا. لذلك أرى أنه لا بد من إعطاء الأولوية للثقافي على السياسي. وليس معنى هذا إلغاء السياسي، وإنما مناه أن نحرر الثقافة من السياسة.. لا نجعل الثقافة خاضعة للاعتبارات السياسية، بل يجب أن يكون لها كيانها وحريتها ومسوغ وجودها عندها تصبح الثقافة قضية العصر - وهي قضية العصر فعلا.

❖ كاتك بهذا تقترح منطلقات جديدة للثقافة والعمل الثقافي

العربي مواجهة العديد من الحالات المستجدة في واقعنا من جانب وفيما يحيط بنا من واقع دولي وإنساني من جانب آخر.

- المنطلقات هي هي نفسها أي أن منطلقاتنا المتوارثة لا يمكن أن تتغير ما لم نحققها فهناك منطلق إكتساب أكثر ما يمكن من الاستقلال السياسي والاقتصادي والتحرر من التبعية وليس هناك من تفكير في الواقع العربي إلا وهو منشط إلى مشكل التنمية ومشكل الاقتصاد العربي. فهذه المشكلات تتطلب لا نقول عملا وحدويا وإنما مشاركة عربية.

إذن منطلقاتنا تبقى هي هي، لكنها تتوجه الآن بفعل التحديات، إلى أدوار أخرى، وفي توجهات أخرى.

المنطلق الأساسي هو المنطلق الديمقراطي الذي يبقى دائما عقدة ما يمكن أن يحدث.. إذ لا يمكن أن يتحقق ما نصبو إليه ما لم يكن هناك هامش واسع من الحرية: حرية التعبير، وغيرها من الحريات التي لا تتحقق إلا في وجود نظام حكم بطريقة ديمقراطية، هذه منطلقات وأهداف دائمة وهي تطرح نفسها اليوم بشكل أكبر من أي وقت مضى.

❖ وتطرح نفسها عليك مفكرا، وفي مجالات العمل الثقافي والفكري.

- هذا مجال آخر، كلنا يحمل الهم نفسه وكلنا يعبر عن هذا الهم بطريقة أو بأخرى.

❖ ضمن هذا التصور الذي قدمت عما نعيش وبه ن فكر هل نحن اليوم، أمة في مازق أم في مخاض؟

- الفرق بين «المازق» و «المخاض» دقيق جدا. هو مخاض، لكنه سيلد كائنا جاعا أم ميتا؟ هذا شيء آخر. نحن في مازق المخاض.

أنا شخصيا متفائل، متفائل لأن وضعنا العربي ليس مهددا بالتلاشي المطلق كما هو وضع إفريقيا مثلا - المهددة بالانحلال قياسا إلى ما كانت عليه. نحن نخطفل فنحن لدينا تراث، وما يزال عندنا طموح.. ولدينا الوعي بشريعة وجودنا التاريخي وبشريعة أعمالنا، وبأهمية دورنا في الخريطة العالمية الحاضرة: وضعنا استراتيجيا، مواد خاما، وغيرها. إلا أن هذه الحركة التي نعيشها، وهذه التمزقات إنما هي، في الحقيقة، دليل حيوية، وعامل رفض، وأن كان - كما يبدو - رفضا سلبيا إلا أنه ليس إستسلاما، فالصعب هو الاستسلام، يجب التحول إلى العقلانية وهذا ما نعمل له.

❖ وهنا يأتي دور الثقافة..

- وهذا هو المقصود.. لا تحويل هذا الرفض السلبي إلى رفض إيجابي هو، أساسا، من مهمة المثقفين، والدور الأهم فيه للثقافة.

عزالدين المدني

أنا فخبوي ونخبة النخبة ولكن في سبيل جميع الناس؟

الرواية ... لاشيء!

عبدالله خليفة *

عزالدين المدني المبدع والمسرحي التونسي أحد رجالات الخلق الدرامي المثير في المغرب العربي والوطن العربي، من أعمدة النهضة الأدبية والإبداعية الحديثة، مفكر الإشارة الجسورة وهن الأعمدة التقليدية وحفر الدروب الجديدة في تيار الزمن المغاير.

كان من المسرحيين العرب الحاضرين في المهرجان المسرحي الخليجي الرابع الذي أقيم في البحرين مؤخرا.

وكان معه هذا الحوار:

● كان اشتغالك بالمسرح شبيها مركزيا في حياتك الإبداعية فلماذا .. وكيف صار ذلك؟

— أنا من المؤلفين الذين كتبوا القصة القصيرة والرواية أولا، ثم كتبوا المسرحية بعدئذ وذلك في تونس بطبيعة الحال. ولكن في الحقيقة أنني بدأت التجارب الكتابية قبل القصة والرواية، ولكن هذا النتائج كان في فترة المراهقة، وحينئذ لم أكن مكتملا بعد.

الكتابة المسرحية الأولى كانت «ثورة صاحب الحمار»، لماذا انعطفت إلى ذلك وبدأت به حقا؟ لأنني رأيت أن كتابة القصة وخاصة القصة التي كتبتها وقتذاك وهي القصة التجريبية بطريقتي الخاصة وأسلوبتي الخاص، لا يتجاوب معها الجمهور. هناك فقدان للجمهور!

وفي هذه الأثناء كنت صحفيا، رئيس تحرير في تونس، ولا أرى لهذه القصص إلا أصدقاء عند الأصدقاء والزملاء، والذين يكتبون فقط، والأدباء بصفة عامة. أما الجمهور فهو يعرفني من خلال التلفزيون، عندما أمر بالباشاشة الصغيرة، إنما الصدى فمفقود.

★ قاص وصحفي من البحرين.

ثم هناك التمكن، حيث إنني متعدد الاختصاصات في الكتابة. فقد عملت تدريبات في كتابة السيناريو في فرنسا. أعرف جل الأدب الفرنسي وجل الأدب العربي، ومعنى ذلك إنني متمرس في القصة القصيرة والرواية، وعندي فيها ما أقول .. كثيرا كثيرا كثيرا! فيما يتعلق أولا بالشكل، الذي هو القضية المركزية في مسألة المقولات الجمالية. وقد كتبت في هذا وانتهى ذلك في أعقاب الستينات وأعقاب السبعينات، بجمع مقالاتي في عنوان عريض هو «التجريب» وقد صدر هذا الكتاب سنة ١٩٧٢ في تونس، ثم طبع أيضا في مصر بالاسكندرية بإبان انتظام المهرجان المسرحي التجريبي.

● لقد قرأت لك قصصا في تكسير كامل للشكل إلى درجة اعتماد تيار الوعي الواسع .. وكأنها سيرالية؟

— لا، بالعكس، أنا أتجه إلى الكتابة الواعية القوية، وكل قصة فيها وعي تام. لا بالعكس أنا من الجماعة التي تقول بالحواليات، والمحككات فأنا أصبر على العمل الأدبي لشهور وسنوات، إلى يومنا هذا أصبر عليه صبرا كبيرا.

أنا لذي طريقة في الكتابة هي الكتابة العربية الحديثة.. في المشرق ربما كان الناس لا يعرفوني كثيرا، ولا توجد فيه دراسة معمقة عني لكن في السوربون وتونس قدمت دراسات عديدة عني خاصة حول المسرح. أما القصص فلم تدرس دراسة معمقة، حتى يكتشفوا اتجاهاتي الأسلوبية والفنية.

لقد نشرت «حكايات هذا الزمان» وهي من عيون المعاصرة، وهي سلسلة أدبية تونسية، وقد انتشرت انتشارا كبيرا جدا. كتابتي واعية جدا، وليست كتابات ذات فوضى، إنني أعرف ماذا سأكتب وأصبر على الكتابة صبرا شديدا جدا.

أريد أن أقول، وأعود إلى السؤال الأول، أنني حين لم أجد

لكتابتي القصصية صدى، وفي مساء أول عرض مسرحي لي، وكنت جالساً بين الجمهور، وسألني أحد الأصدقاء: لماذا تركت القصة وكتبت المسرح؟

قلت: انظر إلى الظروف. فلرؤي وأنا وظروف الحياة، كيف صارت. لذا ينبغي أن أكون كاتباً مسرحياً.

الانطلاقة كانت سنة ٦٧ ورحلت أكتب للمسرح إلى يومنا هذا بدون توقف.

أنتجت الكثير من المسرحيات لكن واحدة تستغرق سنة واحدة أخرى تستغرق ثماني سنوات من الكتابة.

● ما هي الهواجس الأساسية في هذه المسرحيات؟

- الموضوعات كثيرة، لكن الموضوع الرئيسي هو قضية الحكم عندنا، قضية المثقفين، قضية الزاهن في المجتمعات العربية. الذين يشربون ما هو مضمونهم.. هل هو مضمون ثوري؟ ثم كيف ينحرفون إلى التمرد وغير ذلك من الأشياء التي تهم الإنسان.

مؤلفاتي «ثورة صاحب الحمار»، «ديوان ثورة الزنج»، «رحلة الحلاج»، «التربيع والتدوير»، «تعازي فاطمية»، «سلطان الحسن الحفصي» وأخيراً «كتاب النساء» وانتهيت من كتاب «الله ينصر سيدنا» حول دولة القانون والمؤسسات وقضية العدل والانصاف وحقوق الإنسان وحقوق المرأة إلى غير ذلك من الحقوق الضائعة للحرب إلى يومنا هذا.

● كيف يستطيع المسرح أن يحرض ويمهد للتغيير لهذه البنى العربية الشائثة المختلفة؟

- دائماً وأبدا الكتابة الحديثة في أي قطر من الأقطار هي كتابة نقدية في الأساس، يمكنها أن تقدم البديل، ويمكنها ألا تقدمه. لكن هي من مهمتها، ووظيفتها، أنها النقد، أنها تتوجه بالنقد. هناك من الكتاب من يكتب ذلك، وهناك من يقدم البديل. لكن غالباً البديل يكون صعباً. وهذا النقد هو وجهة نظر الكاتب والمخرج.

● لماذا تتجه إلى التراث بشكل خاص، إنه بؤرة مركزية في عالمك وتشكيلك المسرحي؟

- هو قضية كبيرة. أنا شاهدت إن المسرح لا يعا به ويستهان به كثيراً في الوطن العربي، من حيث هو أقران فكري، من حيث هو وجهة نظر ومعرفية. شاهدت وقرأت مسرحيات بسيطة جداً؛ بساطة، سذاجة، مستوى منخفض، مستوى متدهور، مستوى ليس من هو الكاتب القوي الذي يعبر عن فكرة، قليلة هي المسرحيات الجيدة العميقة البعيدة، التي تمتلك إبعاداً، إنما هي مجرد لوحات اجتماعية وتاريخية، لا أكثر ولا أقل، لا يوجد فيها مغزى أخلاقي.

هذا هو الذي أعرفه. يمكن أن أكون رد فعل على هذا. فالمسرح ينبغي أن يكون عميقاً، لا يباع كبير جداً، يباع فكري وغني قوي، ليس مجرد تزجية الوقت، وهذا كلام فارغ لا أهتم به.

● أعب التراث تريد أن تجسد رؤيتك الإبداعية؟

- أنا كاتب، والكاتب يعني ذلك، ويمتاز الكتاب في المجتمع بأن لهم حافظاً ثقافياً حضارياً، ويعملون في إطار الذاكرة الجماعية، بطبيعة الحال عبر الاستناد إلى التراث، وليس التاريخ فقط. التراث أكثر من التاريخ، إنه الحضارة.

هناك تراكم لتجارب، وإقتباس من التجارب القديمة، سواء كانت المنسية أم المعتم عليها، بطبيعة الحال أرتكز على التراث، لأن المسرح العربي لا قاعدة له، سواء كانت فكرية أو جمالية. هناك عدم، هناك نقل من ثقافة إلى ثقافة، ومن حضارة إلى حضارة، ومن رؤية إلى رؤية لا توجد قواعد.

● ألا تؤمن بوجود ظواهر عربية مسرحية؟

- نعم، لكن لا يوجد مسرح. ماذا عملت أنا؟.. أنا أردت أن أعرب هذا المسرح. كل جهودي منصب على هذا الأمر. على مستوى العروض وعلى مستوى الشكل، على مستوى التركيب الدرامي للأشياء، في تركيب الشخصيات، في تركيب الحوار، في البعد، في القضايا المطروحة على جميع الأصعدة.

يقال بأن الشكل للزخرف، ولكنه ليس للزخرف، بل هو شيء أساسي.

● وتغييرك المسرحي يتجه لكسر الشكل الأوروبي؟

- تركه وأخذ منه أشياء وتركته الجوانب الأخرى.

● هل تعتبر الشكل الأوروبي متعالياً؟

- هو أشكال كثيرة.. أيها؟

● الشكل الإغريقي - الإيطالي وامتهاداته..؟

- عندما قرأنا المسرح قلنا إن ثمة مسرحاً واحداً هو المسرح الأوروبي، حسب التعليم الذي تلقيناه، ثم حفرتنا في معارفنا ووجدنا أن الأصل هو المسرح اليوناني، ثم التقطنا إلى اليمين فوجدنا المسرح الياباني، وقربه المسرح الصيني، وهناك أيضاً ظواهر مسرحية تشبه المسرح، إذن أدخلنا المسرح الأوروبي في نسبية، صار نسبياً إلينا. فلماذا العرب لا يخلقون أشكالاً مسرحية. لماذا؟ هل هو عجز؟ إن من يتصدى للكتابة ينبغي أن يكون عارفاً بالكثير من القواعد والمقولات الجمالية.

● كيف السبيل إلى الخروج من تخبوية المسارح الطليعية والتجريبية العربية؟

- أنا تخبوي. أنا نخبة النخبة. وأنا متعصب للنخبة ولكن في سبيل الجميع، في سبيل الناس. أي يجب أن توسع دائرة النخبة لتجعل الناس معك، لا أن تعطيهم أشياء تافهة. أنا رأيت الأشياء الثقافية ويقولون إنها جاءت نزولاً عند رغبة الجماهير! والجماهير تحب هذا.. أنا تخبوي ونخبة النخبة، أنا زبدة الزبدة. عندما أعطيه نصاً أنا خدمته بعرق الجبين وأكثر من عرق الجبين، خدمته بإخلاص وصدق، ليس في سبيل المال أب في سبيل أشياء أخرى، في سبيل المصلحة، في

سبيل الفن، في سبيل الشعب، حتى تعطي إيرادا نخبويا لكافة الناس.

● وهل استطاع هذا المسرح «المدني» أن يكون له جمهورا واسعا؟

- ثمة جمهور ولكن ليس واسعا. ثمة جمهور وثمة من يستمع الى هذا الخطاب المسرحي، وبدليل أن المعاهد المسرحية وجامعات كليات الآداب تهتم كثيرا بهذه المسرحيات اهتماما شديدا، وبدليل أن الاجانب مهتمون كثيرا بهذه الأعمال، ويطلبون أن تتعاون معهم. فقممت مثلا بترجمة «نساء طروادة» مسرحية يوربيدوس، المسرحي اليوناني القديم، وقدمتها باللغة العربية في قلب باريس، سنة ١٩٩٤، وقدمتها أيضا في مدينة «سانتيتيان» الفرنسية باللغة العربية أيضا. كان العرض رائعا جدا، حتى إن الفرنسيين اكتشفوا اللغة العربية من خلال هذه المسرحية اليونانية القديمة المترجمة الى اللغة العربية. لكنها لغة عربية حديثة، ليست اللغة الفصحى وليست اللهجة الدارجة، وليست اللغة الثالثة لتوفيق الحكيم انها مفهومة وقوية ومتينة تغرب اللفظة وترجع إليك، ليست اللغة الثالثة ولغة الشرثرة الفارغة انها من نوع السهل الممتنع إذا أردنا تشبيهها.

● انها اللغة الجميلة الفنية الأدبية؟

- أنا لأحب الأدب!

● لماذا..؟

- فاته الزمن.

- من أي جانب؟

- الكتابة وليس الأدب. أي القصة والرواية، وأحسن الأجناس المسرحية، غدت الرواية سهلة، صارت الآن، عند العرب صارت الرواية في يومنا هذا سهلة، نحضر فيها ما نريد، بدون حق ولا إتقان.

● كيف، كيف، ما راك في روايات حنسا مينه ونجيب محفوظ وحيدر حيدر...؟

- لا تحرجني. لا أريد أن أتكلّم عن الأسماء. أنا أقول بصفة عامة، من يتصدى للحدثا ينبغي أن يتصدى للكتابة المسرحية، هناك تحد يلزمك بأن تنجح في الكتابة المسرحية، قد تكون في الرواية والقصة ناجحا، لا أقول ضد ذلك، ولكن يجب أن تكون ناجحا مع الجمهور.

- الكتابة مواجهة. في يومنا هذا، الأدباء يقصون الكتابات المسرحية، ولا ي طرحون القضايا الأساسية في الكتابات لتكوينهم الأدبي الفضفاض.

- الرواية لا شيء!

● ما هي هذه القضايا الأساسية؟

- أولا مواجهة الجمهور. الكتابة لا تصبح كتابة حقا إلا إذا واجهت الجمهور، واجهت الجمهور بعنف، هناك عنف، ان

الجمهور حاضر فهل انت حاضر مع الجمهور. هل لك زاد، هل لك ايراد، هل لك إضافة، ماذا تقول؟ ماذا تحكي؟ بلا كلام فارغ..! في ساعة ونصف ماذا ستقول؟ تقول كل شيء في ساعة ونصف.

● وبعدها قد ينطفيء الجمهور؟

- هناك جمهور أبدي في المسرح. لأن النص مطلوب، عمر الإخراج الثاني والثالث والرابع.

● ألا تتصافر كافة الأنواع الأدبية لتؤدي رسالة مشتركة؟

- لكن الوضع الراهن للكتابة العربية في يومنا هذا، التي يهين عليها الأدباء، ليس وضعاً جيداً. فهناك إقصاء، يفضلون الرواية على المسرحية، وهذا غلط! لأن أقوى الكتابات، وأقوالها بكل نزاهة، هي الكتابات المسرحية.

● وفي الدول العربية التي تهيم عليها الدكتاتورية وتمنع نمو المسرح ماذا يفعل الأدباء؟

- أية دكتاتورية؟

● الدكتاتورية التي تقتل الظواهر الجماعية والمسرح..؟

- في جميع الدول العربية ثمة مسارح موجودة، وقرق تخلف إتقان ومهنة وحرفية لكنها موجودة من المحيط الى الخليج.

● وتسلط عليها جميع أنواع الرقابات؟

- سياسية، مالية، نخبوية الى غير ذلك مثل عدم توزيع المسرحيات والكتب المسرحية وعدم ملازمة الأشياء للمسرح الى غير ذلك، الرقابة ليست واحدة وحيدة وإنما هي مجموعة من الرقابات. هذا شيء معروف، لكني أريد أن أقول إن الكتابة الحديثة هي دائما، وأبدا مواجهة مع الجمهور لأن هذا هو شغلها الشاغل أما الرواية.. خذ الرواية في أوروبا مثلا كنموذج، أو ما يجب ألا ننسج عليه، أو الرواية العربية القديمة التي كان العرب يقرأونها ويقتنون الكتاب ويقرأونه. أوقات الناس الآن مشغولة بالتليفزيون والعمل والمسؤوليات والحياة اليومية بكل ما فيها، يمكن للرواية أن تكون ذات وقع تجويد الشكل وتكون رواية جيدة وتسدل نفسية القارئ، والعربي بصفة جيدة جدا، لكن هذا ما لا أراه. هناك القليل القليل النادر.

● نلاحظ هنا أيضا في المسرح، حيث النخبوية الشديدة والاهتمام بالمبالغ فيه بالسنيوغرافيا...؟

- هذا لأن المخرجين هم الذين يهتمون على خشبة المسرح. هذا شيء معقول فترة تاريخية آتية فقط. أنا أطلعها بنظرة نسبية.

- أنا أبحث عن الروايات الجيدة في هذا العالم، شيء قليل ونادر.

● وهل تجد في المسرح الكثير؟

- قلت لك انني لا أجد في المسرح الكثير أيضا. قلت الكتاب يقصون من المسرح، الكتاب المسرحيون يقصون ويبعدون إقصاء شديدا جدا. انظر الى مجمل السنوات في اتحادات كتابنا العربية والى غير ذلك، ماذا ترى؟

أحرف كل ما أقوله. لا أستطيع أنا أن ألخصه ولو في كلمات. هذه مسألة ذات صعوبة كبيرة.

السؤال بأهمية يمكن لا يطرح هكذا، ويمكن للمخرجين النافذين أن يجيبوك ويعطوك ويقولون لك: «مناظر عربية»، «خضارف» «ضع سيفاً» و«ملابس تاريخية»، هذا كلام فارغ. هذا موضوع بحث، هذا الموضوع فتحت به أنا درباً في الفن العربي الحديث. من شق مثل هذه الدروب في الفكر والفن العربي الحديث، من؟ قليلون جداً، وأنا منهم. منذ سنوات وسنوات وأنا في هذا الشغل. ولهذا هناك أطروحات قد قدمت حول هذا الموضوع.

● كيف ترى التجديد الذي يحدث في مسرح المشرق العربي؟

— ليست لدي نظرة شاملة على المسارح المشرقية كلها، نتيجة لخاصة الرقعة الجغرافية، ثانياً للبعد الموجود، فإنا إذا جئت المشرق مرة في السنة فهد شيء كثير وشيء متميز لعادة المتقنين. ولهذا فإنا اطلاعاً قليل ونسبي ولا أستطيع أن أقول حكماً. ورغم ذلك فإنا أشياء قليلة، في الحقيقة قليلة، ولكن جيدة. أرجو أن تتطور وتتنامى.

● ما هي هذه الأشياء الجديدة التي رأيتها ورغبت أن تتنامى؟

— أنا رأيت القليل جداً. الحديث أهدم يكتبن موضوعات حديثة بمقولات غريبة. أنا أتكلّم عن المقولات العربية. ثمّة اختلاف كافي أصبح في واد حينما أتكلّم هكذا. لا يفهمي أحد. لماذا ولأجل ماذا نكتب بهذه الصورة ولماذا لا نكتب مثل بقية الناس؟ أنا لا تهمني هذه الدعوات. لأن الفن هو الأساس. هو الغاية. لا أجد غاية أخرى. مسألتني كيف «أقول الشيء، كيف أحكي الحكاية؟» أجيبك بسؤال «كيف أحكي لك حكاية؟ كيف»، «كيف» تلخص جميع ما أنا بصدده لسنوات وسنوات.

● هل أنت مستعٍ في كتابتك القصصية؟

— أنا حينما تأخذني مسرحية، موضوع مسرحية والعمل عليها، تأخذ زماني كله. منذ الصباح حتى المساء اشتغل عليها. كتابة القصص في يومنا هذا قلت، وأريد أن أكتبها لكن لا أجد لها وقتاً.

● كيف ترى المهرجان المسرحي الخليجي الرابع الذي حضرت إليه؟

— ليس لدي تعليق على العروض، لدي تعليق على المهرجان، هو إضافة جديدة للمهرجانات العربية الأخرى أولاً، وهو ميدان تعارف كبير جداً، وفرصة مناسبة لتبادل الآراء والأفكار ورابعاً هو مناسبة لا يمكن أن تعوض لرؤية آخر الانتاجات المسرحية التي لا أعرفها وأجهل مؤلفيها ومخرجيها وأساليبهم.

لا يبحثون قضايا الكتابة المسرحية والتأثير عبر المسرح.. وإذا بحثوا فليلي نادر. إنما يتحدثون عن الأدب ويجوزون الأدب في الرواية والنص القصيرة وفي أحيان أخرى عن «المقال» فقط!

● كيف يمكن أن يكون المسرح والكتابة المسرحية أساسية وكبيرة في الجزيرة العربية. وهناك محدودية لمنشآت المسرح. ولهذا سبقت الأنواع الأخرى كالشعر والقصة في النمو الإبداعي. هناك ظروف مختلفة في الأقطار العربية.

— ثمّة أوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية، صحيح.. ثمّة ظروف وشروط لقيام مسرح وإقامة رواية وإقامة شعر وإقامة أي جنس من الأجناس الأدبية هذا شيء معروف.

يمكن ألا تتوافر شروط لقيام مسرح في بلد من البلدان، كتشوه الديمقراطية، هناك شروط وظروف معينة لقيام ديمقراطية في أي بلد من البلدان. والجنس الأدبي أيضاً بماثل نحن لا نشد عن ذلك بناتاً.

● ما رأيك في مسألة السينوغرافيا المطروحة بقوة في المسرح العربي اليوم؟

— هذا حديث المخرجين والمهتمين بالخشبة. أنا أقوى من الخشبة. أنا إنسان خالق، أنا أخلق الخشبة والسينوغرافيا والديكور والموسيقى والكلمة.

الكتاب هو المادة الأولى لكل الفيزياء التالي.

السينوغرافيا هي قصة القصص بين الحرفيين على خشبة المسرح فقط إنها مشكلة الفنانين سواء كان مخرجاً أو مصمم الديكور والمناظر والدخول والخروج وغير ذلك..

إنني لا اعتبرها قضيتي.

وقد تعاملت مع فنيين ومخرجين كثيرين، مثل المنصف بن عباد وسمير العصفوري وغيرهما.

أنا أكتب، ولكن العمل الذي يتجسد على الخشبة عمل للمخرج، وليس عملي أنا.

السينوغرافيا للتقنيين فقط.

● هل اقترعوا ما أردت قوله؟

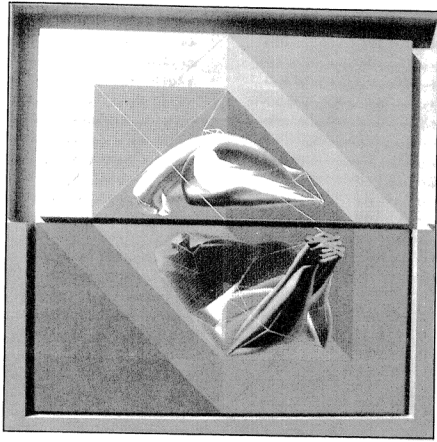
— بعض الاقتراب، وكل مخرج ورؤيته ولا أرى إن ثمّة تناقص ولكن كل واحد وماذا يعطيك، هناك مخرج يغنيك ومخرج يفقر.

● وهل تحسن أن نصوصك لم تستنفد إبداعاً؟

— لا. لم تستنفد. فإنا أركز على قضايا أساسية لا تموت في حينها، ولا أكتب للظرفي والأني، والقضايا التي تموت في يومها، لا أثير القضايا الطرفية الآن. لا تهمني. إنها كلام فارغ. أنا تهمني أشياء أخرى. القضايا التي تهم العصر. هناك بعد زمني في القضايا المطروحة. في مسرحية «الزنج» القضية المطروحة لم تحل، بينما مر على العمل المسرحي ربع قرن.

● كيف ترى التجديد في شكل المسرح العربي وإضفاء سمات قومية عليه؟

— هذا موضوع كتاب، ولا أستطيع أن أعبر عنه. سوف

زهارة متوحشة *

ريتشارد هـوارد

ترجمة وتقديم: عبدالله الحراصي

دراستين نقديتين تناول فيهما الشعر الأمريكي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وإضافة إلى كونه شاعرا وناقدا فقد عرف هوارد مترجما حيث نشر له ما يربو على مئة عمل مترجم من الفرنسية من بينها أعمال روبي جبرليت ومذكرات الجنرال ديغول. وفاز هوارد بالعديد من الجوائز الأدبية من بينها جائزة بوليتز التي منحت له عام ١٩٧٠ تقديرا لديوانه «مواضيع بلا عنوان» الذي صدر عام ١٩٦٩.

أبصر الشاعر الأمريكي ريتشارد هوارد ضوء ولادته في كينغلاند بولاية أوهايو الأمريكية عام ١٩٢٩، وتلقى تعليمه في جامعة كولومبيا الأمريكية وجامعة السوربون الشهيرة بباريس. وقد قضى هوارد جزءاً من حياته خارج أمريكا غير أن حياة الغربة هذه لم ترق له حيث عاد إلى أمريكا واستقر به المقام في مدينة نيويورك حيث يعيش الآن. وأصدر مجموعته الشعرية الأولى عام ١٩٦٢ ومنذ ذلك الحين صدر له أكثر من سبع مجموعات شعرية، إضافة إلى

الى جوزيف كادي
كامدين^(١) ١٨٨٢

أتَهْطَل السماء يا ماري، أتَرين؟
فأنا أسمع المطر، هل الشارع أسود، وهل هو مشع؟
انه معتم، أستطيع أن أرى بنفسى.
البسني ربطة عنقي الحمراء ففي الحمرة تكمن الحياة
- معظم من أعرف من الناس

يرتدون كالكاثوليتين، على يقين انهم يبدون
من الحزن ما يكفي لترتيب
جنازاتهم انفسهم

دون وضع أي اعتبار للذوق: وعلينا أن نحدهم
على ذلك. ساعديني كي أبلغ النافذة
أود أن أرى شارع ميكيل ستريت

الا تسمعيه الآن
شيء ما كالنظر، بعيدا هنالك؟
لعل انني تمارس الحيل معي تارة أخرى:
كان ثمة صخب كاقتراب

المطر
محركا شلالا يكتسح الأشجار. لا؟
أظن أن قوى حواسي بدأت تخور
فما كان ذلك، ما كان
غير سورة غضب

زفرتها ساحة العظام: من الأفضل لي أن اظل
قريرا في هذا الكرسي، وإن أصغي للحيتي وهي تنمو
تري لو كان الشعر شعرا
لأصاب والْت وِيتمانك
نجاحا عظيما. كم أرهقت

وأنا أحاول أن أتفاهم مع هذا الطقس الرديء
ما يمكن أن تسميه «تفاهم كلامي»
لا أود التحدث

الى آخرين. بلغهم أن يغادروا الى بيوتهم
ماري، لا زوار اليوم - أو واحد، واحد لا غير:
وفيم تجدي ربطة العنق الحمراء أيضا؟

شاعر انجليزي

على المستوى الأدبي عرف هوارد بدفاعه المستميت عن
الشعر في مواجهة الرواية، حيث كانت الرواية قد سحبت
البساط من تحت قدمي الشعر فسلبته أرضه وتقنياته مما
جعلها المثل الأوحى بلا منازع لما يسمى بروح العصر. وردا
على ذلك تولى مجموعة من الشعراء مسؤولية إعادة الأمور الى
نصابها بمحاولتهم تحدي الرواية، وكان من هؤلاء روبرت
لوول (١٩١٧ - ١٩٧٧) ورائسل جاريل (١٩١٤ - ١٩٦٥)
اضافة الى ريتشارد هوارد الذي ادخل الى الشعر بعض
التقنيات التي كانت في السابق حكرا على الرواية كالحوار وبناء
الشخصيات بمختلف طبائعهم النفسية، ويتضح ذلك جليا في
ديوانه «مواضيع بلا عنوان».

عرف عن هوارد تأثيره الشديد براوننج الذي عاش في
أواخر القرن التاسع عشر وهو القرن الذي يستمد هوارد معظم
شخصياته وأجوائه منه، ذلك أن هوارد استغل مذكرات كتاب
وشخصيات عاشوا في تلك الفترة ورسائلهم في شعره حيث
عاشوا حياتهم الجديدة كما أرادها هوارد وتقوم لغة هوارد
الشعرية على استحضار تلك الشخصيات والأجواء مما يضفي
طابعا رائعا من التنوع والحيوية على قصائده التي - في ظاهرها
على الأقل - تعكس ثقافته وقراءاته أكثر مما تعكس شخصيته
ومشاعره الذاتية وهو الأمر الذي هاجمه عليه كثير من النقاد.

تمثل قصيدة «أزهار متوحشة» التي كتبها هوارد عام
١٩٧٤ نموذجا لشعره الذي يقوم على استخدام التقنيات
الروائية كما أشرنا آنفا، والقصيدة إجمالا حوار متخيل يدور
بين الشاعر الأمريكي والت وِيتمان (١٨١٩ - ١٨٩٢)
والشاعر البريطاني أوسكار وايلد (١٨٥٤ - ١٩٠٠) حيث
يقوم وايلد بزيارة وِيتمان بأمريكا حاملا معه «عطية» وهي
مجموعة من قصائده سعى وراء رأي وِيتمان فيها وبعد حوار
نفصل أن يستكشفه قاري القصيدة بنفسه يقرر وايلد أن

يسترجع العطية قائلا

لا أستطيع ترك ديواني
معك، انه ليس الديوان الذي علي أن اكتهبه
لوالْت وِيتمان - ستأتي القصيدة، اغفر لي
وستأتي لا محالة من مكان أعمق من هذا..
أعطني ديواني ثانية.

والحوار الظاهر في القصيدة ما هو الا اقتناع يختفي وراءه
هوارد بنفسه، ويخفي تجربة إنسانية عميقة يروبوها أشخاصه،
أي وِيتمان ووايلد، بدلا منه والرواية فإن شخصيات القصيدة
لا تتحدث بنفسها عن نفسها انما الشاعر الذي نفخ فيها روحا
جديدة هو الذي وهبها القدرة على التحدث والحوار، حوار مثل
وايلد ذاته «والشمال الذي تشير إليه بوصلته ليس سوى الفن».

الوحة من أعمال الفنان أحمد نوار - مصر.

العدد الخامس - يناير ١٩٩٦ - نهوض

يحفظني قاطعا كل المسافة الى هنا
من كاليفورنيا وكولورادو - آتيا
ليسال الاسئلة المعتادة

انني لا أحب الاسئلة
التي تقتضي إجابة : الاسئلة الانجليزية.
فتلك هي بلاد الاشياء المجابة. ان لندن
هي مدينة الاشياء المنتهية
اما برو كلاين فمختلفة

نيو أورلينز وواشنطن (٢) هما مدن
الغرام لدي، مدن الأشياء المبتدأة
قد أكون متاثيا

بل اني قد أكون كادحا
ولكني أبدا لا أطمح للانتهاء. لحظة
اين اسمه؟ لقد كتب عنه بوك عقب
سماعه لإحدى محاضراته
لقد سمعته في مكان ما.

ادخله يا ماري: لا أحد غيره
لا أحد .. انني انزلق - هو ذا، هو ذا الاسم -
قد أكون بطيئا، لكنني انزلق.

من ذا الذي يستطيع أن يقول
انه يسيطر على ما يمكن أن يسمى «الوقوف»؟
لكن ذلك ما يقوله حقا كل هؤلاء الزوار -
فهم يكتبون، وينادون، وييقون:

هذا يتسبب في معضلة
يقول الطبيب: انه يعوقهم. لا استطيع. لن أفعل.
ورغم ذلك فهم يضايقونني. شاب يدخل
يقول «يا والت، أود أن

ألقي عليك لمحتمي
وأريد رأيك في قيمتها»
أقول له «شكرا، ولكنني شللت مرة
من ذي قبل..» افترض لو أن شخصا
عن له

إن يأتي ويجلس هنا ولا يقول شيئا!
شخص يعرف حتى المقاطع الأولى
من حديث الصمت العظيم..

لعل زائر اليوم
سيغتني بلسانه ولعله يوفر عليك
مشقة وضع آخر اتاوته
على الرف مع كل البقية.

هبني اعداء
عوضا عن حوارى هؤلاء.
إن أفضل ما سمعته عن براوننج هو الطريقة
التي كان يستهجن بها كل تلك
الجمعيات (٣). لست

اقتبس من براوننج ولا أخشى عليه
أو أقرأه : حاولت قراءة براوننج بشتى السبل
ولكنه لم يناسبني. تينيسون -
له مكانه الآن

مكان انجليزي محلي : لا أرى
سبيلا آخر يستفيد به الكون منه في مكان آخر -
لكن الآخرين، استنتجت
إن معظم الأدب

كتب على كل الأربع والبقية
على طوالتين (٤) !
... ماري، الجرس، لقد سمعته لا شك!
أولست أعرف جرسى؟

اسرعي، انزلي
واصعدي بالرجل...
ادخل، هنا، يا سيد وايلد (٥)

هذه الغرفة ليست خطاما كما تبدو:
انني أجد معظم ما أبحث عنه
دونما متاعب

وجدت رسالة د. بوك مع
اسمك على سبيل المثال. كذلك فقد عثرت على ربطة عنقي الحمراء.
ادخل، انك لتلقي ظلا
حيث تقف. ادخل

ان الشك يطال الفوضى أكثر من الحقيقة.
لا ارتاب في أية فوضى. انني مقتنع
بالنظام في رفقتك يا والت وابتمان!
احبيك يا سيدي، يا صوت امريكا الهادر.

حسناً، أو لم تأت لكي تتحرر من الوهم؟

أتحرر من الوهم؟ ليس بعد كولورابو!

إن الصخور الحمراء هي مكان أحرق يبحث فيه المرء

عن الإلهام، ولكنك لن تجد أبداً صخرة حمراء واحدة

للنسيان، أتحرر من الوهم هنا؟

لا يوجد أحد في أمتكنكم الفسيحة

من أضمر له حبا وإجلالا بنصف هذا القدر^(٦)

انني جئت لكي أراك دون أن يتوسلنا وهم

العذسات الغائمة يا والت وإيمان!

انظر الى امتلاكك، انظر عن قرب كاف

وقد ترى

لحيتي وهي تنمو: أخشى من أن الكاميرات

قد صورتني، الى أن تمل الكاميرات هي نفسها

مني. الشخص الحقيقي

أمسي بديلا

يرثي لحاله - عليك أنت ومصحح حسن

إن تفككا طلاس لم الغزي: لا أشعر بقيمة وزني في

الريش، ولا حتى ريش الكتابة.

ليسوا بأجنحة بل أقدام حبر؛ لا بد أن تكون ذلك لأنني اكتشفت

أن كل نبي يتلو معجزاته.

هل ازعجك حينما لا تكون أنت نفسك؟

صحتك ليست كل ما كانت من الممكن أن تكونه اليوم؟

صحتي هي الجحيم

وما الجنة إلا أولى اللحظات بعد

الإمسك. ليس ثمة اعراق^(٧)....

هنا استدر، ليس هذا الطريق - قف

حيث أقدر على رؤيتك.

لم يزودني د. بوك بأي إشارة...

... يكون الدكتور بصحة جيدة حينما تكون أنت معافي

ولكن عندها فقط - عندها يكون بمقدورهم توفير الراحة!

اما حينما يمرض المرء فإن الأطباء يكونون في غاية كدرهم.

بوك

ليس ذلك النوع: انه يرفع المجانين، في كندا-

ضربا من الصوفية الطبية

انه يدعني اتاديه

ورسالته لم تعط أية إشارة الى انك

كنت صديبا عظيما هكذا! كنت أخشى أن تكون رجلا أذبله

صقيع الدينيوية

ولكن بسبب هذا الفرو -

انه فرو، اليس كذلك؟ ليس عرف فرس؟

سيدي انت الاسد فيما بيننا الاثني.

حسناً، لكنك لست خروفا كما يوحي مظهرك.

من طقم كتفك

يمكن للمرء أن يقول أن لديك

IA M الامريكية في مكان ما فيك ...

في بوسطن صدوا بي، أو وضعوني على السطح، لأنني إيرلندي

وفي بالتيمور، لكوني بريطانيا - في كل مدينة

يبدون مستعدين لتقبلي كما أنا

لكنني لست صديبا يا سيدي. امي غلطتي

ان كنت أبداً صغيراً لأنني أنظر للوراء

وانت مسن كاعمالك لأنك تنظر

بعيدا للامام؟ مستقبل العقل، لديك ذلك

حيث يكون الحضور هو أقصى ما يري تحية المرء. لقد رأيت

رجلا في الغرب يخفي غصنه على مقربة من الماء

أعرج عليك كما يستشير المرء شخصا كهذا.

انك تعرف كيف تقول

ما تذكره ان لم يكن الشيء الصواب.

ان لم استطع قول الشعر فأنتي استطعت ان الهمه -

انتي أسبح في مدهانتك يا بني.

السباحة أفضل من الغرق في أي عنصر

ابدا لا تكثر لأعمارنا يا والت (أستطيع أن ادعوك

والت؟ لا بد انني بمكان اوسكار عندك). نلتقي هنا

كأنبياء: في الشرق في صهيون^(٨)، دونما أعمار

دونما أعمار، وأتمنى أن أجدك

تشعر بوضع أفضل لذلك.

انا كما ترى:

حبس في هذا الكرسي الوحيد.

أية نبوءة في ذلك؟

هي ما نقاسمه.

ان موهبة النبوءة اعطيت لنا جميعا

نحن من لا يعرفون ما سيحدث لهم.
قد تكون عزرا (٩)

أعرف، انني أعلم يوما بيوم:

لكن مشكلتي

لا تكمن فيما أشعر به بل فيما لا

أشعر به. فلقد ماتت أصابعي...

دعهم في أصابعي يا والت، يثرثر الأطباء عن البروبة

لكنني أظن أن أي شخص نجا من

جرائدكم الأمريكية لهو امريء حصين.

ومظهركم! ما زلت اندفع بين

الذئاب والأخايد لا لشيء الا لاكتشف

ان احدهما كان وهذا الآخر ثعلبا -

لا اعراف انيها، لكنني اعتقد انهما يتبادلان المواقع.

لذا فقد كان من الممكن

أن يكون هذا معي، التباسا شبيه

لو كنت قد جازفت

في الخارج: مناظر أجنبية، ومواشي أجنبية!

انتي اتقي الى وطني بما يكفي هنا في كامدين.

امريكا هي البلاد الوحيدة

حيث

تحن الى وطنك بينما انت فيها - حالة

عظيمة فريدة من الحنين للوطن. لكنك قد تجمدت

صدلا لو كنت قد قبلت

بعرض تديسون.

لكنك قد اكتشفت ان اللورد تينيسون

يؤمن انه قد عين كي يحتج

على كل التطورات العصرية: فهو يعتبر

(أظن أن علي أن أحذرك يا والت) امريكا

تطورا معاصرا - أحد أسوأ التطورات!

انك تعطي الأديب لمسة

من قرصة صقيع هناك، ولن يكون ابدا

نفس الشخص الذي كان، بعد أن

جرت لندن نحو الشاطيء.

لا أسف لأنني لم أشرع نفسي أبدا

لانجلترا: كيف لانجلترا ان تساعد

أو أن تجرح الأوراق مثلا!

الأوراق - آه، أوراق العشب (١٠)؛ لقد ظننت دائما

السهم هي كلمتك يا عزيزي والت - سهم العشب: انك

شخص عار كما تعرف، شاهرا رمحا عاريا...

الأوراق هو ما كتبت

وهو ما ارتديته ان كان لابد

من ستر عريي... سهم! ما أنا بحاجة الى حصون.

فليس كل هذا الخوف الا بذاءة

ومقرفة كل هذه الصيحات حول

النقاء والنسق الاجتماعي -

مقرفة الى حد أنك لا يمكن أن تتراضى معها.

لم أبدأ انني ضدها

لكنني أفكر في

ما قاله هين (١١) لسيده عبرت

عن بعض الشبهات حول الجسد:

قال لها هين: «أيتها السيدة

أو لسنا كلنا

عرايا تحت ملابسنا؟ وأنا أقول كذلك

قلت كل ما أريد قوله في الأوراق يا أوسكار. «الجنس»

هي الكلمة حينما تقصد الجنس

انها مشينة هنا

معنا، يجتنبها الفن، لكنها ما تزال

جذر معيشتنا، الحياة التي هي تحت الحياة.

انك مع الأنبياء يا والت حينما تتحدث بذلك

انني لأستطيع تصور أشعيا (١٢) منصتا لك...

فلو كان أشعيا في أداهو لكان

مثلما تبديو أنت: أشعيا بربطة عنق حمراء.

اعفني يا أشعيا، اعفني من

المسؤولية

الأوراق هو كتاب هذا الجانب يا أوسكار.

وفيما يتعلق بالمناظر الطبيعية فكل ما نحتاجه هو الصمود

صمود الجسد، ليس السقوط

كما سقط ايمرسون (١٣)

مخفقا من الأرض: خلف الظل وليس

خلف الحقيقة. في الصمود أمان من تبقى -

الذئاب هنا ، والقصور هناك.

كتاب هذا الجانب؟ يفضله البعض على ذلك الجانب يا والت.

البعض يعبد. في أناجيل أوروبا المعاصرة

لا أستشهد بأية آية، ولكنني أحضرت لكم أبياتي

مقيدة بالنسقي في خضرتها الغامقة (لقد لاحظت

ان الجمهور يتأثر غاية التاثر بمظهر

الكتاب. وهكذا نحن جميعا. هذا هو الشيء الفني

الوحيد عند الجماهير)... هذه هي

القوائد الأولى، عطية يشرفها ان تحملها

يداك - انهما أدفا الآن، اليس كذلك؟

كنت أقول يا والت، قبل أن تتدخل

التفاهة بيننا (مع اني لا أتمنى أن ابدو وكأنني

أحط من شأن التفاهة) كنت أقول انني لا أرى

أي أنجيل يستحق - عدا

انجيلك وانجيل بودلير - ان يهبنا بني البشر

لجسم وروح متطابقين. أوراق

العشب، أزهار الشر: علم نباتنا المقدس!

اقصدت بذلك النكتة يا أوسكار -

أزهار الشر؟

ما ينبت من الأرض ... انه لطلسم

ومن الأفضل أن ظل كذلك.

اني سعيد بحصولي

على ديوانك: لا تعتذر عن القوائد

الأولى. فالكتب كالبشر لأفضلهم نقائصه.

حمدا لله على النقائص - فلولاً

النقائص، يا أوسكار،

لأضحى الحب محالاً.

اعتقد يا والت انها نقائص الا

ان كنت تربط سجية مصاص الدماء

بحصافة شقائق النعمان...

اتلك هي

زهور الشر التي تتحدث عنها - شقائق النعمان؟

حتى شقائق النعمان البحرية؟

يا والت: أعظم أخلاقي يغني في فرنسا:

Les Fleur du Mal: قصائد كتبها تشارلز بودلير:

منذ أن انسجن قيلول (١٤)

وهل يغني الاخلاقيون؟

ظننت أنهم يهذبون القوائد.

عبرانيين كانوا أو فرنسيين، فكلهم عندي سواء:

الانبياء والاخلاقيون والاناجيل

يقلقوني.

أود النزاهات وحرية الرغبة

وقت شامل بهيج مع الكهنة

والشرطة غير المدعويين.

لقد كنت دائماً

مستسكعاً مائتاً من الطران الأول

استطيع العوم على ظهري للأبد... البذاءة هي

دائماً ما يبتهل اليه ضد

العوم والنمو.

أي نوع من الجنائين هو

بودليرك؟ وهل أزهاره بذية مثل أزهارنا؟

هل استوصل بعضها من جذوره؟

روقب الكتاب، ووسمت قصائده بالدعارة

حينما ظهرت - بعد قصائدك بفترة قصيرة يا والت.

ومتعتها لا تنبغ من ان موظفا ابله

قد قمعها، ولكن لأن كاتبها

فنان عظيم.

«الموظفون البلهاء»

قد يكونون متعنين أيضاً يا أوسكار.

لقد استنتجت هذا. حيث نظر الوزير هارلون

الى الأوراق بجدية

فجمعها

- أي المسودات، ذلك انها لم تكن ديواناً بعد -

من درج طاواتي في الليل، بعد مغادرتي

ثم أعادها مرتبة

وأفرد عني في اليوم التالي (١٥)؛

من غير المجدي تحدي

المحاكم ومقتضيات الأمور، فلم تجد

ابدا عندي يا أوسكار.

ساعبر ذلك الجسر

بعد أن كنت قد حرقته خلفي . أعرف
ان اجدادي لا يعترضون كثيرا عليه -
ليس لي ماض حتى الآن - ولكن مستقبلي ..

واعترضوا على

بودلير ؟ ما الذي كان قد كتبه .

يا اوسكار أتستطيع أن تتفوه به ؟ انني لم استطع
قول ما قد كتبه بقلمتي .. لم أحفظ قصيدة

عن ظهر قلب أبدا :

ستسد القصائد طريقي

ان لم أكن قد استمعت الى «كالموس»^(١٦) والتمت

من شفتيه ، فإن ما يثلج صدري أن أكون أول

من يجلب مهارة بودلير الفنية الى أذنيه

لقد سمعت

الكثير بأذني هاتين يا بني . انني استصعب

تخيل صدمة

في تلك الوجهة .

حتى الأوراق لم يعد أحد يقول

انها عاهرة : لا شيء أصعب من الحفاظ

على سمعة سيئة .

جرب زهرة

علي يا اوسكار ، جربني بزهرة

من السرير الخبيث . ولكن قلها بالانجليزية -

فأنا لا أستطيع أن اسمع أو أن أقرأ

لغة أهل فرنسا .

اقرأ قطعك يا اوسكار ، فكل أذان صاغية

لقلبي زميلي المبشر ..

وأنا كلي تلهف يا والت . لا يجرؤ الشاعر

على قوله الحقيقة أبدا قبل أن يسمح له

أن يرتدي قناعا ...

أما أنا فقد تجرأت

لا تعتقد أن الأوراق

قناع . انها الانسان ،

الحياة التي يستطيع المرء أن يعيشها في اللغة

لابد أن يقولها بنفسه - فما بمقدور حوارتي فعل ذلك .

ليس من غير المعقول إذن

أن منظر العثور على كاتب سيرة

لم يغر أحدا كي يتبرا من

حياته ؟

لن تكون هناك براءة

فعلبك أن تستمر

بها . استمر بها يا اوسكار .

ستعنيين ذاكرتي على تلاوة القصيدة

دون أن أخلق الموسيقى من جديد . أن أترجم

بيتا ببيت واضعا ثقتي في اللغز . انها

قطعة مبكرة ، ليس ثمة ما هو أقل كمالا من المتأخر ،

فلا يتقدم الا الالوضعاء - اما السادة

فيستدبرون .

لم أبلغ من الثقة في نفسي قط يا اوسكار

حدا يقدرني

على الاستدارة . ان أكتب

وامضي في الكتابة حتى النهاية ولو في

الشيخوخة .. لتدون سجلا غير منقوص

هناك المزيد الذي علي المرء قوله ، المزيد دائما ...

ولكن دعني اسمعها .

فجاجة بودليرك هذه

انها قصيدة عنوانها «الكآبة»

«الكآبة» ؟ في وجه الامتعاض ؟ الغضب ؟

فلن يربت

في خلفنا للابد -

انا نركل في ورائنا أحيانا ...

«الكآبة» . إذا . اقرأ .

«بل انني كملك على بلدة مطررة ،

غني ولكن عذبن وهرم رغم صغره ،

يكل من رياء حاشيته

ولا يصطاد بالصقر أو الكلب ولا يكثرث

بينما يتصور شعبه جوعا خارج جدران القصر ،

ومهرجه الخاص لم يعد يجلب بسمه .

لعينين صارمتين تخامرهما الشكوك حول المصير .

وبصبح السرير الملكي قبرا ملكيا

والسيدات اللاتي قد يجدن كل الامراء لعبا

جميلة لم يعدن يزخرفن انفسهن بما يكني
للفوز بلحمة من هذا الهيكل العظمي البارء.
وكيميائيه يحول الرصاص ذهباً لكنه يفشل
في اجتراء الفساد الأسود من روحه
بل إن حمامات الدم حسب الأسلوب الروماني الحق
(كمحاربين قدماء يحملون بخزي)
لا تستطيع إشعال جثة حية عروقتها
ليست دماً بل بقع من شراب البسنت من نهر ليث^(١٧) الشاحب»

«... ملك على بلدة ممطرة...»
انني لأعرف معنى ذلك يا أوسكار:

فأنا أعيش على مقربة من خفيف
المطر، مطول مطر وهمي.
وأنا معتمد على أشكال الردة - كيف
يكبر صغار المناضلين.

أجل فهم يكبرون ويبدون أيضاً.
ورغم ذلك أن كان الكون قد ظلمك
عليك أن تهتم ألا تظلم الكون.
لا أمضي أكثر من ذلك

مع «الكآبة»: اسمع فيها
شهوانية سقيمة
شهوانية النقاها -

بمقدورك أن تسميها ذلك بمقدورك...
لا يهمني ذلك. كل ذلك

هو أسوأ من أن يكون حقاً. «غياب شاحب»؟
كلا، فشراب الاليسينث يا والت هو خمر يصنع من نبات الالستين.
انني أعرف الاليسينث - شرهه رجل من نيو أورلينز
أو قال انه شرهه. انني رأيته

يغمس أصابعه
ويبلل حواجبه، واجفانه، ثم خر ميتاً.
إذا فقد كان «ليث» حقيقياً...

انه سبيل يتخلص به المرء من الواقع.

خلاص سيء! يبدو
وكان بمقدور الرجل أن يشفق
على نفسه فحسب، ولا

يشفق حقيقة على الآخرين.

انها ليست أبياتاً كتبت بحر الحقد المبيت
كلها منسقة، موزونة، مصوغة وفق
قوانين

حسابية - وأليس هذا بآلة،
ضرب من الاستعداد؟

أجل، انه الفن، انه يعاني اغلال الفن.
آه، يا والت، ولم تكن ذا عبيد - بل احبة فحسب.

لن أكون أبلة الى حد اني أدافع
عن عبقري ضد آخر، ان التمرد
لا ينفصل عن الايمان: فعادة ما

أخون ذاتي بقبلة^(١٨). إلا انه من المدهش
ان «المجرم» لم يسلب لبك...

... أتعني، السقيم؟
لم يسلب ذلك لي.

الامريكيون الذين قابلتهم
عميقو الايمان بالابطال وداثما
يتخذون ابطالهم من صفوف المجرمين..

الأوراق ديوان

كتب لصفوف المجرمين.

كيف بالله تقول هذا؟

انني لا أدعي ذلك - انها الحقيقة، فالآخرون
في غنى عن الشعراء

وهل انت نفسك في صفوف المجرمين؟
بكل تأكيد، ولم لا؟

تتميت أن تدخلني أنا أيضاً.

فلن ينصلح الا الأراذل حقا

انني اهتم بما وراء الإصلاح: لا أريد الا الشكل.

أوليس الشكل يا والت ما يبقى على الأشياء؟
لا أبقي على أي شيء

انظر حولك: هل

أبقيت انا أبداً على أي شيء؟

الروح والجسد هما كل ما أبقيت عليه.

حافظ عليهما بروعة. قد كانت تلك البساطة

سرك العظيم الحصين.

على كل، على طول الطريق، افترض انه

كانت ثمة فروقات حتى في صفوف
الجرمين .. ان فشنلا هو، اننا خلقنا تقليداً وعادات..
في ادا هو، يا والت، اخذوني كي أزور
سجنهم - ومن الواضح انه سجن نموذجي.
كان هناك كل ضحايا الإنسانية الشوان
في بدلات مخططة شنيعة، يصنعون مربعات طوب تحت الشمس.
رأيت أحد الرجال، قاتل بعينين فولاذيتين،
يقضي الاستراحة قبل أن يسترسل
في قراءة روايات - تلك، كما أرى، تلمذة يرقى لها
لمواجهة الرب أو العدم...

لمثل هذا الرجل لا سواء
كثبت أوراق العشب:

رجل في زنزانة يقرأ،
مثله مثل أي شخص يحب بقراءتي.
لا يوجد أي شخص بلغ من السوء حدا
يودعه السجن:

كان، أو قد يكون، سيئا الى حد
أن يودع المستشفى. غير أن كل هذا القضاء
ليس تقليداً - اني أرجح

انه سقم

لا أرى حاجة للقضاء، للقياس،
لوزن هذه الجريمة بميزان العقاب.
التحرر هو الشيء الوحيد
انه يفتح سبلا جديدة.

ولكن ما إن يتحرر المرء، أو يبدأ في التحرر
أو حتى تخامره فكرة البداية، فعليه أن يتيقن من انه يعرف
ما قد اقدم عليه.

لقد توقعت الجحيم.

وفزت به ولم يفاجئني
شيء مما وقع. واحسب أن الكثير سيقع
ولن يفاجئني أيضاً.

بالنسبة لي، يا والت، لا بد وان سيأتي مفاجئاً - الحياة
ليست في العادة أكثر من كونها اقتباساً.
كثير من الناس هم ناس آخرون، المفاجآت
تغير الحياة، اتفق ان ما لدي أكثر مما استحقه

ولكن من الرائع دائماً ان ينال الانسان
أكثر مما يستحق قليلاً...

ليس هناك «ينال»
يا أوسكار. اني أبدا لم ازن ما أعطيت
بما أناله لكنني سعيد بما لدي.
ماذا نلت، أتعرف؟

حسنًا، نلت الأولاد
لشيء واحد: الأولاد، المئات منهم^(١٩).
قد كانوا، وهم الآن، وسيكونون لي. وهبتهم نفسي:
ونلت

الأولاد، ثم نلت
الأوراق، ليست سهاما بل أوراق العشب.
بدون الأولاد - فلو لم يوجد الأولاد
ما كنت قد حصلت على الأوراق أبدا
الديوان

المنجز، آخر كلمات التأييد - يا أوسكار!
ماذا تفعل هناك في الأسفل؟ هل فقدت
مقعدك أو حواسك؟

يا والت، انك كسبت صبيبا آخر
ذلك لن يعطيك قصيدة أخرى
في الأوراق، لكني أود أن أسالك شيئاً،
عونا يا والت...

سمعت أن هناك سببا يدعوك
كي تزور نوعاً آخر
من السجون النموذجية
أكثر من أن تعطيني ديوانك وأكثر

من أن تنزليني الى مستوى بودلير
أظن انني عرفت السبب

فعادة أستطيع أن أخمن
لماذا يأتي شخص كي يراني. ان ما تريده
هو أكثر من مصافحة والت وإيمان، تريد
أن تعرف ما تود أن تتخلي عنه!
انك تراني هنا، وحيدا

في هذا المقعد، على هذه النافذة، تأخذ
يدي لكي تطرد البرودة وتتساءل

كيف تبأشر خيانة ذاتك...

غفرانك واجب يا والت، أود
أن أحمل غفرانك معي. لا استطيع ترك ديواني
معك، انه ليس الديوان الذي على أن أكتبه
لوالث وإيمان - ستاتي القصيدة، أغفر لي
وستاتي لا محالة من مكان أعرق من هذه...
أعطني ديواني ثانية.

ماذا، عطية هدية؟ أتعرف

معنى ذلك أيها الصبي؟ استرداد ما وهبت!

ليس عندي شيء أهيك آياه - حتي الآن. خذ، الآن

يا والت، زهرتي - أتوة زهرة...

أنها ليست زهرة شريفة، أنا متأكد!

حتى في ركبتيك

يا أوسكار، ليست زهرة شر.

حجرة عقيق واحدة غير مؤذية يا والت لأن

يديك في جيبيني...

كم من الجروح قد ضمدت يا أوسكار بهذه اليد

التي لا تشعر بشيء الآن:

لكن الأولاد الذين ربيتهم

نالوا آلام قدرهم: وقدرك سوف يأتي.

أحمل غفراني مع ديوانك أيها الصبي. انهما الاثنان لك.

لقد علمتني

الرجبات الماضية، والخاوف الماضية، فيك يا والت، اكتشف

كيف تغدو الرغبة قدرا. وأن

أفشي سر نفسي! ولا أقدم التضحيات

بل أن أكون أحدها. أن أكون على نحو ما مقدسا، مثلك -

والت، ما تعني التضحية أيضا؟

انني عجوز أوصبه المرض في شارع ميكل ستريت. أيها الصبي

انني لست مقدسا

وإلا فكان الجميع مقدسين. عندها

ستهنمني؟ أو قد

أفهمك الآن. بالنسبة لي - كما ترى - الأوراق

قصيدة جوهريّة -

وقد اقتضت ان تصاغ

كما تحتاج الحياة الجوهريّة الى أن تعاش.

ربما ستكون حياتك جوهريّة -

حياة تستحق أن تعاش!

اعطني أفضل الأشخاص

من أفضل الكتب - الكتب ليست حقائق

انما هي جهد للهيمنة على الحقائق فحسب. أقول

جهدا لاني غير متأكد

من شيء آخر...

... الحياة، يا والت، انك تجعلني أثق

في الحياة! يدك - اني حقا ولدك...

قبلني

والحق بحافلك. فلقد حاضرت طويلا

بما يكفي. عليك أن تقرأ الكتابة التي على الجدار (٢٠)

أو على الصفحة أو على الوجه

بنفسك يا أوسكار

عليك أن تجدها، لا ان يخبرك آخرون آياها..

تفضيلي الشخصي هو للنصوص التي يمكن

حملها في الجيوب.

والت... انك قد حققت نصرا لأمريكا.

انني قدمت، ورايت وهزمت! ليس بالشهرة

مع أن أي شيء هو أفضل من الإيهام

الفاضل العفيف - ليس الشهرة هي التي هزمتني

بل الحياة

حياتك، خلودك!

ليس

الخلود

يا أوسكار، بل الشخصية: سمها كذلك.

وستكون شخصا واحدا.

لقد انتصرت

يا والت، اني معك، ولذا سأغادر

بالعرفان والتقدير وكل حبي

وداعا...

وداعا يا بني. ماري دافيس!

ارشدني السيد وايلد للطريق ليخرج -

الحافلة موجودة

في نهاية شارع ميكيل ستريت... ناوليه احدى

الشمسيات ان كانت ما تزال تطر

... اشرك يا ماري، ذلك يكفي

لا ، لا أريدك أن

تهرجي، أود أن أفرغ هذه الغرفة.

مازلت استطيع رؤيته، أمام النافذة،

ظل اوسكار المعتم

متحدثا عن الفن.

مازلت استطيع سماع صوته وكأنه هناك.

الشمال الذي تشير اليه بوصلته ليس سوى الفن.

الفن دائما ليس سوى الفن.

لكنه صبي عظيم، رغم ذلك

صبي زجالي عظيم. بينما كان هنا

اعتقد أنني وجدت كومة قش بداخل بوصلته...

الاحظت ان كان قد خلف

كتابا أخضر في الأسفل.

على الطاولة مقبرة من الباب؟ لا شيء

هناك؟ حسنا، فهو ذا عين الصواب. ضعي هذا في الماء -

هذه «الزهرة المسالة»

ضعيها قرب السرير...

هناك أشياء أكبر كثيرا للكون -

انهم يحشدونها هناك على الجوانب. انهم يريدون متسعا

أكبر مما تستطيع كامدين توفيره،

أو كندا أيضا -

انظري الى ذلك اللون! يمكن لأحدكم أن يوضع

كل الأمر للكون؟ أريد

غفوة قصيرة يا ماري، أعيديني

الى السرير ، أريد

وقتا لنفسى، الآن.

الهوامش

* العنوان الأصلي للقصة هو "Wildflowers"، ويعني «أزهار برية» أو «أزهار متوحشة» وقد اعتمد المترجم كلمة «متوحشة» بدلا من «برية» رغم أن الكلمتين يحملان دلالات متقاربة وذلك لأن كلمة «برية» قد تحمل بعض الإيحاءات التي قد تشوش الدلالات التي يقصدها ريتشارد هوارد، فهذه الكلمة - «برية» قد توحي بأن الزهور المعنية هنا زهور صحراوية، أما كلمة «متوحشة» فتحافظ تماما على الدلالات والإيحاءات الشعرية التي يرمي إليها هوارد.

وتجدر الإشارة هنا الى نقطة بالغة الأهمية وهي التورية التي تحملها

اللمسة الصوتية للمقطع الأول "Wild" حيث انه يشير الى الشاعر

اوسكار وايلد وهو الشخصية التي يتجاوز معها والت ويتمان في

هذه القصيدة.

١ - عانى الشاعر الاسريكي والت ويتمان من سكتة دماغية المت به عام

١٨٧٣، ومنذ عاش وحيدا في بيت أخيه في مدينة كامدين في ولاية

نيوجيرسي الأمريكية.

٢ - ولد والت ويتمان وترعرع في بروكلين، وزار نيو أورلينز عام ١٨٤٨،

واقام في مدينة واشنطن خلال الحرب الأهلية وبعدها وحتى أصابته

بالسكتة الدماغية.

٣ - كان أعضاء «جميعيات براوننج» يتلقون للشاعر الإنجليزي روبرت

براوننج ويأمنونه.

٤ - (Shift) الطولية هي إحدى رجلين خشبيتين يمد المشي بهما نوعا من

البصرة (منز البعلبكي: المورد)

٥ - زار الشاعر الإنجليزي اوسكار وايلد امريكا في أواخر العشرينات من

عمره.

٦ - السطر مستمد من رسالة كتبها وايلد الى ويتمان يقول فيها: «لا يوجد

في عالم امريكا العظيم الفصح من أحبه واقدره مثل هذا التقدير.

٧ - يستخدم الشاعر ريتشارد هوارد هنا كلمة "purgatory" والتي تحمل

معنيين لا يمكن ترجمتهما معا الى اللغة العربية، وهما (١) الاعراف وهو

حسب المعتقد المسيحي مكان يعاقب فيه المذنبون بعد موتهم وهو بذلك

أفضل حالا من الجحيم (٢) تعني أيضا دواء مسهلا للمعدة.

٨ - أي الأنبياء في وطنهم أو في السماء.

٩ - عزرا هو قديس ونبي عبراني قائد المنفيين اليهود من بابل حسب العهد

العتيق من الكتاب المقدس.

١٠ - أوراق العشب هو من أهم الدواوين الشعرية التي كتبها والت ويتمان.

١١ - هنرك مين (١٧٩٧ - ١٨٥٦) هو شاعر ونقاد الماني.

١٢ - اشيعا هو نبي ذكر في العهد العتيق من الكتاب المقدس أعلن استنكاره

لمظاهر الفساد الاجتماعي والديني التي سادت في عصره.

١٣ - رالف والدو ايمرسون فيلسوف أمريكي عاش في القرن التاسع

عشر وقد امتزح الطبعة الأولى من ديوان الأوراق لويتامان.

١٤ - فرانسوا فيلون شاعر فرنسي عاش في القرن الخامس عشر وسجن

بتهمة السرقة والشجار مع الآخرين.

١٥ - طرد ويتمان من وطنه عام ١٨٧٦ في وزارة الداخلية بعد أن قرا

الوزير بعض قصائده الحديثة.

١٦ - كالاموس هي مجموعة من القصائد التي اضافها ويتمان الى ديوانه

أوراق العشب عام ١٨٦٠.

١٧ - ليت هو نهر النسيان في العالم السفلي في الأدب الكلاسيكي الأوروبي.

١٨ - كما خان يهوذا المسيح بقلية.

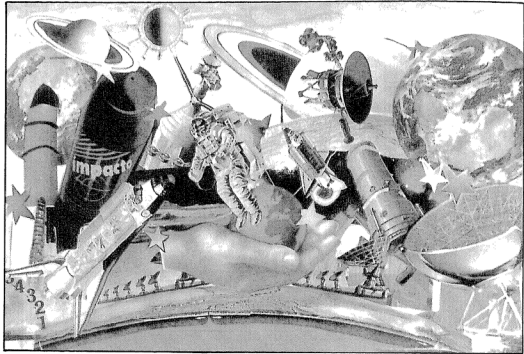
١٩ - خلال الحرب الأهلية قضى ويتمان وقتا كبيرا في زيارة الجنود

الشان الجرحى في مستشفيات واشنطن.

٢٠ - يقصد بعبارة «الكتابة التي على الجدار» رسالة بالغة الأهمية، وفي هذا

إصداه الى قصة في كتاب دانيل في العهد العتيق حيث ظهرت على أحد

الجدران كتابة غامضة باليد تبشر بنهاية حكم الملك بيلشاصر.

عبدالعزیز المقالح *

تولد الحرب من الأسئلة الخائبة الكبرى
ومن خوف يحز الروح في مقصلة الحقد
ومن شوق إلى الموت وأطماع بارض
وطفتها قدم الشيطان أزمانا
وكانت وطنا للندم للعالمق
في نار البشر

يا إلهي استوحشت روحي
وهذا زمن الحرب استوى
لم يطلقوا النار على رأسي
ولكن العيون الفارزعات احتشدت حولي
وحط البدو في الضاحية الأخرى من البيت
وجاءوا يستظلون ويحون تضاريس الكتابات
على لوح من المرمر

* شاعر وناقد، رئيس جامعة صنعاء ومركز البحوث الجنينية.
اللوحه للفنانة هدى سليمان القصابي - سلطنة عمان.

كانوا يسرقون الكعبة الغراء ثوب العيد
يا الله !!
من أين أتى هذا الجراد المر
والحشد الذي يعدو إلى الخلف
يقود العفة الكبرى إلى المبغي
ولا يدري،

له أذن من الطين وقلب من حجر.

تبدأ الحرب من الخوف على المنصب
من خيط دم يلمع كالجمر على خاتم مجنون
له ناكرة بلهاء، صوت نرق، دام
له كالنذب أنياب وأظفار
وقصر عامر بالرعب
لا تدخله النمل

ولا يعبره - من غير تفتيش - قطار الضوء
لا يدخله ظل القمر.

تنتهي الحرب من الدمع الذي يجرح
أجفان النيام
ومن الخيبة في الألفاظ والمعنى
ومن صرخة مقتول رأت عيناه
في فوهة المدفع ألقا من القتل
والأقا من الأسرى

رأى الحزن الذي يغشى عيون الامهات

يا إلهي
لم يعد ثمة لغز،
وحده الانسان لغز الارض
يبنو غامضا سهلا
وسهلا غامضا

كالوحش أحيانا
وأحياناً كما يبني الملاك.

الشبه:

مرثية نفس ...

نزیه أبو عفش *

أسعى في دنياي كما يسعى الأحياء:
 أهيب، ثيراني،
 أشخذ سكة محراثي،
 أقلح أرضي،
 أترقب أن يكرمني الله فتسقط أمطاري..
 ثم أعود الى بيتي كالرجل الفاضل
 أنتظر غياب الشمس لكي أشعل ناري
 وأعد طعاما لي.. ولأهلي.

 حيث مشيت ..
 لي قبر وظلام.

حيث مشيت
 يتعقبني، أو يمشي قدامي، قدیس ظلام
 يأخذني من كنتفي
 يدخلني في نفق أعم من ليل العانس
 ينهرني فترن عظامي في من الخوف
 فأعوي
 حتى يرتج سريري من تحتي؛
 ويهبّ النور على عيني فأحسبني حيا
 وأقوم الى شأني

* شاعر سوري
 * اللوحة للفنان شاكر حسن آل سعيد - العراق.

حيث مشيت ..

لي حارس موت لا يغفل.

حيث مشيت ..

لي أم تبكي ،

وأب يندب فوق سريري في الليل كأنني ميت

(وأنا لست بميت..)

فيفيض سوادي فوقتي، وتخور من اليأس قواي..

فأقوم الى نفسي

أشغلها بكلام ما، أو أخدعها بغناء مَ،

والطف حماها بالطيب لكي تبرا من وحشتها ...

ثم أشد حزام رصاصي حولي

وأطل على الدنيا من فوق السور

فأصرخ :

يامن خلف السور

فريد عليّ صداي

وتسيل الوحشة من أطراف قميصي كالينبوع الأسود

صماء .. وقاتمة؛

فألم أعتد جنوني:

بوق صياحي،

وفمي ،

وحزام رصاصي،

وحشة عقلي .. وكذالك الروح العمياء،

كتاب صلاتي .. ودخان خطاياي

وأرجع من حيث أتيت .

:

بيتي في موضعه

وسمائي فوقتي

والأرض هي الأرض !..

وحولي شجر، ومياه، وقطوف دانية،

وخراف وتعالب شقر، وطيور،

وزواحف ساهمة الأعين،

وأنا

.. وأنا تعبا ان قلب الأم،

ضعيف كالنسمه،

غض ورقيق كجناح العصفور

فأفتح بابي

وأطل على جبل سواد مصنوع من ذهب، وحرير

وتوافه، ونعال، وغبار حروب، وجلود دمي مية،

وأساور أهل، ملوكا في الغزوات، وأوسمة، وقواميس

عذاب، وأنين ثواكل ومحبين، وأصناف نقود

باطلة، وغرائب مما لا يخطر حتى في أذهان الموتى

من سقط الأشياء

ثم - كأنني نبتت -

أحول عيني الى حيث تموء القطة في الركن

فلا أجد سواي

ملفوفاً بغباري

ومسجى

في

صدر

البيت

حيث مشيت ..

يرتعد فؤادي هلعا من شيء ما :

من ماضٍ،

من لفحة ذكرى،

من ندم أو نسيان،

من عاصفة جنون أو حب...

فأحرق في عيني نفسي كاللص

وأشبه من فرط الخوف كأن شهابا أفلت من بين يدي

فأميل على

أثفقد أعضائي باللمس كأنني أندب أطلالا،

أخذني من كفي اليمنى.. وأطيل النظر إليّ

كأنني ...

شخص يشبهني

.. .. .

.. .. .

هو ذا، الآن، أمامي، شخص يشبهني

يضرب في الأرض وحيدا،

عريان،

كفيفا،

يتفقد كفيه بكفيه ..

ويسأل

عن شخص يشبهني .

شخص يشبهني

حياتي إذ أبصرني عن بعد.. وأشار إلي :

تقدم .

قلت : فهل تعرفني يا ابن أخي؟

قال : تقدم .

وقال : أنا أنت .

قلت : بل، أنت أنا.

قال : إذن فاتبعني .

ثم مشى ... فمشيت.

!!!!

شخص يشبهني.. قال : اتبعني. فمشيت

وجعلت أعد خطاه لكي أنسى خوفي

فالتفت إلي على عجل

وتفرس في كأن صياحا يخرج مني ..

قلت : فهل تسمع شيئاً ؟

قال : أئينك .

قلت : فماذا تبصر ؟

قال : شقاءك في الأرض، وخوفك من نسياني

ثم توقف قدامي... وتنهَّد.

قلت : لعلك تشكو من ألم.

قال : أنا لا أشكو ... بل أنت.

قلت : لعلك ترغب أن أحمل عنك إذن بعضاً مما تحمل

قال : أحملني .

قلت : ولكني

قال : أحملني.

قلت : ضعيف ..

(وأشرت إلى رأسي كي يعرف أنني مصدوع

كالعادة..)

قال : أحملني يا الله عليك ...

فهممت به أحمله،

فتبخر من بين يدي كخيوط دخان أبيض ..

فشممت روائح نفسي فيه ...

صحت به : يا هذا،

يا أنت ،

أنا ،

يا ابن أبي،

يا صاحب قلبي وثيابي وفمي.. يا أنت،

توقف حباً بالله.. لكي أبصرني أكثر فيك

توقف يا صاحب نفسي

كي أعرف أنني لست بميت

.. .. .

.. .. .

شخص يشبهني ..

حياتي ومضى!

يشبهني ،

وله عينا، وكفاي، وصوتي، وفمي، وإمارات

جنوني..

حياتي ومضى..

فمضيت

أتعثّر بغبار الأرض كاني شخص أسرف في الموت

خلفني في الأرض وحيداً، أعزل، مكسور القلب

كاني أغمد آخر مسمار في نعش صبي ميت.

.....

شخص يشبهني

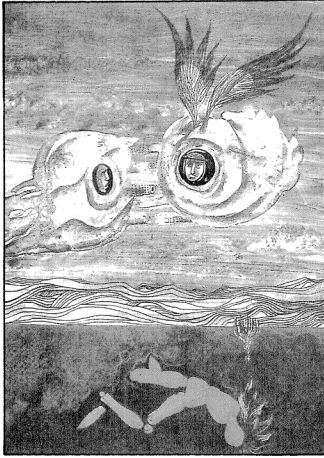
حياتي ومضى

فمضيت

ثم دخلت إلى ظلمة نفسي

فضممت يدي على رأسي

وبكيت.

لأَمِير*

أمجد ناصر**

دال
للقادمين.

الكلمات التي رفعتني فوق معيتي درجات ستسبقتني
ونهيء لي مصيرا لن يجادل فيه عابرو المعاني
أنا الذي نودي بين الغزاري ولم يكن بيده حسام
بل حمامة بيضاء طارت عندما خنتوه، فيكي
لما رأى موسى ترشح دما فأنهالوا عليه بالقطن.
عشت النهار الغالب في غير ارتجزما مصري
وفاجتني بصورتي على الدراهم
واني وجدت اسمي جالسا على النمارق بين أم وأب
أنكرته
فلم أكن من نودي به
كنت حر المساء أفلق الرمان بكتلتا يدي

لأرى ما دبته يداي
الغياهب تنثر علي
ويغمرني بهباته الهجران.

أنا أبو عبدالله المكثي بالصغير،
بكر أمي
ولدت تحت لبدة الأسد
رايتي حمراء
ودليلي نهار يميل
سلكت طرقا مشاهدا أسلاف خطرون
بهمة دم يطرد دما
ووصلت
إلى
ما

صعرت خدي لآلاء النهار
لا أقدم
ولا أؤخر
تاركا التباريح تسلس قياد الأنفاس.

ما حاجتي، بعد، بالنظر
الغيابة تقي بوعودها
فألج المتأهة مشفوعا بظلمتي

يا لخفتي
الهواء يرفغني حيث تخلو الفكرة
ويكون ما تبقى من الضوء كافيا

* شاعر أردني.
** مقطع من عمل شعري بعنوان «توديع غرناطة».
*** اللوحة للفنان عبدالغفار شديد - مصر.

واستدرج طفولتي من متاع القوة
الى معجزة تتمرأى في الظلال.

شيء..

تحت تسعة وتسعين اسما الليقطة.

آبتي اليوم أن أكون صامتا وسط فصحاء
النهار
منقطعاً لرئين القواري بين أسنانهم الكبيرة.

أكاد أسمع من سفح غيبوبيتي
مباحة خفتي تئن تحت ثقل الزند
حيث الصليب وخونة الفارس يحومان
ظلال قامتي
على المياه.

ما
أطول
انتظار
الطعنة
في الليل منقطع النظر.

ولما جلست على العرش واستوى الأقربون
وعدت بما لم تصوب إليه أعين كائلي القمم
بما يكفي، لأنام نوما يورق التسقطين،
بالعهد يحمل الى دهاقنة النواحي
بهرانسهم البيض مزهين من كل قصد
وبالهواء الصافي
يقبض سرائرهم على وجوهها
ويأخذ بأيديهم عبر الأشجار.

الرائحة التي تهب من هناك
تبلغ مرادها وتستحكم
رائحة
مرور
اليد
على تحالف العشب والندى.

لا سيقي
ولا لداتي
ولا مؤولو الأحاديث
سيردون الكتوب الى جبره
ويرجعون بالنبا الى الطير رمانا به وتنامي

هناك صيف صممته لم يأت
ولا الذين غفوا جنب يقظتهم في الوسيد.

هناك قمم أعلى وراء تصوري للجبل
حيث الآخرة على أشدها
والسلام الموعود أنقى ما يكون قريبا
من كثاف مذلي الليالي.

هناك جبابرة أيضاً
أخرجوا غيرنا من شرافهم
تاركين دروبا أولت أسماءهم
واناسا اذهلوا المنشدين بالصفير.

أريد أن أبلى هناك
في فجر الهباء الكبير
قائلاً
متصدعاً.
طويلاً
أريد أن أنام
خفيفاً،
الى الأبد.

و
هناك من يصعد إلى
وإننا أرى شلعة الحمراء
تتلطف بها الريح

ما عرفت، مذ نوديت، سوى هذه الرغبة
تقودني بخطمها الأعمى الى مسيل الليل
سوى لهب البنفسج يصاعد من تئين
الجوف.
سوى الامحاء

وصل الغالبيون الى الفكرة التي سبقتهم
وسددت خطى الغرباء الى غايتها
كاملين
سوى
من
ندب
تركتها
الريح
تذكارة.

بأوعية الندم نضحت غبار الأفكار
وتركت للمقبلين
حسرتي
على رابية.

سمعت خطو العناري يتصادي في صالة
العرش
ورأيت الندى يتبلر على التراب.
الأنفاس التي تقود أكبر الفاتحين الى مرابي
الآن
أهرقت، من قبل، عبرها السلام على بدني
وأنخلتني مضائقها

لا
ألوي
على

اليوم ينام واصلو البرج بالوادي على
سريري

انتظار يفترسه الصدى

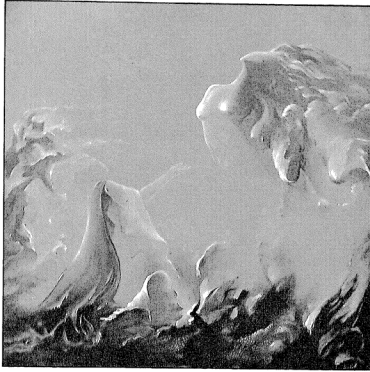
طالب المعمرى

لعبث الكائن.
من يشرب صورته
على القهوة،
الكأس التي تتلاطم
فيه أنجم الطفولة،
ولا يستقر على حال.
نشرب قهوتنا
كالهاربين من
لهات الوقت،
نشرّبها دفعة
واحدة.
والتابوت:
العربة التي
تدفع المستقبل
إلى سفواه الأخير.

المسافات.
أنت الغلطة الدقينة
الصبح النابت
في الغاية
يا بن آدم،
يا سيفاً قوسته الريح
وأكلته كمنجل الأملاح.
يا حامل كفك
على بياض الفضيلة.
سواد ليلي طويل
والقمر..
المفتاح الذي
ضيعته في الصحراء
أنا..
إنتظار يفترسه
الغصن

في سفينة غارقة

تجلي العيون
بياض سوادها.
يجلي القلب صفرة
النحاس
على «رجل» الحياة.
أية قهوة
سنشرّبها يا بروفرك
وأي صباح
أعلمني بك
غير الكلمات الواقفة
كمسمار على بابك.
لم تكن يا بروفرك
إلا ومضة النار
التي اشتعلت
تدفيء بها قلبك الشتوي
مثل حجارة تندرج
تطول بينك وبينها

من هة النسور

باسم المرعبي *

أقودك من عريك عبر الممرات التي تدرب المتاهة
أقودك عبر مناظر مغطاة بالريش الأعمى وحطام
المظلات،
.. ثمة المرايا تسهر معلنة، تعرق الوردية في انتقاد
الغابات،

في المسافة المهموسة لاحتراس النمر!

يحبيك الظلام الساحر

يحبيك الفضاء الجريح في صور الطيور القتيلة

تحبيك الظلال التي ترقد عميقا في أصلاب المرايا

★ شاعر عراقي مقيم في السويد.
★★ اللوحة للفنان خالد الطهمازي - البحرين.

(...) استقبل مهبك وأصابعك التي تحزم كآبتي في
معسكرات الألم استقبل هذا الرنين اللامع لضحكات
عابرات يندهد بذهيبن الأعالي السحيقة،

ويشرن الى الأزهار، تنكسر في دھول خطواتي
والى قلبي يطوح به تحت مظلات الذهب والعطور التي
تنيم الغابات،

العابرات بريشهن ونومهن المستعار من الغيم
يرسمن يدي صخرة لتتقاذفها دموع هذا الكوكب

لم أضحك بما يكفي لأستمع، وحيدا، الى العويل
الساھر لأعين الأرض،

لم أقطف النجمة التي يذرع عطرها الفراغ البعيد
لم أقل الأنهار والصخور الغفل في الخارطة الوحشية
التي أشتهي، ليتلى علي سهادك الفاتك

أذكرك الأشجار المحروقة بعطرها والفراشات المنحط
طيرانها

أذكرك الينابيع الخرساء والضفاف الرهينة!

لم تدونك الرياح .

لم تصفك العيون

ولم تسبقك الأساطير

.. ذھبك سھر شمس

ذهبك حارس الظلال والمسافات التي تقولها عينا
صقر حزين

فمك الربي، يستعيد فيها الفجر سارحه

ويداك روايتي الاثيرة عن الذهب المغلول في الرياح
المغلقة،

في خزائني تنام الخرائط ممهورة بالأبد

وفي قبضتي كل المفاتيح..

الأقفال ترن مليئة بالنسيان

والأزمة التي تتداولها يد الخريف.

مقنعا بأحجيتي

أعبر الريح السافرة مثل مدية

متلفعا بأنيني مثل كمانات وحيدة، ترتعش تحت
الشرفات

لم يتعب العزف بعد

لم تتعب الدموع وهي تروي أسطورتك في سھر
جنونها

لم تتعب الأصابع وهي تنسقط الضوء الذي يثيره
نهوضك،

وكأنك تنهضين الفجر معك

هناك في الصدى السحيق لاحتلامك،

ترقد أيامي منسية كطية في فراشك

أو كالامبالاة

حيث من الضجر، ذاته، أصنع تشابه الأزمة

وتتأثر بها!!

* * *

في باب الحياة

خالد المعالي *

هي الذكرى هي الغد، هذه الحياة
تسحبني كطفل من يدي تضلني
بالرمال وتوقعني على ظهري صائحا
من الألم
لقد كنت وحيدا، أهش ذباب الآسى
أجرجر الأقدام من عثرة إلى طريق
إلى عثرة حيث الأبواب مسدودة
والذكرى، كاشباح تنوح هناك.

كان بابا كبيرا باب الحياة
دفعنا إليه وسد الحيرة المثل
تناجينا من هناك حيث شباك
منه تلمض النجوم والقمر
البعيد يلوح كل شهر ويختفي.

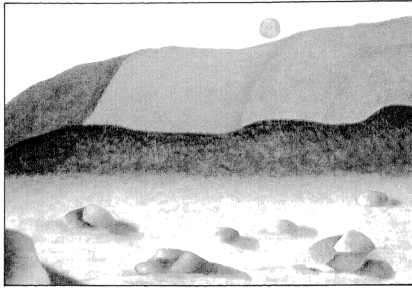
كان لي أن أهب كريح
وأن أرمي كأوراق في الخريف
بلا هدف، يدهدني الهبوب
لكي استقر وبعد وقت وجيز
ينتهي كل شيء ويحل الشتاء

كان انتظاري شجارا
منه عدت ألوي بلا هدف
تأخذني الطرقات وتاويني
الذكريات، من غصن يابس
إلى آخر قد أضاعته الشجيرات
وأبقاني رقيقا، أجرجره كلما
حان الرحيل وشدت الأحجار
إلى البطون في هذا الطريق الطويل

هاهي الأيام تعود
حمل الليل بها
وأفردنا على الطريق يصحبنا الغبار
ظل اليد الملوحة
والنجمة الغافية

أريد من بعيد أن أشد خطا
يربطني بحاضري وأن ألوح من هناك
غافيا على حائط الذكرى،
حولي تلوح السحب الكبيرة ماضية
ويدي دون شيء تستريح

* شاعر عراقي مقيم بكارولن - ألمانيا
* الربة للفنان رومان هالر - النمسا.

رض بعيدة

ناصر العلوي *

الرجل الذي فقد بصره

تلفت لدهشة
ولغريب الأثر
كانت أنواع الرياح تلتقي
وتترك غرائبها بسمعه
وتترك الأثر
يمحي عند ماضيه
بين الليل والنهار
واضح وضوح الشمس
غريب كغربة الليل
الظلام
الذي حوله
عتم قدرته:
خطوات يطلقها
ويعود بها أثره

نوايا الشهديد

الصباح الذي يبدي
مرا بلا طريقة
ينزوي فيها رشدي
ليس غيره صالحا لفسادي
وليس غيري خافيا عليه
عيني على وكري الطيور
وزمني كماضي الشواطيء

وأعود مرثيا في تعجلي
لكني موقن
سأجد صورة لي
طافية في بطن الشمس
أو منغرزة في قيعان العمر.

أعتم في الضوء.

لأن تكون الشبيه الذي
نهب لعثرة في الصمت
نهب وثيد في سيرتي
تنيش بأظافرك جناح
كل ندم
وكل سواد مقلة
روحك التي أشعلت بالعتم
وأحاطها النسيان بعنايته

وجه مضيء.

بين ساعتين ألف نهار
وليل أسود
بين ساعتين
هو
آثار أقدام
ومجزرة تبدأ في السؤال
تبدأ أول الصباح
أشعة بين ساعتين

أعرف أنني أهرب من قساوة الرمز
وإن تركته يشدني
مثل غريب
ظلت عثراتي متآخية في أركانه الفسيحة
لكن الحياة التي أحملها
والتي كانت في طراوة الأرض
ستختفي خلال أربع سنوات
أربع سنوات تترنح كنصل صديء
يفتت الحلم ويشوه خطوطه
ويطمس غدرانه
غدت أربع سنوات يزلزلها الخوف
وتسقط في أرض بعيدة
قران البحر بالريح، ثمارها الغامضة

حياة نافذة

لن يهجع الليل
دون أهبيء خطوتي
لحصر غامض
وإن وطأت الغد
راعيا لوسيلة واحدة.
كنت دائما بانتظار الشتاء
أقطع ظلمة هنا
وظلمة هناك

* شاعر عماني
* اللوحة للفنان سليمان الكباني - سلطنة عمان.

انتظار

على مقربة من فجر آخر
في خلاء البيت
تحت شجرة الجوع الكبيرة
يجلس أطفال أربعة ممصونون
وأهمم اليابسة
بانتظار الرب الجالس بدوره
على مقربة من فجر آخر
في خلاء البيت
تحت سدة البرد الكبيرة
بانتظار أربعة أطفال ممصونين
وأهمم اليابسة

آدم

يتسلق نسياناتها
يمررها على شفراته
يلحق وعورتها
يشبك في عروته عواءاتها
وقبل أن ينام
ينفض عن أحدىته العلائق الرنانة

دون جوان

أبدا
يرج الخيبة
في طاساته
لتقيض النساء محولات الشعر
في حفائر النعاس

نسويات

محمد حسين هيثم *

على أسنة القات
يرفعون رؤوسهم
يرفعونها
أعلى، فأعلى، فأعلى
يرفعونها
لبروا - عمدا - خلل الرماد
لبروا الكلام
بملابس الميدان
يجرجر رجلية
وعلى أكتافه
يومض القتل

حوار

فجأة
الرصاصة في دورانها المض
تقف على الناصية المقابلة
فجأة
تقطع الشارع باتجاهي
تهمس لي
أنني أكثر اكتمالا
ولا لزوم لاية تسويات لاحقة
فجأة

مجاهدة

يكسرون الليل إليها
تحت قشرته
الأنثى المتضامة
تجهز خضيتهم للعشاء

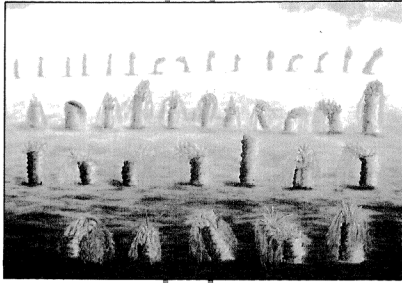
هو

بأنامله يضغط على الريح
يضغط بشدة
يضغط أكثر
يضغط .. يضغط
يضغط
هل يفصد دمها
هل ترى
يكمل سباحته الأنيفة
في السرائر !؟

رومانس

لماذا
وهي تجلس أمامي
بمقهى محطة كازابلانكا
في تمام العاشرة
من صباح اثنين خريفي قادم
حين ترفع كوبها
يخلع المطر سرواله .. ؟
مقيل

* شاعر يمني.

مفتتح بشفا عات الآس

أمل الجبوري *

وتكر طافية في صباحات لا تصدا
وسماوات بلا خوذ
وما تبقى من الحداد
ومن عطش يشربني حد الغرات الآخر
حين أعتمر السواد نخيلاً يتأرجع بين الخناجر
والدفاني والسجون،
كل شيء أيل للسقوط: العمر / والقبور / والفجر
التاريخ والمستقبل،
القلب المنقلب بحشرة الأطفال
حتى الأطفال هناك سقطوا في الجوع والكتابة
كل شيء أيل للكتابة الطويلة
للوحدة الواحدة،
كل شيء انطفأ كأنه لم يكن كومة بطولات
ومراتاً أن تدب الحياة في صداقات خاسرة
وعري شفاعات تدس في جسدي الندم
لا شيء جديداً عندي الآن
لأن الحروب التي ضيعتني احتوتني
لأن الحروب التي أكلتني
ضيعتني
ضيعتني.

لم أتغير أنا، هي دمعتي التي تحجرت حينما أتد
الأشياء
التي صرخت وعارضت، ثارت وانتخت، خانت
شكل الحجر
كل شيء أيل للحجر، عصي هذا العشق على
الجنون،
على قمر العشاق الخائن، والأزهار الماخوذة
بشفافية أفق يتمدد
كسماء من كونكريت، وضحكات سود، ويد
رطبة من حرارة ما يفضي الحنين إليك، كل شيء
إليك، كل شيء جارف حتى العشب
تعال على حفرة قلبي وهوى رمادا، لأن الأرض
غير متألقة، محترقة بالنهار، بالحمافة العمياء
التي ولدت في صحن ترقيبي
قصائد لا تناسب حجم الهزائم، وهم الحرية
هذه الغجيرة
أسلمت للريح ساقبها حين تسلل إلى معبدها سواي،
أنت للسولان والعناب مرمر
أنت الدخيلة والصخب
أخذك السجن وسميناه الدولة
أخذك الموت وسميناه الحزن المقيم،

الغربة زويدة لا أدري متى تنفجر
كأنني أموج بين أضلاعها وسوء العالم
كل شيء أيل للانطفاء، شمة حريق يتشكل في
مطبات الصدفة
لكن المصابيح تنتظر أن تسلم الضوء للظلمة
والشج للذوبان
والأبدية للقلق
كل ممر يوحى إلينا بالفضة، والوقت الذي
يطلقنا،
ولكن ليس من أحد، وما كان علي انتظار أحد،
منفي البحر يهزماني، وخرافة الشعارات تظلل
قلبي
فتحجرتني في حناجر ليست لي: في مقابر تكبر
بنهار المصادقات القديمة
التمائم بياس ومنتهى،
قلت: صاحبي
بلثني بهذا البلد
لا تطفئني بفجر مجهول، فالحزن وطن الكلمات
أعطني النسيان، لأرجع بالذكريات

★ شاعرة عراقية.
★★ اللوحة للفنانة خديجة الحارثي - سلطنة عُمان.

عبدالله البلوشي *

الثامنة
بكاء قديسات، صراخ أطفال
عويل امرأة هاربة من البحر.
حيث يمتصني ليل بائس..
أنا البين
الهدير الخفي على بابك المقصي.
أغرستني في راحتك..
في مائك المقدس..
ابعثني الى الموتى.
لا أغتسل من لمسة الريح
الباكية على سفحك النائم.
أنت القوة..
ممجدة
في بهجة الليل.

بطبول يقرعها عباد الليل
خلق يأتونك
دون أن ينيسوا بكلمة.
أمهات يلجن فضاءك المنسي
أزرعني أنا المثلث بالأسرار
تابوتا.. قبالة البحر
لاهرب الى الأشجار الكسيرة
مياه العشق.
أبصرك في الأسماء
في الجلبة الكبرى للريح
في جدائل المنسيات
- صبايا - يمددن أيدي راعشة
في عاصفة الرمل
طالما مررت على أحجارك النازفة
لا أسمع
غير أصوات تتصاعد الى السماء

أبصرك في السماء
في بياض الأرض.
أنت الموات الذي
أسقيتني جذوة اليتيم
أفتش في عرائك البريء عن
جسدي
على أبنائك النائحين ليلا
إذ قسوة الكلمة غييب المسخ
يأتونك مغمورين بظل الموت..
امرأة تخلع إسورة صدئة
واضعة على خاضرتك طلسم
الصحراء
لتلجج الى متفكك

* شاعر عماني.
** من ايحاءات (الف ليلة وليلة)
* اللوحة للفنان عبدالستار الموسى - السعودية.

تفا صيل الا غتياب

إدريس علوش *

١ - الطاولة

الكتب المبعثرة
في فوضى
راقدة هذا المساء..
(لم أقرأ كتابا..
ما عدت أطبق الحروف
التي توسوس لي بالاغتراب
وتغتابني كلما تركتها عارية
على الطاولة..

٢ - ساعة البريد

كما المطر جاءوا رفأت
يحملون البريد إلي
واستلثهم سحابة..
ساعة البريد
الذين يعرفون عناوين
المذبة
وشارع الرصاص
جاءوا..
بأخبار عن موته
وبعنوان جديد
يستوطن المقبرة..

* شاعر مغربي

٣ - الناي

الناي الذي عهدت أنغامه
البابلية
استعصى على صغير القصب
لتفر حبات الحصاد
تاركة مهب الريح
للقصائد..
... /... /...
... /... /...
تبت حانة على الممر
تغتابه
حكاي
ومرايا
ولا شيء يسكنه غير
السراب ..

٤ - فندق

أمر
دون أن أعرف للطريق اتجاها
غير أن خطواتي تسرع
نحو حتف حذاء البارحة..
الرصيف الذي أعرفه
اغتصبوه بالوان عابرة
لكني نمت عاريا
قرب دالية المقهى !..
٥ - الحرب
أيتها الحرب
اتقتلين الرفاق الحالمين بعبير
السلام
تريثي قرونا
واشتعلي في البعث إن شئت
فالاعمار
والأسرار
بيد الرب
لا البنادق !..
٦ - لانه

٨ - المنازل

- أسكن باحة الغرق
- المنازل الملتوية تغتاب
السطوح
عارية..
- امرأة تضاجع قبوا..
وسرير مضرب عن النوم
يعتقل أحلاما
لا ترى الشمس
لكن الشباك!..؟

حين تغني السماء

عائشة البوسميط *

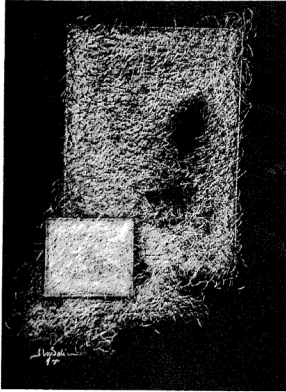
كي أراك في الحلم
وحين أفيق..
ماء..
صخب الشوارع
اجتياح الروح
لمدارات اللذة
حضورك في الغياب
هذا غناء السماء
ممن يستمع لغنائتي؟

* * *

ربيع المواسم
اشتياها الصباحات
للورد
لأغنية العصافير
لعمرك السخي
أدنو عبر الرغبات الممكنة
استظل تحت سقف الله
لأصلك
لا تبعد..
لاصلك
لا تبعد..
حين أغفو أسامرك

ماء..
ترنيمة الفضاء
قيثارة الروح
انعقاد الروح
من صيفها
لتنهض رؤياك الحبيبة
حين تغني السماء
ماء..
احتضان البياض
من يعرفني

* شاعرة من الإمارات العربية - المشاركة
* اللوحة للفنان بيتر غلوسدورف - ألمانيا

أوفيد في المنفى

«حياة متخيلة»

ديفيد معلوف

ترجمة: سعدي يوسف *

وحشة هذا المكان هي التي تملأ ذهني، يوماً بعد يوم، بمنظوراتها خط من الجروف، منحرف إزاء السماء، والبحر رصاصي بعده، وإلى الغرب والجنوب، جبال، مكسدة تحت الغيم، إلى الشمال، وراء مصب النهر المنقوع، سهوب عشبية خاوية، تمتد إلى القطب.

لثمانية شهور في العام يتجمد العالم، وتهب أنفاس لعنة قطبية على الأرض. الأرض تبيض بين ليلة وضحاها، وحين يرتخي الثلج أخيراً ويذوب، يوجل السهل كله وينتن وتغزونا الحشرات والضباب الساخن يلفث بخاراً بين الأعشاب المتطاولة. لم أجد هنا شجرة ترتفع بين الشجيرات الرمادية البنية الخفيفة. لا زهرة لا ثمرة. إننا في نهايات الأرض، حتى الأنواع العليا من الخضراوات لم تبلغنا بعد ونحن على ميعدة قرون من فكرة بستان أو حديقة للمتعة حسب البلاد تمتد مفتوحة من كل جانب، مسورة إزاء الغرب والجنوب، مستوية إزاء الشمال والشمال الشرقي، مع نظرة إلى السلانهاية. الانحراف الحاد للجروف يؤدي إلى السماء، بطائع النهر شجراً الإفسنتين السهوب العشبية فيما بعد كلها يؤدي إلى سماء معلقة، خفيفة فوقنا مثقلة بالثلج، أو خاوية على مدى ما تراه العين، أو يتخيله الذهن، سماء بلا غيوم، بلا أجنحة.

النص المنشور هو الفصل الأول من رواية عنوانها الأصلي «حياة متخيلة». وديفيد معلوف، ولد في بريسيان بإستراليا. أسرة أبيه من لبنان، وأسرة أمه من لندن. درّس في إنجلترا عشر سنوات قبل عودته إلى أستراليا حيث حاضر في جامعة سيدني حتى العام ١٩٧٨. إقامته الآن موزعة بين سيدني وإيطاليا. تتناول الرواية قراءة لحياة الشاعر الروماني (٤٣ ق.ب - ١٧ م) مؤلف «مسخ الكائنات» الشهير الذي ترجمه د. ثروت عكاشة إلى اللغة العربية. كان الامبراطور أوغسطس نفى الشاعر إلى تخوم الامبراطورية الرومانية، بعيداً عن أكناف اللغة اللاتينية، بين قوم بؤساء، ذوي حياة بدائية شاقة.

لقد نجح ديفيد معلوف، عبر جهد وتحسس مرموقين، في أن يجعل من رسده أوفيد في المنفى، استبطاناً وبياناً واحتجاجاً، وعملاً فنياً صعباً في الأساس. في زيارتي أستراليا، العام ١٩٩٥ حاولت أن ألتقي معلوف، لكنني اخفقت قبل في إنسه في إيطاليا أمل في أن تكون هذه الترجمة بطاقة زيارة فضل.

س.ي

* شاعر وكاتب عراقي مقيم في عمان - الأردن.
* اللوحة للفنان عبد الجيم سالم - الإمارات العربية.

لكني أصف حالة ذهنية لا مكانا.
أنا، منفي، هنا.

تتألف القرية المسماة «توميس» من مئة كوخ أقيمت بالأغصان المضفوفة والطين، سقفوها قش، وأرضياتها طين مضروب مغطى بالأسل، في كل كوخ مساحة مسوّدة، وزربية تأوي إليها الحيوانات، وترتبط فيها شتاء. فوق الزربية غرفة واحدة واسعة، ننام فيها ونأكل حين الشتاء، على مصاطب خشب تحتها طبقة من الخث بطيء الاحتراق. في الصيف تفتح بقية البيت، وتكون في غرفة خاصة، ذات طاولة منخفضة للكتابة ومطرح قش نظيف. حياتي هنا عزيّت إلى أبسط الشروط. أنا أعيش مع شيخ القرية المكلف بمراقبتي، وربما بالاجاز عن، حين يحل الوقت. أهل البيت هم شيخ القرية وأمه (عجوز في حوالي الثمانين)، وكنيته وطفلهما. إنهم أناس خشنون، طبيون، والشيوخ مع أنه جربيري، يعاملني باحترام ما، نظرا لمنصبي السابق، وقد أهمل وأترك لشأني، أتجول في القرية، أو أتمشى في الحقول حتى المدى الأيمن.

وليسيت بهم حاجة إلى أن يخشوا فراري، إذ ليس لي وجود رسمي، في كل العالم المعروف، حيث يحكم الامباطور. بعد هذا المخفر المتقدم الآخر: المجهول، حتى لو افترضت أن لدي القوة على الفرار في وضعي الحاضر، فإين تراني سأنهب؟ أتمشى حول قلعة الطين الصغيرة، أو أتجول في الشجر، لكنني لا أمضي، البتة. أبعد من مراءى الأسوار، ففي كل وقت، يمكن أن تتعرض القرية لهجوم المتوحشين الذين يسكنون السهوب العشبية إلى الشمال، والذين يأتون في فترات منتظمة، مجموعات عاوية، ليسرقوا أنعامنا، أو يحرقوا الحقول القصية، القرية كلها معسكر مسلح، وأنا المرء الأقل شأنا هنا - مخبول، عجوز مضحك، عجيب، مترقق الدماغ، لا يفهم شيئا، ولا يستطيع أن يقول شيئا، كما تبدو عاداته لهؤلاء الناس الصارمين متنافية بصورة غير معقولة، مع حقائق حياتنا اليومية. إنهم يطمعونني، ويهيئون لي ركنا أنا فيهم، هم ليسوا غير مهذبين، لكن لا أحد في «توميس»، ينطق بلغتي، والآن، وبعد حوالي العام، لم أسمع كلمة واحدة من لغتي، حتى أمسيت أبكم. إنني أتواصل، مثل طفل، بالمغامم والإشارات. أنا أشير، أرفع حاجبي، مستقيهما، وتنفجر دموع فرحي لو أن أحدا - حتى لو كان طفلا - يفهم ما أحاول قوله.

في الخلاء، أداب على الصراخ وأحدث نفسي، لأنني ببساطة، أريد أن أحتفظ ببالكلمات في رأسي، أو أن أخرجها منه. أيامي في هذا المكان، وإلياي، رهيبة، يعجز عنها الوصف. النهار كله أشرد في حلم، معزولا عن عالم البشر، كإني من طينة أخرى. في الليل، أكتشف وأنا نائم، ما حجب عني ضوء النهار البسيط: أن الجانب المظلم في كل شيء هنا، وأكثر من ذلك، المشهد نفسه حين تهبط عليه ظلال الليل، هو صفحة واسعة أعجز عن حل لغتها،

وعن ترجمة رسالتها إليّ. وحلما بعد حلم، أغامر بعيدا، وراء الحقول الحميدة، وعبر السهل الموحش الذي يتلوهاء، في الأراضي العشبية، خلف طرف عالمنا. الريح تهب عليها، فتجيش مثل البحر، مهسأة وأثينا، والهواء مليء بأجنحة فراشات الكرب. أركع على ركبتي، وأشرع أحفر الأرض بأظفاري الطويلة. أحيانا تأتي الذئاب، وتنبش بمخالبها الأرض إلى جانبي، وهي تعوي. نحن نحفر معا، وهي لا تعيرني من انتباهها أكثر مما تعيره لشبح. لكنني أعرف أنني سأكتشف قبلها ما تبحث عنه، مهما كان ولا أضعت.

هكذا أحفر، أقوى وأسرع، وضوء القمر يسقط دبقا عليّ. أنا عاجز عن أن أسر لنفسي: هذا حلم. أنا أعرف ما نبحت عنه. إنه قبر الشاعر أوفيد - بيليوس أوفيدبيوس ناسو، روماني من الفرسان شاعر. في هذا المكان الموحش كله، لا أحد يعرف أين يثوي.

سمني ناسو بسبب الأنف.

أنا أكلّمك، أيها القاريء، باعتبارك تعيش في قرن آخر، فقهذه الرسالة لن أرسلها أبدا. إنها ليست موجهة إلى زوجتي أو إلى محامي في روما، ولا حتى للإمبراطور، بل هي موجهة إليك، أيها الصديق المجهول، غير الموجود في زمن كتابتي هذا، والذي لا أستطيع أنا أتخيل وجهه، وحتى هيأته. أبغقدر أمر، أن يتخيل وجهه إلى؟ إذ يجب، أكيدا، وأنت في بعدك العظيم عنا، أن تكون - الإله الذي شرع يحرك أعماقي، ليستجمع كينونته هنا، وسوف يستجمعها، في القرن الأخير من العصر العظيم الذي هن عالمنا بزلالة، بعد أقلل أخيرا، وبدأ يتكون.

أنا ألقى برسالتني إلى القرون، غير متأكد في أي مشهد من الأشياء غير المألوفة سوف ترى النور، وبأي عينين ستقرأها. هل اللاتينية لا تزال معروفة لديك؟ أنا أذن الرسالة عميقا في الجليد، في أحد القبور التي ختم على أحجارها الجليد الذي لن يذوب، وحيث لم يخاطر البتة واحد من عالمنا الروماني، فقط، بعد ألف سنة، حيث تكون الإمبراطورية سقطت، ولم تعد لديها سلطة الصمت علينا، سوف تصل هذه الرسالة سليمة بين يديك. أنا الشاعر أوفيد - ولدت على الطرف بين منزلين من دائرة البروج، حيث الأسماك تسحب في اتجاهاتها المعاكسة ليهبط أسفل الأفاق، والكبش يصعد، بين عصرين، الأجوام الألف للألهة القادمة التي ترتعد لنهائيتها، والعهد الجديد الذي سيصل إلى أزمنة في نقطة بعيدة من المستقبل أعجز عن إدراكها، وحيث تجلس أنت، أيها القاريء، في غرفة مضادة لا أميز أشتائها، أو في الضوء المتأخر لبستان أجهل أزهاره، لترجم هذه الرسالة - وبأي صعوبة؟ - إلى لغتك.

أسعنت باسمي؟ أوفيد؟ أما زلت معروفا؟ ما قلت أحد سطور كتابتي من منبع كتيبي في المكتبات، ومن إحراقها في الساحة العامة ومن نفقي عن اللغة اللاتينية؟

هل خبا معجب سري إحدى قصائدي فاحتفظ بها، أو حفظها غيبيا؟ أما زالت أبياتي تنتقل سرا في مكان ما، من فم إلى فم؟ هل أنسل أحد تعابيري، بدون إنباء السلطات مطلقا في قصيدة شاعر آخر، أو في رسالة؟ أو في قول سائر لا يمكن أن يحكي الآن؟

هل بقيت حيا

أكتب هذا، في ضوء شمع. هذه الغرفة التي بلا نافذة، مظلمة كالليل عناك صغيرة وحشرات أخرى تعيش في سقف القش، وتزحف على الأرضية، وتسقط في شعرك، أو في صحن حسائك وانت تاكل، وثنايا ثيابك تعج بها .. أنت تعتاد هذا الأمر بعد فترة.

لم تكن لي، البتة، صلة بال مخلوقات قبل هذه، حتى ولا الكلاب أو القطط الآن أجد فيها شيئا غريبا قابلا للعلاقة، فهي مثلي غير قادرة على الكلام، إنها تتحرك بين الشقوق، في فجوات حيواتنا، وهي غير ضارة . حتى العناكب، هذه المخلوقات البائسة، أتساءل إن كانت لديها لغة خاصة، كي أحاول أن اتعلمها، إنه لأمر سهل مثل إتقان اللغة البربرية الحلطية التي ينطق بها جبراني.

بدأت أتبين بعض الأصوات في هذه اللغة. لكن مجرد سماعي الشيخ يصيح في الساحة بحفيده، أو يتمتع في الأصيل للمرأة الشابة، يكاد يجعلني أجن، أحيانا. الأمر مثل محاولتك تذكر شيء نسيت، يتخذ على حد ذهنك، لكنه يرفض أن يكشف نفسه. أشعر أنني مقطوع كواحد من هذه العناكب أو مثل فار يتأرجح على عارضة سقف وهو يسمع الشاعر يقرأ. لكنني زلت خطوة إلى الوراء في نظام الأشياء أو أنني مستخ بلعنة ساحرة، إلى نوع أدنى.

بالطبع، لا ساحرة فعلت بي هذا. كل ما استثير هو سلطة القانون. لقد أبعدت، بفعل أعلى سلطة معروفة لأكون، حقاً، في نظام آخر لكائنات، أولئك الذين لم يصعدوا، عبر ثقب في رأسهم، ليكونوا بشرا مكتملين، أولئك الذين لم يلجأوا، بعد، فيما نسعي مجتمعاً، فيصيحوا ورومانيين تحت القانون.

لكنهم، حتى هكذا، من نوعنا، هؤلاء الجيتيين. أنصت إليهم وهم يتكلمون. الأصوات بربرية، وتحن روحيا لصفات لغتنا اللاتينية، تلك اللغة الكاملة، التي يمكن أن يعبر بها عن الأشياء كلها، حتى عن المنفى. أنا أنصت، وبهزني أكثر أنني أميز النغمات أعرف أن هذا النغم رقة، وهذا أسف، وهذا غضب، هذا نغم شيخ يهدي طفلاً بلا عثر، بيكي، يحكي عن أوجاعه، ويجب أن يؤخذ بيده عائداً، كي يسمي الحجر الاسماء التي قد يتعرف عليها المرء في طفولته الأبعد: «الشير، أيها الحجر الشرير».

أما الآن، فثمت العناكب. أبعق دوري أن أودون أدني لكلماها أيضاً؟ ما دامت هي كذلك يجب أن تتواصل ربما أبداً،

أكتب ثانية، بلغة العناكب. «مسح الكائنات الجديد للشاعر أوفيد في منفا، بلغة العناكب». أحيانا، وأنا أتجول على غير هدى، أتوق لأراقب النسوة يعملن في ساحة الدار، يفرزن الحبوب ويطحنها. إحداهن تصعد نظرها، وتعيس أو تبتسم، من عالم ما، خاص بها، أعجز عن لمس. ثمت يذور عدة ذهبية، صفراء مخضرة زرقاء، أحزر ما يمكن أن يكون بعضها، لكنني لا أستعيد أسماءها. أنا أعرف بالطبع أسماء البذور، لكنني استخدمتها في قصائدي لجمالية الصوت نفسه: كزبرة. هال. لكن ليست لدي فكرة عن أشكالها باستثناء المعروف الشائع منها. مرة أو مرتين، أخذت إحدى البذور بسبباتي ووضعتها في راحتي، بينما كانت النسوة المندمشات ينظرن إليّ وحدث مرة. أن ضحكت صفراهن ونطقت بكلمة: كورسكا. نظرت إلى البذرة، وأومات إبراسها، كأنني طفل، وقالت ثالثة وهي تدور شفتيها بصورة مبالغ، ككور - شكاء، ثم وضعت إحدى البذور على لسانها وقضمتها. فعلت الشيء نفسه، لكنني لم أميز الطعم وحدها، وبدون المائة من الأعشاب والأفاوية التي يمكن أن تدخل معها في مطبخنا الروماني، لم تأتني البذرة بالصدمة التي تجعل ذائقتي تميزها، ولم تغلق لي أن تجيء باسم لها في ذهني. هكذا أعرف كلمة هذه البذرة الآن، وطعمها وشكلها ولونها لكنني لا أستطيع أن أترجمها عائداً به إلا تجربتي الخاصة.

أسيكون كل شيء هكذا، منذ الآن؟ أعني أن أتعلم كل شيء، من جديد، مثل طفل؟ أكتشف العالم كما يفعل طفل صغير، عبر الحواس، لكن مع حصرمان الأشياء كلها من السحر الخاص لأسمائها في لغتي؟

ليس بالإمكان قول شيء من قربتنا سوى أن فيها نحو مئة كوخ. الأزقة الضيقة بين هذه الأكواخ، طينية. خزائير قليلة تتمرغ فيها، أو يضع أوزات، والطين مكوّن من جزء واحد تراب، والأجزاء التسعة الباقية هي نفايات موطوءة بهذه المخلوقات منذ ألف جيل. أطفال عراة يخرجون من بيوتهم بعد المطر ليجلسوا في برك مع الأوز. أو ليطاردوا الخزائير بين البيوت، صارخين، حتى أن أدنى لا تميزان صراخهم عن قباع الخزائير. وراء جدران الحاجز الدفاعي، قطع قليلة مزروعة حبوباً، والنسوة يجمعن الحبوب، ويدققنها، وبين السيقان تنمو أعشاب ونباتات أخرى يجب أن تقرر باليد، من قمح، وشوفان بري وشعير. وليس لديهم شكل للزراعة آخر.

الآن، منتصف الصيف. بطائح النهر ترسل أبخرتها، مع طين الذباب. لكن، بعد أسابيع قليلة سنأتينا أوائل الشتاء. رياح الشمال تهب عبر النهر، من السهوب السيئية، تبسط القصب، وتسوط الماء، الرجال، من الآن في الخارج، يقطعون كتلا من الخث سوف يكسونها أكادسا يتقون بها من البرد. النساء يملأن الأهرام بالحبوب ولحم الخزائير الدخن الذي

يلقونه في عوارض السقف. ما أن يتجمد النهر حتى يكون علينا أن نظل متاهين خلف الحاجز الدفاعي ليل نهار. وليل نهار يظل الرجال في الحراسة. النهر، حاميا اليوم. لكنه بعد شهرين من الآن سوف يكون جسرا جليديا. وسوف تندفع القبائل من الشمال عبره. نهاية مغتصبة، مشعلة النيران. إن أناس هنا، هم متوحشون نسبيا، أما البرابرة الحقيقيون فعلي أن أراهم فيما بعد.

لقد حلمت بهم فقط.

في إحدى الليالي حلمت مؤخرا. بأنني مشيت تحت ضوء القمر، في الطريق بين الأكواخ، أسمع الخنازير الصغيرة تقبع خلفي، وأسمع غناء عظامها الموصوسة، حتى بلغت ضوء المستنقعات الغريب. كان القمر يعتلي القصب، وقد نصف وجهه خط من الغيوم مثل عين مغمضة - عيني، نصف مستيقظة، ومفتوحة مثل عين اليوم، نصف مغمضة في العتمة. سرت على النهر، الذي دؤم مثل السخان تحتي، وكنت ضوء قمر.

بلغت الضفة الأخرى. سهل واسع يمتد بعيدا منبسطا منبسطا بلا ملامح، كل شيء كان غبارا يديم تحتي ومن الغبار لم يتحرك مخلوق، حتى ولا أفعى. كان المشهد أصليا. وفجأة، ليس من غبار السهل، ولكن من السماء المودعة، جاء حشد من الأشكال، يتدفع، مرعدا، تحوي - رجال، نعم، خيول، نعم، وفكرت فيما لا أؤمن به، وأعرف أنه يعود فقط إلى عالم خرافاتنا، حيث وجدت نفسي: القناطير. لكن هؤلاء لم يكونوا المخلوقات المروضة لأساطيرنا الروعية. كانوا ضخاما، وكانت رهيبة أنفاس مناخيرهم، ووقع حوافرهم، وضوء خواصرهم المتلوح. عرفت أن هؤلاء، كانوا آلهة.

وبهم أيضا، لا أؤمن.

وقفت صامتا وسط السهل، وبدأوا يدورون حولي في دوائر ضخمة، مطلقين لا صرخات خبث، كما ظننت بل صرخات رثاء. وكأنهم يقولون لي: «ادخلونا في عالمكم. دعونا نعر النهر إلى امراطوريتم، اقبلونا في حيواتكم، تقوا بأنقواء».

وبطيا توقفوا.

توقفوا.

يتنفسون.

وخل صمت. وسيع كالسهل، وسمعت دقات قلبي، مثل أخفت صدري لحوافرهم، وأنفاسي مثل أنفاسهم، تمزق صدري. أحد هذه المخلوقات، ومن قوى الظلال التي أغلقت الأفق كله فوقي، تقدم بطيئا إلي، وأضعا حوافره، بلطف في التراب، وتوقف على مبدعة قدم مني، بحيث أحسست بأنفاسه، ودفئه، وحسبت أنني سمعت في دقي أنفاسه صوتا ذو مقاطع أقدر على تفسيرها ثانية كان النغم ما تحرفت عليه. وشرعت، كاني بلا لغة لي، أنصت إلى معنى آخر.

مددت يدي، ولمسته.

وأنبتق شيء من أعماق رقادي، إلى حد أننا وقفنا، الواحد يواجه الآخر، مثل انعكاس يصعد إلى سطح المرأة. إنه هناك غريب خارج عني، ومن داخلي، خرج شيء كان انعكاسه كي يلقيه.

أفقت، صرخت. والكلمة التي أطلقتها لم تكن من لغتي.

حاولت، مذاك أن أتذكر تلك الكلمة، لكن الصوت كان غار في رقادي. لو أستطعت أن أتذكر ذلك الصوت ثانية، فأظنني سأعرف ما كنت سميت، ما الذي واجهته. وما الذي الذي هناك ينتظر أن يستقبلني.

لقيت «ناسو» بسبب الأنف.

لست أدري ما الذي كان يفعل جدي بأنفه.

أما أنا، فقد كان أنفي للأخبار - أخبار المجتمع، الأخبار التي تنتشر أنا في الأساس مخلوق اجتماعي. بعض الشعراء، فرجيل مثلا - له أذن، ممتازة في كل شيء. أنا، لذي أنف، والأنوف سياسية، حتى لو وضعتها في أكثر الأماكن خصوصية. قد تكون أكثر سياسية أذنك الأنوف تسبب لك المتاعب. بإمكانني أن أشم جيدا ما يريد كل واحد أن يسمع، ويبدأ يفكر فيما سمع، ويستمر في التفكير أيضا، بمجرد أن أقوله.

كنا في سلام، بعد قرن من الحرب التي دمرت فيها أسر كاملة أسرا أخرى، باسم الوطنية.

وأنا دخلت بالسيب، في عصر من «اللخطة» المتسامحة، والصفافة الماهرة، حين بدأ، أننا جميعا، قد تحررنا أخيرا من أغلالنا لتدخل في تنوير كان من العظمة بحيث لم تعد، ثم، أي حاجة للإيمان.

ومن الكون كانت أخباري تقول: «الآلهة لم تمت تماما، ما دامت أسمائها على شفاهانا كلها - دمع عنك النصب المكرسة لها التي قدمها يومي زعيمنا المحبوب. لكن الآلهة أيضا توقفت عن أن تكون جادة، ودخلت عصر اللعب. وقد هجرت الأساكين المقدسة وسكنت الخرافات التي لا تستلزم سوى انفصالنا المسلي عن الكفر. وسوف تضامق من أي شيء كتيب، أو فاقد الفكاهة مثل تقوى أجدادنا.

أخيرا، صرنا أحرارا في أن نؤمن بأنفسنا. وما دامت القواعد غير قائمة، فعلينا أن نوجدنا، حتى لو كانت غير سليمة:... وهكذا دواليك. كنت أكتشف لجبلي أسلوبا وبنيا جديدا. لا مزيد من الفضائل المدنية، ما دمنا نعرف جميعا إلى أين تؤدي. لا وطنية بعد اليوم. لا تمجيد للرجال الذين يحملون السلاح. لا شعر تعليميا بعد اليوم. لا جرععات ماشية، ولا حب الرعاية الصبيان ذا المذاق الإغريقي. كان عالمي شخصيا تماما، دليلا بصيغ جيدة واضحة، إلى الشؤون البلاد، بحيث تمكن معرفة هذه الشؤون في الترين المربعين للفراش.

وقد خلق الإمبراطور عصره. هو يدعى الأوغسطيني، كما أعلن مؤرخان بالفعل، وقد ثبتوا عيونهم، بشدة على الحاضر إنه عصر وفور، منظم، متباه، كئيب إنه قائم في قصائد المديح (التي رفضت الاسهام فيها)، وفي الرخام الذي سيخلد إلى الأبد.

أنا أيضا خلقت عصره، مشتركا مع عصره، وهو قائم في حيوات وحب محكومية. إنه عصر مرح، فوضوي، سريع، وهو متعة ولهذا السبب يكرهني الإمبراطور.

الإمبراطور أوغسطس سوف ينتصر في المدى القصير. والآن المدى القصير. فلقد أبعدت - هذا هو تعبيرنا اللطيف - إلى نهايات العالم المعروف، وطردت من كنف لغتنا اللاتينية.

لكن، في ظل بوابة أهدتها أخته إلى زوجها المخلص، يفعل بأحدهم الليلة، لأنني جعلت هذا يحدث في إحدى قصائدي، يحدث ذلك الفعل نفسه، في المكان نفسه، إشارة إلى تحدي الجمهور. الآن في كل ليلة، يفكر أوغسطس بالأمر، ويعض إبهامه، ثمة أماكن أقرب من البحر الأسود تتوقف عنده سلطة الإمبراطور. وبوابة مارسيلوس من هذه الأماكن.

لكني هنا، وكل هذا، كله خلفته ورائي بعيدا. كم تبدو الآن سخرיתי، حققاء، وعقوباتي، ورقي على الحبل المشدود فوق الهالوية. لقد تشمتت طريقي إلى الطرف الأقصى للأشياء، حيث لا شيء يبدأ. بذلك ما أوصلك إليه أنفك. أنا أتشمم، أتشمم، ولا أخبار من هناك، لا أخبار من هنا. إنني ميت أنا بعيد إلى اقليم الصمت. كل ما أستطيعه أن أصرخ.

وهذا ما أفعله.

أنا أمشي جيئة وذهابا، على خط الضفة الصخري تحت الجروف، التي يقسم ظلها الحصباء إلى أجزاء متميزة من النور والعتمة. أنا أمشي بين الصيادين صائحا - أراقبهم يرفعون باندهاشاتهم المتألقة، من البحر، صيدهم الذي لا أعرف له اسما. أو أتشمي في الشجرعاء على قمم الجروف، ألوح بذراعي ضد البرد، وأرقب العواصف تندفع من لا مكان، أو شلالات عظيمة من الشوك ترحل ببيضاء على الريح، فاطلق صيحاتي. الطريق إلى روما بعيد، وإن كانوا سيسمعونني، فعلى أن أرفع صوتي، وأترك سيلول الهواء الأسود هذه المتجهة غربا عبر السهول، تحمليني معها لقد جعلوني أصمت.

لكني لن أهدأ.

كيف بمقدوري أن أقدم لك أي انطباعة - أنت الذي لا تعرف إلا المشاهد المشككة منذ قرون من أجل الفكرة التي تحملها أرواحنا جميعا عن المنظر المثالي الذي يجب أن تتم عليه حياتنا - عما كانت عليه الأرض في عماثها الأول، قيل أن نأتي إليها بنظام الصناعة، والمصاطب الزراعية، والقنول والبساتين، والمرامي، والحدائق المروية لعالم نصنعه على صورتنا؟

أتفكر بإبائاليا - أو أي أرض تسكنها الآن - باعتبارها مية من الآلهة جاهزة، بكل جمالها الرائق أنها ليست كذلك. إنها مكان مبتكر.

إن كان الآلهة معك هناك متوجهين من شجرة بمرعى ما، أو محركين وروحهم على حصا جدول في نور الشمس، في الأبار في الينابيع، في صخرة هي علامة حق امتلاكك سفل تل، إن كان الآلهة هناك، فلأنك أنت اكتشفتهم هناك، سحبتهم من داخل حاجتك الروحية إليهم، وحملت بهم في المشهد كي يتألق إنهم معك بالتاكيد. عائق شجرة، وأحس بالروح تصب فيك، واستشعر دفء الصخرة يدخل في جسدك، أغمر نفسك في التبع كما لو أن في مكان سائل من جسدك تمام حياة. لكن علينا أن نعرف بالأرواح كي تغدو حقيقية. إنها ليست خارجنا، ولا حتى داخلنا تماما. إنها تروح وتغدو بيننا وبين الأشياء التي صنعناها، والمشهد الذي شكلناه، وتدخل. لقد حملنا بكل هذه الأشياء في أعماق حياتنا، وهي ذواتنا. إنها ذاتنا التي نصنعها هناك وحين يكتمل المشهد نكون نحن الآلهة المؤهلين لثمة.

لكن أي مخلوق قدير أن يحلم بنفسه، خارجا من وجود إلى وجود جديد، درجة أعلى في سلم الأشياء، وبما أننا وعينا في نومنا، فكرة كيونة أخرى، فإن أجسادنا اتحد، ببطء، وألم، المسار الطبيعي الذي سيسمح لها بكسر أغلالها، والوثوب إلى تلك الكيونة، كهذا فالصخرة النائمة في الشمس، كانت يوما ما نارا ذاتية، وصارت صخرة حين استطاعت النار أن تقول، بصورتها السائلة : «ساتصلب. ساكون صخرة»، والصخرة تحلم الآن بأن عروق المعدن داخلها قد تعود سائلة، وتتحرك، لكن ضمن شكلها كصخرة، هكذا وببطء، وعبر قرون طويلة من التشوف لمثل هذا الظرف، للنعومة، للنض، تشعر أحد الأيام، بأن التحول بدأ يحدث، العروق ترتخي وتفيض، والصلصال يلين، وتكتشف الصخرة عبر عصور طويلة من تخيل حياة أخرى، عيونا، وفما، وأرجلا تثب بها، وإذا بالعلجوم.

والعلجوم بدوره، يعي وقد صار قادرا على السعي في الأرض، إمكان التحليق في الهواء، وحلم بنفسه مخلقا، ذا جناحين، وهو لا يزال علهوما. أجسادنا ليست نهائية، نحن نتحرك جميعا، في بشريتنا المشتركة، وعبر الأشكال التي نحياها أكثر فيما بيننا، نحو ما لمستة أيدينا، ونحن نفعل الحب وما توترت له أجسادنا في عتمة الآخر. ببطء، وعبر القرون، يتقدم كل واحد منا، بقدر متناهي الصغر، نحو إنسان نهائي، كنا أعدنا المنظر لرضاه، إنسان نهائي لا يمكن إلا أن يكون إلها.

لقد رأيت نهاية هذا كله، بوضوح في مخيلتي: الأرض تتجلى، والآلهة يشعرون عليها في ضوء أجسادهم. ولقد رأيت

دمي، لأجعلك تتمايلين مع الريح. قرمز. الكلمة السحرية على اللسان، لتبرق ثانية في العين. قرمز. ومعها تأتي الألوان كلها، عائدة، متدافعة، كالتمايزات، وتتفجر الأرض بها، وتتواضض حولي. إنني أصنع الربيع. مع صفرة زهرة المرغريتا الصفري التي تشبه عين الثور، زهرة غياض زيتوننا ذات الحشائش مع زرقة الفانيريون العنبري مع اللون البرتقالي لزهرة القطيفة وأرجواني القمعية، حتى مع أزهار القرنفل وبخور مريم في حديقة أمي التي نسيبتها طوال هذه السنين كلها. إنها تعود.. مع أن هناك، في الواقع، زهرة خشخاش وحيدة، تويجات قليلة نسيجها رقة والقي، حول من البذور.

من أين جاءت زهرة الخشخاش؟ لقد بحثت وبحثت لكنني لم أستطع أن أجدها سواها. يجب أن تكون البذور قد دفعتها الريح داخل الأرض، فتجذرت لكن، من أين؟ من البحر - محمولة في شلال من الغبار المضيء، كي تسقط ببيننا؟ أو في أحشاء طائر في طريقه إلى الشمال، ونمت من ذرقة العابر وهو يمرق؟

أعتقد. الأرض والحظها. أنا أحب زهرة الخشخاش هذه. وسوف أحرسها بغتة، امتلا رأسي بزهر من كل نوع. تتفق من الأرض في حقول عميقة، وتدور في جمجمتي. كان علي أن أسمى الأزهار حسب بدون أن أعرف شكلها، لونها، عدد تويجاتها، حتى تنفجر براعم، وتطق متفتحة، تنشر ضوعها في ذهني، وتفتح المقاطع السرية وأنا أضعها كالبذور على لساني، وأمنحها نفسا. ساقيم بساتين كثيرة مثل هذا. أنا زهرة أنا بريسفون. وعندي الآن الحيلة. الأمر لا يحتاج إلا إلى الإيمان. وبالإمكان أن يتحقق هذا، كما قدرت، كالآتي:

نحن نمنح الآلهة أسماء فيسرعون إليها، وهم يصعدون بمجدهم وقوتهم وجلالهم من الأذهان، يتقدمون ليعملوا في العالم الأبعد، يغيروننا ويغيرونه وهكذا تستخرج منا الكائنات التي نحن في طور أن نكونها. ليس علينا سوى أن نجد الاسم، ونذر نوره فيقعنا مبتدئين، كما هو الأمر دائما بالبسيط. يا زهرة الخشخاش، لقد أنقذتني، واستعدت الأرض لي.

أنا أعرف كيف أطلع ربيعا. إنه ليكأن يبدأ. كانت حياتي كلها، حتى الآن، مضحية. علي أن أدخل في الصمت لأجد كلمة السر التي سوف تطلقني من حياتي نفسها.

إلا أن الكلمات قد كُتبت فعلا. كُتبت منذ سنوات، والآن فقط اكتشف ما عنته، وأي رسالة كانت في فيها:

«سوف تفصل عن نفسك، لكك ستكون حيا»
الآن، علي أنا أيضا أن أتحوّل.

الأرض كما رأيتهما أيها القاري - مهيبة لهذا منذ الآن، ما دامت غولنا تمي، وأبدنا تصوغ، ما لم ننتهي بعد لدخوله: حقول ذرة يعلو قائمة، منتصبية السيقان تحت الشمس، متمايلة تحت القمر. غياض زيتون تتغير من الأخضر إلى الفضي، كأن إلها قال: «فضة»، وموت أنفاسه في المنظر لتحوله مع الثقافات الأوراق. أنت تعرف هذا كله. إنها الأرض كما صنعناها، نهددها، وننقيها، ونزرعها، نأقطن البذور من مكان إلى آخر، غير متبعين خطة معلنة، لكن تاركين لمعدائنا أن نهدينا السبيل، ولجوع آخر أعظم، حتى يكشف لنا المنظر الذي صنعناه، المخلوقات التي نتشوف إليها، والتي يجب أن تكون.

أنا أعرف إلى أي مدى بعيد وصلنا، لأنني كنت عائدا إلى البدايات. لقد رأيت الأرض غير المخيرة.

إنها منبسطة، بلا ملاسح، مستتقع في الصيف، ومناه متجمد في الشتاء، بلا شجرة، ولا زهرة، ولا حقل ممهد، الجيوب البرية فقط تنمو معا في كتل مريضة، أو تطاير متناثرة مع النسيم. إنها موضع الوحشة المطلقة. البداية. أنا أعرفها كما أعرف ما بذائل رأسي. لن نستطيع أن تكون فكرة عن المدى البعيد الذي بلغناه، وعن العودة البعيدة التي كنت فيها كي أرى هذا كله. كم كانت حياتنا متخلفة في بداياتها.

ومع هذا، فإن اختلاجات حياة جديدة تتحرك حتى هنا. البذور الأولى تعزل وتنقي، وتأخذ طريقها الطويل إلى الكمال.

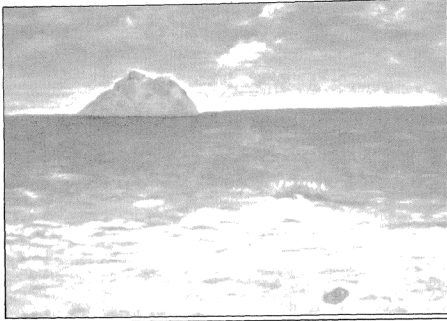
اليوم، كنت أتمشى محتديا لنعلي العتيقين، مرتديا قبائلي، معتمرا قبة قش انقاء الشمس، متعشرا، أكلم نفسي في الخراب الموحل، نحو النهر. ولقد تسمرت قدماي لانتفاخة صغيرة من القرمز بين الذرة البرية قرمزا!

إنه أول لون أراه منذ شهور. أو هكذا يبدو. قرمز. كان زهرة خشخاش بري، ذات حمرة جد مفاجئة بحيث جعلت دمي يتوقف. ظلت أردد لنفسي، الكلمة مرات ومرات، قرمز كما لو أن الكلمة شأنها شأن اللون، قد أفلتت مني، وأن مجرد نظقي بها سيسقط الزهرة الصغيرة التي تهزها الريح، في مرأي. زهرة خشخاش. سحر نظقي الكلمة جعل جلدي يقشعر.

كان القول معجزة أعظم من البصر. سكرت بالفرح، رقصت مرخت تخيل دهبشة أسدقائي في روما وهم يرون شاعر العاصمة العباب، الذي لا يكاد يعرف زهرة، أو شجرة، يرقص ويدور بعلين متقطعين على الأرض المفخورة المتشققة في مواضع، والغبار في الوحل اللتن في مواضع - أن يروه يرقص ويغني لنفسه، محتفلا بهذه الزهرة.

يا زهرة الخشخاش، يا زهرة الخشخاش القرمز، يا زهرة طفولتي البعيدة، وحقول الذرة حول مزرعتنا في «سالمو»، لقد أعدتلك ثانية إلى الوجود، ويعتلك من ذكرياتي المبكرة، يعتلك من

رؤى البحر

ابراهيم عبدالمجيد *

الشباب والغنيات والصبيبة جماعات صغيرة تلعب الكرة بسلاسة أو تتسابق في السباحة وطول النفس.

فوق الجميع فضاء، أبيض واسع، تصعد فيه الشمس قوية الى منتصف السماء، فتزبد من اتساع الكون وبهائه، والمرأة الشابة الجميلة التي ترتدي الفستان الليموني الخفيف الفضفاض الكثير الدانتيل عند الذيل وحول الصدر الواسع والكمين القصيرين الواسعين، والتي تسرع حافية يسبقها ويحيط بها الأطفال، قد ابتعدت الآن مع امتداد الشاطئ ناحية اليسار. لقد قال لزوجته حين رأى المرأة تمر من أمامه.

لا يزال الوقت مبكرا لضياح الأطفال.

لكن زوجته أخرجت من حقيبتها المعلقة على جانب «الشيزلونج» التي تجلس فوقه، نظارتها السوداء. الشمس ليست أمامهما. الشمسية الكبيرة فوقهما والظل يحيط بهما. يعرف انها تغالب الدمع. أحس بحاجة الى النهوض من مكانه قليلا.

في الليلة الأولى لوصولهما منذ أسبوع؛ عضه الجوع في وقت متأخر كان قد انشغل طويلا مع زوجته في تنظيف الشقة

تراجع الماء فارتفعت الرمال، وملأت الفضاء آلاف الصخور المبعثرة، صغيرة عند الشاطئ، كبيرة كلما اقتربت من خط الأفق، تحوط بها، وتثبت من قلبها، نباتات غريبة، وتزحف بينها، وحولها الأسماك عديدة الألوان والأشكال مصابة بكهرباء شيطانية، في الوقت الذي انتصبت فيه في أكثر من موضع، أعمدة رومانية عليها نقوش محلاة بحروفها التي لم تعد بارزة. كما ظهرت من بعيد بقايا سفن قديمة سوداء أخشابها زلقة نعت فوقها الطحالب المائية.

لم يقف أي شخص على الشاطئ صارخا. لم تنصب الدهشة خيمتها على وجه أحد. هو وحده الذي رأى!

المصطافون يجلسون تحت الشماسي، أمامهم، تحت أرجلهم في الغالب، الأطفال يحفرون حفرا صغيرة، يملأونها بالماء الذي ينقلونه إليها بالدلاء البلاستيكية. يدخل الأطفال الى الماء فتجري خلفهم عيون الآباء والأمهات، والبحر هادي ينسطح مائه باتساع مريح للنظر، ويتحرك حركة مخملية عذبة، وفيه توزع

* روايتي مصري.

* اللوحة للفنانة صفية البلوشي - سلطنة عمان.

المغلقة طول العام. نامت هي حين انتصف الليل، وظل هو كعادته لا يستطيع النوم حين يغير مكانه إلا بعد مضي ليلة، وأحيانا ليلتين، في المكان الجديد.

لا بد أن المخبز الأفرنجي في الشوارع القريب لا يزال موجودا. قال لنفسه تلك الليلة، وغادر الشقة بهدوء. لم يكن أحد في الشارع وجد المخبز مغلقا فمضى إلى مخبز آخر. لم يقابله أحد أيضا، على غير العادة في ليالي الصيف، وعلى غير العادة أيضا هبت نسمة باردة للحظات. لماذا حين يشيع البرد يصبح الكون عميقا؟ وسمع ضحكة صاخبة تأتي من إحدى الشقق العالية لصوت نسائي بديع وسمع صرخة تمر من حوله، ثم سمع هدير أقدام تجري.

راه خارجا من رفاق مظلم، وخلفه الآخر يحمل سكيناً طويلة تلمع في يده، ثم سمع صرخة مكتومة، ولاحظ أن الشارع الكبير لا تضيء كل مصابيح. إنهار الأول فوق الأرض، اندفع الآخر إلى رفاق جانبي، استدار هو بلا خبز تمدد جوار زوجته مرهقا ونام على غير عادته في مكان جديد.

- ٢ -

قبل أن ينفض من جوار زوجته تذكر أنه قرأ يوما عن جزيرة في أحد المحيطات تظهر ستة أشهر ثم تغيب ستة أشهر بكل ما فيها، ثم تعود إلى الظهور.

لقد حاول، لا يدري لماذا، أكثر من مرة اليوم، أن يسترق السمع لحديث المراتين اللتين تجلسان تحت الشمسية المجاورة، ولم يفلح في التقاط كلمة مما تقولان. تتحدثان بسرعة وحماس وصوت خفيض؛ هذه موهبة لم يصادفها من قبل. اكتفى بالفرجة، خلسة، على الراحة والسعادة التي تنطلق من وجهيهما حين تضحكان بين لحظة وأخرى، ومتابعة نظراتهما إلى الماء، حيث ثلاث فتيات جميلات تلعبن الكرة وسطهن يتحرك في حيرة صبي يحاول التقاط الكرة التي يتقاذفنها ببهن فيضحكن من حيرته وعذابه.

الفتيات المراهقات ترتدين المايوهات، وتبدو أجسادهن اللامعة قوية لدنة متماسكة مثيرة وشهية لكل مله. ولأنهن تقفن في الماء قريبا من الشاطئ، بدت سيقانهن القوية مثل أعمدة مرمية. لكنه كان قد نهض، ووجد نفسه يمشي إلى بائع الأيس كريم الذي لم يكن أمامه أحد.

- لوليتا.

هكذا هدف نظر إليه الرجل في استغراب فاحشا فمه بإبستماء واسعة مظهرا أسنانا غير منتظمة. أدرك أن هذا النوع الجديد من الأيس كريم، الذي تملأ الاعلانات عنه شاشة التلفزيون طوال اليوم، هو نوع مخصص للأطفال. ولم يتراجع. فكر له اكتمل إلى هذا الحد؟ وهل يكون الرجل يعرف شيئا عن لوليتا؟ لم يتراجع. تناول قطعة الأيس كريم المتجمدة في الأنبوب البلاستيكي، وطلب قطعة أخرى، ثم عاد إلى زوجته باسما. قبل

أن يصل إليها أعطى القطعتين لأول طفلين قابلهما. أمام زوجته وقف وسألها.

- ألم تنزلي البحر اليوم؟

- ربما آخر النهار.

- لكنك دائما تحبين النزول قبل الظهر.

- كان هذا في العام الماضي.

ابتسم وقال:

- حقا نحن في عام آخر الآن وعلينا أن نغير عاداتنا.

كانت تعرف أنه يغيظها بتعليقه، وكان يعرف أنها تعرف ذلك فاسرع بالنزول إلى الماء، غطس غطسا طويلا، وقف ينظر إليها

كانت طول الأسبوع، وحتى أمس تنزل قبل الظهر. رآها قد خلعت نظارتها السوداء فلطعت من بعيد عيناها الزرقاوان... كان حلمه وهو صغير أن يتزوج من شقراء. ها هو قد تزوج من شقراء زرقاء العينين أيضا.

أدرك أنه يقف في الماء الذي رأى منذ قليل وقد تراجع حتى الأفق. ليس هناك أسماك تحت أي بين قدميه. لا أعمدة رومانية لا صخور ولا سفن. تذكر القبيلة التي قصدت بلادا المغرب فمضى أهلها في الصحراء حتى تمعبوا فرأوا مدينة خضراء فدخلوها وأكلوا وشربوا وناموا ليلتهم فلما أصبحوا لم يجدوا المدينة، بل وجدوا أنفسهم في الصحراء من جديد فمضوا في خوف شديد حتى رأوا مدينة أخرى أجمل من الأولى فدخلوها وأكلوا وشربوا وناموا وأصبحوا في الصحراء فمضوا في حزن أشد حتى قابلهم راع فقير قصوا عليه بناهم فقال إن ما جرى يحدث كثيرا، وسألهم عن وجهتهم فقالوا المغرب فقال أن عليهم الاستمرار في المشي حتى تقابلهم مدينة ثالثة هي أول بلاد المغرب فمضوا ورأوا مدينة لكنهم لم يدخلوها أبدا إذ ظلت تمشي أمامهم ولا يدركونها حتى انقطع خبرهم.

استدار فرأى الأفق فقرر أن يسبح إليه. هل يصبح مثل تلك القبيلة؟ لا أفق في الوجود. المسافة بين الأرض التي يسبح فوقها والسما هي المسافة نفسها بين الأرض وبين السماء عند الأفق. الإنسان هو الكائن الوحيد على الأرض الذي يجب أن يعيش مخدوعا.

لكنه سمع صفارة الغطاس الذي يقف على السلم العالي فوق الشاطئ فالتفت. لماذا حقا يفعل ذلك والبحر هادئ، اليوم؟ ورأه يشير إليه بعصبية. لعل هناك دوامات ما... رأى فتاة تقترب منه سابحة داخل عوامة سوداء. بدت مبهتة نظرت إليه بنزق طفولي وهي تبتمس. رأى جسدها الممدود على الماء وبين العوامة ورديا، وبريق ساقها ذهبيا تحت سطح الماء، لكن الغطاس لم يكف عن الصفر فأخذ طريق العودة. في الوقت الذي استمرت فيه الفتاة تتوغل في الماء.

رأى على الشاطئ المرأة الشابة الجميلة عائدة لا تزال

تبحث عن طفلها، وقد ازداد حولها الأطفال، انها تمشي باكية وعلى مهل الآن قادمة من ساحية اليسار ناهية الى اليمين الأكثر امتدادا. لايد أن هذه المرأة لا ترى لامتداد الشاطئ نهاية لكن من الذي قتل حقا تلك الليلة؟ بعد يومين من الحادث، وبينما هو مستلق فوق السرير يقرأ قبل النوم، وينظر بين الحين والحين الى شعر زوجته الغزير المنسحر على ظهرها العاري وهي نائمة، فكر فجأة أن الرجل الأول لم يمت، بل استطاع أن يمكس بالسكين من الآخر ثم يقتله بها. الأول هو الذي هرب في الزقاق إذن والآخر هو الذي هوى!!

- ٣ -

ما كاد يعود ويجلس حتى وقف، ابنتمت ومدت يديها الى ظهرها تلك السوستة الطويلة للفتتان السيفي، ثم خلعت من فوق كتفيها وتركتها يسقط عند القدمين وخرجت منه بألمه الأزرق الفاتح المشدود على جسمها اللدن الطويل. شدت «البونية» على رأسها الى أسفل لتزيد احكامه، وضعت الفتتان على المقعد بإهمال، ثم مشت بتؤدة على الرمال تتساند على الهواء..

يفتته دائما ظهرها القوي بديع التقسيم، عشر سنوات هي عمر زواجهما لم يترهل فيها الجسد ولم يذبل، وقف يعاند الحزن بسبب العقم، وكثرة الارتواء حيث تزداد شراحتها كلما ابتعد الأمل في الانجاب. لماذا حقا يتحول اليأس الى أمل مجنون؟ انه أمام هذا الشره لا يظهر تكلفا، يفعل كل شيء خافيا كل إحساس بالاكراه. الانثى لا تريد الانعاس، والمرأة رحلة بحث أبدية عن الانوثة، وعليه أن يخضع فهو - حقيقة - يجهل.

في اللحظة التي فكر فيها أن ينهض ليلحق بها، إذ تبدو حائرة في البحر بدونه، سمع صفعة وصرخة فالتفت ليجد رجلا يضرب فتاة تحاول أن تلمس ملابسها من تحت شمسية قريبة وهو لا يسمح لها بذلك ثم أمسك بشعرها ولواه في قبضة يده، ودفعها للمشي مزعنة مثالة تبكي أمامه، والناس كلها على الشاطئ وفي الماء تتابع المشهد بدهشة لا تقل عن دهشته حتى صعد الرجل بالفتاة السلم الذي يفضي الى أعلى الشاطيء حيث الكورنيش.

عندما أصبحت الفتاة والرجل فوق الرصيف، واختفت سيقانها خلف الكابائن العالية للشاطيء بدأ كثير من الرجال والنساء يمتعضون، ويطلقون صيحات وعبارات الاستنكار. يتقيل الناس رؤية النساء بألباسهن على الشاطيء بسهولة، لكن ذلك يكون صعبا في الشارع العام مهما اقترب الشارع من البلاج، وكورنيش الاسكندرية ليس شارعاً صغيراً مقللاً.

سمع الناس صوت احتكاك عجلات سيارة تنطلق بسرعة غاضبة تعلقت بها أنظار الذين وقفوا فوق الرصيف من المارة. أدرك المصطفون أن السيارة حملت الرجل والفتاة معا، نزل هو بعينيه، لكنه توقف بها عند باب مفتوح لإحدى كباين الدور

الثاني، فلحق خلفه شابا وفتاة، يقفان بثياب البحر من عناق هاديه، يرشغان القبائل على مهل، ففكر في السعداء والتعساء، وعلى غير قصد منه تساءل في نفسه الى أي نوع ينتمي. كان سعيدا بتخلصه من مشاغله الكثيرة في القاهرة والمجيء الى الاسكندرية التي يشفقها، وقال لزوجته «سندخل كل مطاعم المدينة الضخمة وكل ملاهيها هذه المرة وستسهل حتى الصباح لك ليلة في أحد الفنادق الكبرى، وإن نبقي في شقتنا غير ساعات قليلة بعد العودة والسهر، ولن أخير أحدا من أهلي بحضورنا حتى لا يزورنا فيضيع وقتنا، ولا يكلفنا أحد مضض الزيارات العائلية». وقالت له أنها أيضا لن يشغلها عنه شيء ولا شغل الكنافاء الذي تحبه ولا تتخل عنه حتى على الشاطيء.

وفي اليوم التالي لوصولهما طلبت منه أن يأخذها في السيارة الى سوق المنشية لتشتري قطعاً من الكنافاء وخيوطا وإبر. وافق هو على الفور، وكان في الليلة الماضية قد رأى حادث القتل الغامض، ومشى معها في السوق صامتا.

في عودتهما ضحكت ونظرت إليه بشقاوة مبالغتة. ابتسم لقد أدرك أنها تتذكر حديثها لها دائما حين يراها تشتمل في الكنافاء. ينظر إليها مبهوتا ويقول «كلما رأيته ترسمين بالخيوط فلاحة تحمل جرة أو دلوا أكرس الجرة وأترك الماء ينزل على رأس الفلاحة، حين ترسمين فلاحا يعزف على الناي أسمع صوت الناي، ومرة رأيته ترسمين نرا يصعد الى السماء فتعنت لـو حملني معه وتركتني فوق جبل أو ببركان».

في كل مرة تضحك وتقول له «أنت مجنون» وفي آخر مرة قالت ذلك رد قائلا «نعم أنا مجنون لأنني كلما وقفت في البلكونة فكرت في الغف ثم الجري على الأرض. أنا لا أفكر في الانتحار كما ترين لأنني أنزل سا لما وأجري..» لكنها كتفت عن الضحك للحظة ثم ابنتمت وهي تقول:

- حلمت أمس حلماً غريباً.

- خيراً.

- حلمت أنني دخلت الى مدينة تحول رجالها الى أعمدة خشبية، وتحولت نساؤها الى أشجار خضراء عريضة أورتق فروعا وأزهرت أفلاحا جميلة تعلقت بالأغصان.

- ٤ -

اشتدت الشمس. ملا الضوء الأبيض القوي القضاء ارتفع الموج قليلا وكاد يصل الى الصف الأول من المصطافين فأنفسد كل حفر الأطفال الذين وقفوا يضحكون، وهم يبرون السلاء وأدوات الحفر يجرها الموج الى البحر، ثم انطلقوا خلفها يلحقون بما يستطيعون منها، ظهرت المرأة الجميلة الباكية من جديد، وقد ازداد عدد الأطفال الذين يحيطون بها هذه المرة، بينما تباطأت خطواتها، وغاض لون وجهها أكثر وملأت الدمع صفحاته، بدت ذاهلة تماما لا تبحث عن أحد. هتفت بها إحدى السيدات أن تذهب

الى أقرب نقطة بوليس فربما أخذه أحد الى هناك، فكثير من الناس يرون أن هذه أفضل الطرق لاعادة التأهين الى أسرهم. بدا انها لم تسمح هناك المرأة. ظلت تمشي وحولها الأطفال بلا هدف... - مسكينة.

قالت زوجته التي كانت قد خرجت من الماء منذ قليل وجلست بالمياه بعد أن جفتت جسمها وحرصت على أن تضع فوطة كبيرة على فخذيها وهي جالسة. - البحر خطر على الأطفال دائما. قال ذلك فقالت هي..

- صحيح.. هذا منظر يتكرر كل عام. ومده هو يده الى الحقيبة البلاستيكية التي بها الساندوتشات ثم أخرجها خالية.. سألته.

- جائع؟ - فكرت أن أكل لكن لا بأس أن ننتظر قليلا. مدت يدها الى حقيبة أخرى من قماش. أخرجت قطعة كانفاه وكرة خيط وإبرة ثم قالت. - هذه القطعة بها مشهد رائع بحر وعرائس بحر يلعبن في الماء، هل تستبج بينهن.

ابتسم وسكت قليلا ثم تسامل: - لماذا ارتفع الموج هكذا والوقت ظهر؟ شردت قليلا ثم أجابت. - البحر زعلان. - نعم؟

- زعلان، المفروض أنك اسكندراني وتعرف حزن البحر. - هذه أول مرة اسمع فيها ذلك. - لقد قلته لك العام قبل الماضي.

سكت ولم يعلق.. انه لا يذكر شيئا من العام قبل الماضي، وربما من العام الماضي أيضا. وبسرعة انشغلت عنه بالاشغف في الكانفاه وباستغراق شديد فانطلق يضحك لكن بصوت غير عال. لم تهتم فقال. - هل تعرفين لماذا ضحكك؟ - لقد تعودت على جنونك. - هذه المرة تذكرت مجنوننا اكبر.

- - تذكرت الحاكم بأمر الله. - وماذا يضحك في هذا. كنا نضحك على سيرته أيام الدراسة.

- هل تعرفين ماذا فعل ببعض النساء. لم ترد. اتسمت عيناها لاستقبال ما سيقول.

- لقد ذهب الى أحد حمامات النساء. كان به ثلاثون امرأة. أمر بسد الباب عليهن وبنى على الباب جدارا ثم أشعل النار في الحمام.

في البداية تمنت للحظة لكنها ابتسمت بينما انطلق هو في ضحك هستيري حتى انها ظنت أن الهواء الذي هب فجأة هو من تأثير ضحكاته.

رأت المراتين القبريتين منها تنظران اليهما بشكل استنكاري، فهست إليه.

- بالراحلة الناس استغربت منا. ماذا جرى لك اليوم؟ كتم ما كان يود أن ينطق من ضحكات وقال بصوت خفيض:

- أنا لا أعرف بالضبط ماذا جرى لي اليوم. أريد أن أحدثك عن حلم عجيب.

قالت هامسة بدورها متكلفة نفاذ الصبر.

- لقد حفظت أحلامك كلها.

- لكنني لم أحدثك أبدا عن هذا الحلم. إنه أغرب من حلمك الذي حدثتني عنه، وهو بالمناسبة حلم قديم رأيته منذ أعوام، كلما تذكرته أحبيت أن أحكيه لك ولا أعرف ما الذي شغلني عن ذلك كل هذا الوقت.

- طيب تفضل أحكي.

سكت لحظة ثم قال.

- وجدت نفسي أمشي في سرداب مضاء بشموع قليلة، في نهاية السرداب وجدت شخصا مربوطا الى جذع شجرة عاريا الا من سروال ويضربه عدد كبير جدا من الناس بالسياط يمزقون لحمه.

- يا ساتر، هذا كابوس وليس حلما.

- هل تعرفين من كان هذا الشخص، ومن الذين كانوا يضربونه؟ بدت الاسترابة في عينيها. قالت:

- إياك أن أكون أنا. إذا كنت أنا فلا بد أن الناس كانوا أملاك.

ضحك. ود لو ينطلق بالضحك أكثر لكنه وضع كفه فوق فمه. قال كأنه يناجيها.

- كنت أقتل أهلي وأموت نفسي.

طلت نظراتهما احدهما الى الآخر. تساءلت بهمس حنون.

- هل مازلت تحبني حقاً؟

- مازلت وسأظل.

- لماذا لم تنزل معي البحر؟

- انت التي لم تنزلي معي، ورغم ذلك فكرت أن الحق بك.

- سأمصدق. لكن قل لي إن من كان ذلك الرجل المسكين ومن كان الذين يضربونه.

سكت لحظات ثم أجاب.

- كان جمال عبدالناصر. ولحت بين من يضربونه ملوك ورؤساء عرب.

- انت فعلا مجنون.

- لماذا؟

- لأنه لا يوجد عاقل يحلم بملك أو رئيس جمهورية.

تثير الغبار وتوقف فجأة أمام باب إحدى العمارات، ثم قفز من صندوقها الخلفي عدد من جنود الشرطة، وقفز من جوار السائق ضابط شاب، واندفعوا جميعا إلى داخل العمارة. توقف الرجال والنساء عن الصراخ في الأطفال، وتابعوا المشهد الغريب لعربة البوليس الذي لم يستمر إلا لحظات حيث خرج الجنود والضابط من العمارة يدفعون أمامهم ثلاث نساء عاريات ملفوفات في ملأء مضطربة، وخلفهم أيضا يدفع عدد آخر من الجنود بثلاثة رجال عراة تماما يسترون عوراتهم بأكفهم. في تلك اللحظات القصيرة كانت ثلاث عربات ملاكي قد دخلت إلى الشارع وقفز من كل منها عدد من الرجال والشباب والنساء حاولوا الفك بالرجال والنساء العراة لكن رجال الشرطة منعهم من ذلك وقفز العراة إلى صندوق العربة الخلفي ومعهم رجال الشرطة وكانت البلكونات قد امتلأت بالناس يقفون باللغات والبصقات وكف الأطفال عن مطاردة المرأة المخبولة التي وقعت بعيدا تنظر إلى ما يجري بسعادة طفولية وعينين برائقتين، وانطلقت سيارة الشرطة فجرة أصحاب السيارات الملاكي في سياراتهم ليتبعوها، لكن الأطفال كانوا قد سبقوهم في متابعتها وراحوا يقذفونها بالحجارة التي سبقت الجميع. وقالت زوجته.

- العجيب أنني كنت نويت اليوم أن أنزل معك إلى الماء عند المغيب كان الهواء الحامل للرمال يزداد، وازداد انصراف الناس من الشاطيء. قال:

- يمكن أن نأكل الآن وننتظر قد بهذا الحال.

مدت يدها إلى حقيبة الطعام. كان كثير من الساندوتشات قد وصل إلى الماء قالت:

لا مفر من العودة إلى الشقة الآن.

كان هو يدرك أن الماء طال الطعام ولا يدرك لماذا طلب منها أن يأكل. هل أراد أن تكتشف هي ذلك فتلطم العودة. على أي حال لم يعلق. انشغل بمتابعة المرأة الجميلة الباكية التي لم تعد تمشي على الشاطيء. رآها تمشي فوق اللسان الصخري الممتد طويلا في البحر يفصله إلى منطقتين واسعتين للاستحمام كانت وحدها هذه المرة. رآها تجلس عند آخر نقطة فوق الصخور. الموج يضرب في جوانب الصخر العالية فيرتفع رذاذه بطولها وينتشر حولها لكنها جلست غير مبالية بشيء. تنظر إلى الأفق، ورأى وهو يعود بعينيه عنها، الخطاس النوبي وقد وقف فوق السلم الحديد ينزل الرابية البيضاء ويرفع السواد ويطلق صفاراته بجذون لكل من في الماء، وفي لحظة ارتفع الموج أكثر وأصدر هديبا عاليا طال الصف الأول للعدد القليل الباقي من المصطافين. كان ذلك الصف هو الثاني منذ قليل. الثاني لم يقتل الأول حقا تلك الليلة، لكن الأول لم يقتل الثاني أيضا كما ظن بعد ذلك. الآن يدرك بوضوح أن شخصا ثالثا ظهر خارجا من زقاق مظلم وقتل الاثنين معا ثم عاد ليختفي في الزقاق.

بدأ الجاسون في الصف الأول من الشاطيء يقفون. النساء تشرن إلى عمل الشاطيء ومؤجري الشاطيء ليأتوا ويظلعوا الشماسي عن الموقع الذي وصل إليه الماء ليغرسوها في الخلف. بعض الرجال بدأ ينقل الشماسي بنفسه. انشغل الأطفال جميع ما يجدونه من أشياءهم حملت النساء الحقائق القماش والبلاستيك التي بها الطعام والثياب، وكذلك حملن الشباب من كل نوع ولون. لقد ارتفع الموج عاليا وطال كل شيء، ولأن الذين في الصف الثاني لم يتحركوا عن أماكنهم حدث اشتباك بالكلمات في أكثر من موضع، وأضطر الكثيرون ممن كانوا يشغلون الصف الأول إلى الرجوع إلى خلف الصف الثاني. لاحظ هو أن باب الكابينة العليا الذي كان مفتوحا، ويتعاقب خلفه الفتى والفتاة صار مومسدا الآن. لقد مضى وقت طويل ولابد أنهما انصرفا. رأى فتيات كثيرات تخرجن من الماء في هلع تهنزن أجسادهن للدفنة امتزازات خفيفة جاذبة ولامعة بفعل سقوط الضوء على اللحم المبلل. وبدأت ربح تجري برعش الشاطيء. غير قائمة من البحر، تحمل سوقا غير كثيفة من الرمال. لاحظ أنه قد ابتعد كثيرا عن المراتين اللتين كانتا تتكلمان همسا وبسرعة. لماذا حقا كان يريد معرفة شيء مما تحدثان فيه؟ لاحظ أن كثيرا من الفتيات اللاتي خرجن من الماء قد اتجهن إلى بائع الآيس كريم الذي اتسعت ابتسامته. ورأى امرأة بدنية وامرأتين صغيرتين وعددا كبيرا من الأطفال يكون حولهم غير بعيدين عنه ويتحدثون بصوت عال:

- لابد أن نعود إلى البحر.

- البحر هاج، وجذمتك تقول إن البحر لا يفعل ذلك إلا إذا كان هناك غريق.

نظر إلى زوجته التي كانت سقطت منها قطعة الكافاء وهي تنهض بعد أن طالها الموج، ثم غيرتها بقطعة أخرى عليها خطوط خارجية لرسم درويش يدق فوق دف. فكر أن يذهب. فطلب منها مغادرة الشاطيء. مثل الكثيرين الذين يفعلون ذلك الآن، لكنه تذكر ما حدث لهما أمس حين هبطت الشمس في الماء وغادرا الشاطيء متأخرين. لقد تشبعا بجمال غروب الشمس واشتعال الأفق فوق الماء الأزرق، ونزل هو إلى الماء مجذوبا إلى نغمة المسائي الحنون، وطلب منها أن تشاركه مرة نزول البحر عند المغيب حيث يختلف الماء لونه وطعما ورائحة أيضا وعسده أن تفعل ذلك، وقبل الانصراف إلى الشارع الجانبى الذي يغضى إلى العمارة التي يقطنان بها قرر الدخول إلى شارع آخر قريب به سوبرماركت تعودا على الشراء منه. ما كادا يدخلان الشارع وبيتعدان قليلا عن الكورنيش حتى سمعا ضجة. كانت زمرة من الأطفال تطارد امرأة لتجريه وتقذفها بالأحجار من هلع وتوقف فيتراجع الأطفال عنها لتجري فيتعونها صارخين مهللين بينما وقف عدد من الرجال والنساء في البلكونات ينهرون الأطفال الذين لا ينصاعون لهم. في نفس اللحظة دخلت عربة بوليس «بوكس» الشارع مسرعة

عرفت الكثير بهذا البلد ، وجبته جنوبيا وشمالا ، وتعلمت مجال لغته ، ومغالب أسراه ، وكنت صديقا وفيا للبعج الأبيض الحزين بنهر الفولغا ، ودخنت أجمل القصائد مع سجاثر «الكوسموس» kosmos عند قدمي تمثال بوشكين ، وكنت لا أقوت فرصة لاللتحام بالعجائز او بالصبايا . وفي موسكو فقط تتكامل العجائز بالصبايا ، ولا سبيل للوفاق مع مزاجية الثلج ، ولا مع غنج طيور «الدوننباي» dounanbey ، الا اذا تحللت حكم العجائز وغمسات الصبايا — في ذاكرتك ووجدانك — وامتزجت بما توفرت عليه قبل ذلك كله .. !

جئت موسكو طالبا للعلم أو بعضه ومطالبيا بشهادة ثقيلة على النفس وتبدو لي غصاصة ومثيرة ورغم عشقي الفطري للكلمة وشغفي الشديد بالشعر ، فقد مرت سنتان قبل ان اعرف الي باريسا الكسندروفنا ..

كانت باريسا الكسندروفنا امرأة في الخامسة والاربعين من عمرها . وكانت ابتهامتها تخفي فعل الزمن على وجهها بشكل مدهش .

التقيت بها صدفة . كانت مسؤولة عن مبيت الطلبة — حيث اسكن — بشارع «غالوشكنا» Galouchkina . وكنت طالبا مشاكسا استحوذ على غرفة خاصة بضيوف المعهد من طلبة القارة الأوروبية .. جاءت غرفتي تشتعل غضبا . وامرتني بمغادرة الغرفة في الحال . دعوتها لشرب فنجان من القهوة اللبنانية — كانت اهدتها لي احدى العابرات — .. وما كان لمل باريسا الكسندروفنا ان تقاوم راحة البن المحتك . وهي التي تستسلم كل صباح لطعم القهوة الروسية — الكرية — عند الرشفة الثالثة ، بات واضحا انها نسيت تماما ما جاءت من اجله ، وكانت آخر آثار الغضب تتراجع في زرقة عينها ، وهي تنقرس بدهشة في جدران الغرفة أين اصطفت عشرات الصور المختلفة الاحجام والالوان والاشكال والمواضيع .

كانت لوحات غربية فعلا تجمع بين رسم لوجه الفرعون توت عنخ آمون ، وآخر لبيكاسو ، وسلفادور دالي ، وبوب مارلي ، وآلان بارك ، والحبيب بورقيبة ، وكلاوس كينسكي ، واوجين يونسكو ، وليرمنتوف ، والسدي رحمه الله ، وغيرهم ..

وعند الجانب الآخر ، كانت ترقد مجموعة ضخمة من الكتب باللغة الروسية والعربية والفرنسية ، وكومة اخرى من الصحف والمجلات العربية ، ورسائل مبعثرة ، واوراق متناثرة هنا وهناك .

سألتني عن كل صورة ، وحين كنت أجيبها باقتضاب ، كانت تعيد نفس السؤال باصرار غريب .

ربما كان اللبن دور .. وربما لانني كنت منهارا لتأخر ماشا — صديقتي — وربما كانت باريسا الكسندروفنا تعرت تماما من اقنعة الوظيفة .. المهم انني وجدت نفسي اتحدث معها بطلاقة غريبة عني .. حدثتها عن لعنة الفراغة وعن كلب كافكا وعن شذوذ بيكاسو .

حدثتها عن والدي — رحمه الله — وقلت لها بانه مات استجابة لنداء سمعه من عمق البحر .

حدثتها بشكل لم اعده في اطلاقا .. وكنت اخلق اغلب الحكايات ، والغريب انني كنت اشعر بانني اقول الحقيقة تماما .. وحتى هذه اللحظة ، يخيل الي بان والدي مات استجابة لنداء سمعه من عمق البحر ، وبأن كلب كافكا اسمه — يوشا — ، وهو أسود اللون ، ويقف على قائمته الاماميتين — كما يفعل الشطار —

خرجت باريسا الكسندروفنا من غرفتي . وقد نفذ اليها ذلك العالم الأزرق .. وتعودت ألا اقلق لتأخر ماشا — صديقتي — .

كانت باريسا الكسندروفنا رقيقة النفس ، وكانت الكلمة مفتاحا لي عالمها وقبها ، وقد فتحت لي كل المغالقات واكثر .

بعد مدة بدأت انتبه الى حكاياتها ، وكنت قبل ذلك اظاهر بمتابعتها .. كانت تحدثني عن الكسندر بوشكين وهي تمسك نفسها عن البكاء بصعوبة . وحين كانت تقرأ لي من الذاكرة بعض المقاطع من روايته الشعرية «يفغين اونيجن» — كان وجهها يحترق من الانفعال ، وكان تنفثها يتسارع ، وكان كل ذلك شاذا وغريبا عن عاشق الشعر الذي كنته حتى ذلك الوقت .

كنت قد درست عن بوشكين حتى مللت منه ، وعرفت عنه ما يكفي لاسود بياض عشر صفحات عند الامتحان

كنت كالطير الوليد أحسنني طليقا بهذا البلد الذي لم
ألفه قبل ذلك أبدا ..

مر وقت طويل على ذلك ، غادرت موسكو فيه ، وعدت
الى ارض الوطن .. ولكنني لم احتمل دعابات الاصداقاء
القدامى .. وصياح ديكة الصباح ! لم احتمل حنان والذتي ،
وتصفح جرائد المساء فغادرت الوطن ثانية ولم آخذ معي الى
بلاد براشت وهيجل وديكارت سوى ديوان «غانني الحياة»
لابي القاسم الشابي . وديوان «الوح للمصنف الوهابي» -
ومسرحية «بيارق الله» للبشير القهوجي — و«حدث
ابوهريرة قال ..» للمسعدي — ونسخة عربية من الكتاب
المقدس . ومصحف للقرآن الكريم — عليه امضاء والذي ،
رحمه الله وجواز سفرني ، وقصيدة «وحيد القرن»
لعبدالحليم السعودي — مدونة بخطه الكوفي . و ملف به
بعض الوثائق التي لا غنى عنها ..

مر وقت طويل بعد ذلك ، ارهقني الالهات وراء تحصيل
ثمن كراء الغرفة المعزولة التي ارتضيتها سكنا . ولكنني
كنت كلما انفردت الى نفسي ، اتذكر قولة باريسا
الكسندروفنا ، وهي تودعني بمطار موسكو الدولي : «... اذا
عصفت بك الاحزان ، فلذ ببوشكين .. وحين تقرأ له ، تذكر
جيدا ، انه كان يخاطب الورد باسمائه ، وانه كان يعتذر للماء
عن تأخر البجع الوحشي ..» .

موسكو تحترق الآن ، سمعت انهم يذبجون الخيول
والبشر هناك . احبانا يراودني احساس بان كل ما يقال
حول موسكو هراء . وافر كل الحكايات الغربية التي
اسمعها عن الدمار والجوع اليومي هناك انه بسبب الحسد
والبغض والغيرة العمياء .. وحينها فقط تترأى لي موسكو
عروسا بيضاء ، تتقدمها «ماشاء الصغيرة» ، وتقف عند
قدميها حارستها «باريسا الكسندروفنا» . تلك المرأة
العظيمة ، التي ما زلت رغم كل الاحداث التي عصفت
بموسكو — تراسلني ، لتخبرني بان موسكو اصبحت اجمل
مما كانت ، وان ما يقلقها فقط هو تأخر مجي البجع
الوحشي هذا العام .

ميونخ ١٩٩٥

العدد الخامس . يناير ١٩٩٦ . نزوى

المنتظر آخر السنة الدراسية . وكنت اعرف كما يعرف كل
طلبة صفني بان الكسندر سر غاييفيتش بوشكين ولد في
موسكو في ٢٦ مايو ١٧٩٩ ، وبانه تربى على عشق الحرية ،
وذلك ما جعله يهتم بالتنظيمات السرية وينخرط في
الجمعيات المعارضة للنظام القيصري الرجعي ، وانه بدأ
بكتابة الشعر وقرضه في سن مبكرة جدا ، وتعرض للنفي
والاصطدام بالقيصر ، وانه كتب : «روسلان ولودميلا» -
و«نافورة باغشي سراي» - و «الاسير القوقازي» وكتب عن
القوقاز كتابا آخر يصف فيه الابداعات التي حبا بها الله هذه
المنطقة من العالم ، وانه كتب روايته الواقعية «يغيني اونينغ»
وصور من خلالها طبيعة المجتمع الاقطاعي ولذلك يعتبر
مؤسس الواقعية النقدية في الادب الروسي .

واضافة الى ذلك فقد كنت احفظ عن ظهر قلب ستة
مقاطع من شعره رغم اننا كنا مطالبين بحفظ مقاطعين فقط ،
لعرضهما يوم الامتحان الشقوي في مادة الادب القديم
والوسيط ، وادب رواد الثورة الفكرية في روسيا .

كنت اعرف كل ذلك واكثر عن الكسندر بوشكين الذي
مات على اثر مبارزة دبرت له مع ضابط فرنسي في الجيش
القيصري ، وكان ذلك يوم ٢٨ / ١٨٣٧ .

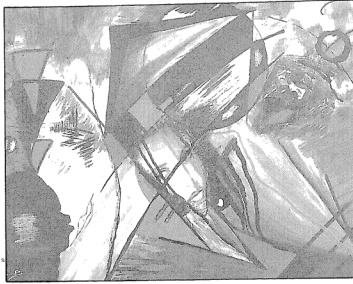
كنت اعرف كل ذلك عن بوشكين ، فلماذا يحتقن وجه
باريسا الكسندروفنا بذلك الشكل — وهي تقرأ مقاطع من
شعره!؟

وانتهت مرة الى دمعة تنحدر من مآقي باريسا
الكسندروفنا وهي تقرأ مقطعا من قصيدة «روسيا» - الذي
كنت احفظه جيدا ، وكان بالمقطع بيت احبه يقول : «... اني
احب سماع اصوات البعوض .. وصوت افراج الصبيان ..
فوق المرتفعات

حيث يثيرون الصخب .. كي تأتي الصبايا ..
كنت كمن يستيقظ من غفوة طويلة .. طويلة ..»

واحسست بانني عدت ثانية داخل نفس ذلك الحلقوم
الطويل الذي كان يربط الطائرة ومطار موسكو الدولي .
وكانت دمعة باريسا الكسندروفنا — خيطا — يشدني باتجاه
الجانب الآخر — عكس اتجاه الطائرة .

وكانت المرة الاولى التي اشعر فيها بانني بموسكو -
بعد اكثر من سنتين فيها .

وبرماركت

صلاح عبداللطيف *

تحظر دخول بعض السلع إلى هناك، وكل موجودات السوبرماركت من النوع المحظور، لذلك فانه ملزم بإخراجه السوبرماركت من البلد خلال ساعتين. تحسرت أول الأمر، وبعد هذا طلبت من أخي أن يمهليني ساعة كي أحصل من الفقيه على السر الذي يمكنه من إعادة السوبرماركت إلي. انطلقت إلى الديسكو، وفتشت عن الفقيه، كان مرافقه يقفان في باب الديسكو لشم الهواء أو ربما لبيع الحشيش. سألتها عن الفقيه فأخبرني بأنه في الداخل، دخلت وتفحصت الوجوه، فلم أجده. وجدت نفسي وقد هاجمتني الحاجة للبول، سرت إلى المراض، فلحمت الفقيه خارجاً من إحدى الكابينات.

سرت له ما جرى، فاطمأنت السر على عمل عدت إلى منزلي وهاتفت أخي مخبراً إياه بما فعل. بعد قليل كان السوبرماركت يربض أمام داري وقد علته طبقة من الغبار، أخرجت الحبل من حقيبتي وربطته بواجبه القضيائية ثم سحبت حتى أعدته إلى مكانه الأول. في طريق العودة إلى داري، أحسست بأن أحشائي تكاد تخرج من فمي لشدة ضحكتي

كان جزء من داخلي ثائماً وقت التخطيط، فإذا به يستيقظ أثناء التنفيذ، فلخعت بجبة فاليوم أنا الآن في باب السوبرماركت ولا أحد يراني، ولكي أنتهي من الأمر بأسرع ما يمكن، فقد وضعت تحت أركان السوبرماركت عجلات معدنية. دفعت فيداً يتحرك، ثم ازادت حركته، فأصبح شبيهاً بالكروسي المتحرك الذي يجلس عليه رئيسنا. أخرجت حبلًا من حقيبتي، وربطته بواجبه السوبرماركت القضيائية ثم سحبت الحبل، فانساع لي وتخلت وأنا غارق في الضحك، بانني أسحب سجنًا من قضبانها. واصلت سحبه، وتوجهت إلى الديسكو الذي يعطف العرب عليه، اختليت بثلاثة منهم، فباركوا همتي. وكان أحدهم يسمونه بالفقيه، فالتصمت منه أن يحط غنيمتي، وأن يقرأ عليها ما تيسر من أدعية. كي تصل مسألة إلى مقصدي، فعل الرجل، فإنا بالسوبرماركت يرتفع عن الأرض، ويختفي في الأفق مثل دخان سيجارة. عدت إلى البيت، فاطمأنت ظمئي بزجاجة جعة ملطجة. رن الهاتف بعد لحظات. كان أخي على الجانب الآخر، شكرني أولاً وضمخ افتخاره بي في جملة اللائحة، لكنه أضاف بأن القوانين الجديدة

أطلت براسها عتي ذات ظهيرة، وأنا جالس في الترو. قررت بعد قراءة رسائل أهلي أن أسرق السوبرماركت الكبير في المدينة وأسفره إلى هناك. انتقدت أول الأمر في ذهني إمارات الشك من النجاسح، غير أنني استعنت بتهورتي، فأطاح بما تبقى من ترددي. كان السوبرماركت لا يبعد عن محل عملي إلا بضعة أمتار، والعاملون فيه يعرفوني، أي أنهم سيتعرفون عتي بسهولة لو حدث واشتباه البوليس بي. ولأجل حل هذه العقدة قررت شراء تذكرة طيران إلى أحد البلدان القريبة من هنا، تكون دليلًا على غيابي عن البلد وقت السطو على السوبرماركت. أخبرت زوجتي بالخطة، فلم تتحفظ أو تمنع، لأنها وجدت فكري نبيلة وهي التي تعاني مثلي من الجوع المحيط بأهلنا هناك. في ليلة التنفيذ، وكانت ليلة صيفية، حلّت علينا حرارة غير منتظرة، كان الغسق يلتف على المدينة من جهاتها، فلسونها بالقرمز والفروز. ودعت زوجتي، وسمعتها تقول لي وأنا أعطيها ظهري «الله معك ولا تهن».

* قاص عراقي مقيم في ألمانيا.
* اللوحة للفنانة مها اللواتي - سلطنة عمان.

ودون أن أحرق بعيني عن فيثته . رفعتها إلى الأعلى . فرقع هو وأبنته . هنا سعت صرخة مدوية تخرج من حلق العجوز . فالتفتضت عليه جهة رأسه . فقبل متعلقا في يدي . ازدادت صرخات العجوز حدة . فنفضت يدي بسرعة قبل أن يفرغ أظافره فيها . فترتع منبطحا على بطنه . وقبل أن يتمالك وقفته كانت العصا تجز رأسه نصفين . وترديه صريعا فوق أرض الرخام .

- لا أعرف بماذا أشكرك يا ابني .

- بيضة . أشكرني ببيضة .

- خذ ما تريد من البيض . إنه في النلاجية .

- سأخذ واحدة فقط .

وضعتها في جيبي وخرجت . وأنا أتقافز فوق درجات السلم على عجل . ارتطم جسدي بطفلة سريعة . لتنفجر البيضة متسرية في أجزاء جسدي خبيطاً لزجة وباردة . اجتاحتني شعور أن أنقص على الطفلة باطناري وأقطع وجهها بألساني لولا أنها انفجرت بالكاء . فتماكنت يدي مكتفيا بالسباب واللعن .

- لعنة الله عليك وعلى أمي وعلى البيضة .

دخلت المنزل والغضب يخيم على جميع تصرفاتي . اطفأت النار وفقت الشواقد لتسريح كل الشخان الحائمة في الأرجاء . رميت الملابس المتلصقة بي . أمام المرحاض . وارتديت ملابس لا تقل قذارة عن الأولى . ودون أن أنظر إلى المرأة صفقت الباب الخارجي بقوة . موليا وجهي شطر الشارع . دافعا الخطي بدون هدف . إلى أن اختفيت .

(٢) الرائحة

كنت مغمسا في أكل نصف الخبزة المحشوة بالبطاطس . عندما صعدت إلى انفي رائحة كريهة . لم أشعر بقوتها في البداية . مواصلا الأكل بنهم ولذة . إلى أن استعمرت كامل صدري . مجتة ما التصق في قيعانه من لعاب ولزوجة . رميت السوجة بين قبضتي الجائعة . تلقت في جلستي . ثم قمت وأقفا وأجلت نظري بتمهل وخفة في الجوانب وبين الغرف . وفوق أسطح الدواليب . دون أن أعثر على شيء . ثم تحرجت يدي بغوضي وعنف على الأشياء تحت السرير . ووراء الصحن . وبين الملابس المهلهلة . وجمعت أكياس النفايات الناعمة منذ أسبوع في زوايا المطبخ . ونزلت بها إلى الشارع حيث يستلقي برميل مزابل الحي . الذي يظهر من شدة ما تكتل في جوفه من أورساخ مثل ماردر بدأ في تقطيع ضحاياها . كان الشارع ضاحا وخاليا ذاك النهار . وليس من رائحة غريبة تتجول فوق طرقاته . رجعت إلى شقتي . فسحبتي الرائحة بحبالها القوية . التي بدأت تمتد إلى خارج الشقة . هنا شعرت بالهياج فسحبنت مفارش الأرضيات . وأصقبتها وأوقفة بالجدار . فلم أجد سوى أعواد ثقاب وغلبة خليط فارغة وفاتورة كهربية قديمة . للملح كل ذلك ولوحت به من النافذة ثم دخلت الحمام للمرة الثانية . متمالا جزئياتها الرطبة والمسالك التي تسرب منها الماء خفيفا دون صوت . أحضرت كيسا من النابليون ولقفت حول يدي . وأجهزتها في جوف المرحاض . محركا أصابعي في مياها العفنة . ولكن دون أن أمسك على شيء . سوى بقايا شعيرات طويلة ملتصقة منذ زمن في حوافه . كل ذلك والرائحة تعاند الظهور .

ورأسي تحول إلى نافورة من الهياج والغضب . دخلت المطبخ فتحت الحفريات وأقلقتها . ثم دحرجت انفي على صفحة الرخام الملوثة بخيطوط جافة . دخلت غرفتي . وخلعت جميع ملابس من الدواليب مقلبا بعنف في جيوبها وأردائها . قلبت كذلك بين صفحات الكتب . وفقت أغلبية الأدوية التي تعاطيت نصفها . ولكن دون فائدة . فالرائحة أطيقت ناسما على قلب الغرفة . والهواء يدخل حامضا وثقيلاً إلى صدري . فتحت زجاجة عطري . وأفرغتها كاملة . ولكنها لم تلبث وأن تسربت . فتحت النافذة . وأخرجت نصف جسدي في ضيق واختناق . ثم دخلت . وأقلقتها بقوة . وأغلقت كذلك جميع الفتحات الموزعة في أطراف المكان . وأصفت جميع المنافذ التي يمكن أن تهرب منها الرائحة . وأغمضت عيني . بعد أن كتلت جميع حواسي دفعة واحدة ثم رفعت يدي متحسسا بعقب إلى أن وصلت إلى حيث صندوق العديد المستلقي منذ زمن في صدر الصالة . رفعتها فإذا بقطة سميكة وقد نخرت الديان نصف بطنها . ويتوزع دقيق واحد أمام الرجل الأول . وثلاثة بجانب الرجل الأخرى . ينام صغارها الذين كذلك بدأ الدود ينخر أطرافها الميتة .

(٣) الفضيحة

أقرب من الدخول . ولكنه فجأة سقط متقافزا فوق الأرض . إلى أن اختفى نهائيا . أخذت واحدا آخر وطرقت رأسه بقوة أكثر . إلى أن سمعت صرخا يتزاحف من جهة الباب . فتراجعت لأفتحته . كان جاري السكر مسكاً في إحدى يديه زجاجة نبيذ تتقافز الألوان من فتحتها . وهو يهزها بعنف في وجهي . - لقد فلقت رأسي . بطرقك المزعجة - كنت أطارق مسمارا . - أعطيني هذا المسمار . وساعلمك كيف تطرق المسمار . نزع مني المسمار ودخل تلقائيا . وأخذ يطرق . - ليس هنا . - وبلا من أن يطرق المسمار . طرق أصابعه بقوة . حتى انفجر الدم . وسقطت الزجاجة مرتحة قبل أن تنهشم وتصنع المكان . - إنها الزجاجة الأخيرة . الدم . أهدأ أجدوني يا ناس . حاولت تهديته لكنه وكلني بقمه . وأخرج رأسه من النافذة . وأخذ يصرخ . فدخل اثنان من الشباب . تتبعهم العائلة المجاورة لبيتي . - جريمة .. سكارى يتقاتلون . يجب إبلاغ الشرطة . - اسمعوني يا جماعة . الموضوع ليس هكذا .

ازداد سعار السكر . وأخذ يدفع الواقفين أمامه . وفقت وأثبا فوق ظهره . محاولا دفعه إلى الخارج . لكن الرجال التقوا بنا . ودفعونا إلى زاوية الغرفة . وأغلقوا الباب بظهورهم إلى أن جاءت الشرطة وأوثقوا أيدينا بالحديد . وأخرجونا من الشقة . كانت رؤوس السكان تتناهب بلغط واندماض . أمام مداخل الأبواب . وعلى أطراف الدرج . وكان فراغ كبير يعقل رأسي . وكان شيء يشبه الكاء .

طقوس

ابراهيم قرغي *

لقاؤهما مع موعد حضوري الى المقهى.. يكثان ساعة واحدة.. ثم يذهبان.

كنت أسعد لرؤيتهما في كل مرة تقع عيناى عليهما.. فقد كان وجودهما يرسخ يقيني في الايمان بالحب.. وأن الفتاة التي أحببتها طويلا قبل أن تتركني وتلقي بنفسها في أحضان «عريس جاهز» ليست مثالا.. تجربة حياة مشتركة فاشلة - كما اعتاد أحد أصدقائي أن يقول.. فالحق موجود وما زال رغم توافر كل عناصر تدميره الدامية في زماننا الرديء هذا.

وكان وجودهما يجعلني أبتسم ساخرا من ذلك الهالوس القابع في أعماقي كوسواس قهري خبيث يتحداني في برود ويجعلني أمتليء باضطراب المقامر الذي رهن كل حياته، وربما زوجته أيضا، بموضوع رهانه.

خفق قلبي بعنف في تلك المرة التي رايت فيها الفتاة للمرة الأولى جالسة بمفردها.. ربما أنه تأخر قليلا لظرف أو لآخر.. لعله مريض.. ولكن لم هذا التشاؤم.. فلعله يشتري لها شيئا أو أنه ذهب ليقيض حاجة له هنا أو هناك.. وعندما أوشكت الساعة على الانقضاء كان البرد يشملني بشكل جعلني انتفض

في الركن المعتاد بمقهى الأثير ويجوار النافذة جلست.. وضعت الصحف أمامي قبل أن أطلب مشروبي المعتاد من «عم ميسرة»: قهوة زيادة «نوبل».

مضت فترة طويلة منذ اعتيادي على هذا الطقس الذي أمارسه ثلاثة أيام في الأسبوع مخصصة أساسا للقاء الأصدقاء.. أحضر قبل مواعدهم ساعة أشرب أثناءها القهوة بينما استكمل قراءة الصحف التي لم يتسع وقتي في الصباح لقراءتها.. ربما أبتعد بذهني عن المكان محلها خلف فكرة طارئة أو أشرد قليلا وعيناى تتابعان الفتى والفتاة الجالسان على الجانب الآخر المواجه للمقهى والمطل على النيل فأفئق من شرودي وقد انفجرت شفقتاي عن ابتسامة كبيرة كرد فعل لرؤيتهما يضحكان في براءة.. أثلثت حولي مضطربا خشية أن أكون قد ضببطت متلبسا بفضولي فأسرع بدس راسي بين صفحات الجريدة التي أتصفحها محاولا مداراة إرتباكى.. وهكذا انضم إلى طقوسي هذه، مشهد الفتى وفتاته الذين تزامن

* كاتب مصري يقيم في عمان.

* اللوحة للفنان النور سونيا - سلطنة عمان.

وإنا أقاوم الارتجافات الواهنة التي أمسكت بجسدي النحيل.

حضر الجميع صاخبين كعصابتهم غير أنني لم استطع مشاركتهم الصخب هذه المرة. فلم استطع طرد مشهد الفتاة وهي ترحل وحيدة سائرة في هدوء من مخيلتي. كما لم استطع منع كم الأسئلة الذي كان يتصاعد إلى رأسي بلا انقطاع ويتحول بمرور الوقت إلى هدير شديد الصخب.

كنت مضطربا تماما في طريقي إلى المقهى هذه المرة. وعند وصولي وقبل أن أدخل إلى المقهى أسرعتلقي نظرة على المكان حيث يجلسان وغاص قلبي عندما رأيت الفتاة تجلس وحدها هذه المرة أيضا. هادئة .. ساكنة دون أي حركة. وهزئت رأسي بغف لأطرد الضحكة الصاخبة التي راحت تتردد في سمعي بفعل ذلك الوسواس البشع كما حاولت أن أبدي ثابت الجاش في مواجهة هذا الوسواس السخيف.. أتصنع هدوء الواقع من احراز النصر في اللحظة الأخيرة محاولا استبقاء الأمل في نفسي بكل ما أوتيت من قوة.. ولكن دون جدوى.. لم يحضر الفتى.. ومرت الساعة. وقامت الفتاة لتذهب وحدها في هدوء ورغم شدة انشغالي بالامر فلم أحدث به أحدا من الأصدقاء. كنت أشعر أن الموضوع يخصني بشكل من الاشكال وأنا وحدي.

إشتد البرد تماما وأنا في طريقي إلى المقهى. لغني شعور غامض بالخوف زاد من وجيب قلبي. وترسخ شعوري هذا بفعل الغيوم الكثيفة. اكتشفت جفاف حلقي. وزاد إحساسي بالقلق. كانت رويحي كثة من الاضطراب كهلام أحاطت به النيران تماما كما كانت مشاعري عندما بدأت شكوكي في حبيبتني وأنا أراقبها إثر عودتها من عملها كل يوم أو عندما ادعت كذبا أنها ستزوج بالرغم منها. وعندما قررت أن أذهب إليها بعد انتهاء موعد العمل لمواساتها إذا بي أفاجا بها وهي تتوجه إلى سيارة قريبة تبتسم للجالس فيها وتجلس بجواره وينطلقان. كنت أشعر أن قلبي يحترق تماما كما شعرت في ليلة زفافها.. حيث كنت أجلس وحيدا.. أراما الآن ترقص معه. تغني له.. وهي ترتدي ثوب الزفاف الأبيض على الجسد النحيل الأثير وقد أعد من أجله .. تردده كل ما كانت تقول له.. وتطلع من أجله ثوب الزفاف. هاهما عاريان الآن.. تتواء على سمعي بجبه. ها هو يقبلها في الموضع الحسية.. أما هي فتتشبظ أظافرها في ظهره كما كانت تفعل معي .. وبها هو يطوق جسده جسدا كله. لم يفعلان هذا أمامي .. لم لا يتركانني وشائتي.. أه.. هذه العاهرة لم تفعل بي هذا؟! ها هي تدوب غير أبية بالألام التي تمزق أحشائي وتعكر رويحي وتشعل حريق قلبي بينما تنام هي بين ذراعي وقد استقرت نطقت في أحشائها .. أه ..

سرعان ما تساقط المطر على الفتاة التي جلست وحيدة ساكنة وكان الأمر لا يعينها رغم خلو الطريق من المارة تباعا تجنبنا للأسطار التي بدأت في الهطول بغزارة الآن.

انطلقت أعود إلى الجانب الآخر من الطريق. عندما اقتربت منها وجدتها ترتجف بشدة غير أنها لم ترتجف وإنما صويت عينيها إلى الأفق واجتاحني غصة شديدة عندما داهمني الحزن العميق الساكن في نظرة عينيها.

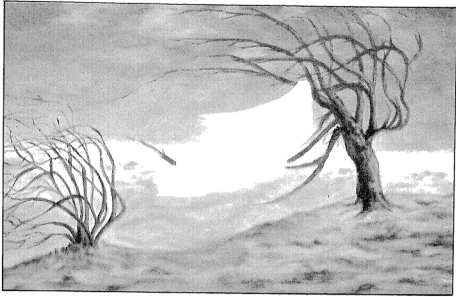
- أرجوك يا سيدتي .. أن تقومي .. فالطر شديد.. وقد تبللت تماما حانت منها التفاتة خاطفة باتجاهي ولكنها سرعان ما عادت تحدد بالأفق.

وجدتني أسأله في حذر:
- أين .. رفيقك؟
حاولت رأسها باتجاهي غير أنها لم تجب. وسرعان ما تدفقت من عينيها الدموع التي اختلطت بقطرات المطر التي كانت تغسل وجهها الشاحب. ثم إنها وقفت قبل أن تبدأ سيرها في هدوء وكأنها لا ترائني وتركتني أقف مذهول. واختلط صوتي وأنا أصبح مناديا عليها بصوت ارتطام المطر الذي اشتد تماما بالأرض.. وكانت راحة التراب الجليل تملأ أنفي. بينما استمرت هي تسير في هدوئها العجيب.

عدت إلى المقهى وأنا في حيرة شديدة. يقرب «عم ميسرة» مبتسما فانظر له في وجوه. أطلب القهوة منه. يتسرب إلى أعماقي إحساس قوي بالاكتمال يتأخر الأصدقاء عن موعدهم. أتجرع القهوة وأجما وشاردا أخيرا يحضر الأصدقاء.

- هل عرفت ما حدث؟
- ماذا حدث؟
- انتشلوا جثة فتاة من النيل الآن.
- متى؟
- منذ لحظات. قدما من هناك لتونا.
- أين؟
- على مقربة من هنا ... أسفل كوبري طلخا.
- ماذا كانت ترتدي؟
- ثوبا أسود على ما أذكر.
هل صعدت القصة شديدة إلى حلقي؟ هل كانت تلك دموعي؟ هل ركضت في الطريق تجاه التجمهر الكبير؟ هل رأيتهما ترقد على الشاطئ في هدوئهما المعهود وقد شحب وجهها تماما وتخلت عيناها عن أحزانها؟
- هل تعرفها؟

جاءني صوت الشرطي الواقف خلفي. غير أنني لم أشعر برغبة في الرد عليه.. وسرت بعيدا في هدوء. وتجمعت في حلقي بصقة عندما لحت طيف ابتسامة على وجه الشمس التي أوشكت على الغيب بعد أن خفت حدة الغيوم قليلا. غير أنني في اللحظة التالية أجهشت.

هدى العطاس *

أوصالهما، سرت فيهما ورشة برد، أخذاً ببقاريان يتؤدة، ببقاريان ويتقاريان و...
سما تنفس موجة بالقرب منهما تبعثها أخرى ثم أخريات تراقصت حول الجسد.
ويجوح اندفعت الأوج تدشرهما، غمرتهما المياه، انغمسا داخلها، ثم ارتفع جثعاهما،
وأخذاً بقطبان المرح، والى الأفق قطعت الشمس جبل السرة، وألقت بشفراتها الأولى.

(٢) شعائر

كانت هي في عمر الجحيم، أما هو فالجليد بدأ يرنح على مساحات من
جسده، أقسمت لي بأغظ الأيمان التي ستخاسب عنها يوم يحشر الخلق رب
الخلق. هكذا روت لي، أقسمت بأنها لم تصنف حتى هذه اللحظة لونها عيني، بل
كانت تقول بأنه أحتجز الضوء داخلهما، حين تروض حركاته تشعر بخنفر لذيد
يسري داخلها، وتتنامى لديها غريزة الامتلاك عندما التقت به أول مرة جندت
ساعاتها وسلت كل ما تملك من أسلحة، وأشرعتها لتتسلل إلى روتين أيامه.
وفي أحد لقاءاتها صارحة بفيض مشاعرها، فقالت له:

أرحمني من التسكع على ضواحي أيامك، دعني أسكن لياليك، خذني إلى مراحله،
الحنيني بعباءة، فكافل ريشي لذلك يجس على نياط القلب ويؤم صلوات رويحي
رد قائلاً: إن لياليّ قتيان لي وأنا ملوك لهن، أطوف معهن وبين ملكوت السموات
فأفتح أسرار القدر وأفتق حجب السر، وأعد من رحلتي منك خالي الوفاض..
وأردف محذراً: لن تقوي على المضي في طوافه، أو قد تصبحين
عشرتي، وأصبح قيدا يشدك، يروق سمكك، يقزم أمانيك، فتعاين
دائرتي اللامرئية وتتطلقين غارة ترفسين في صحاري كرامتي.
استمرت تبث لي شجنها، قالت:

-لقد طوقت بأسوار من أنوثتي، وكمت أعاره بغنى من حني وحاصرته
ترده في المرجح، حينها رمت هاجسي وبلغت مبتغاي في ليلة الورد ظلت النار
تنوب حتى انطفأت في أيقونتها، وتكاشف الجليد حتى تجمد في قطبه.

(١) عجز

أخذت تتقلب كعقرو، والغراش السنة لهب، بعد أن أمست لياليها
ممهورة بالياس، وهو يشغل حيزاً في جوارها، هامداً، وعيناه تتعلقان
بمسقف الغرفة هرباً من استجداء النظرات.

تسترجع أيام الحب وقيل الزباج، كان هذا الرائد إلى جوارها مشغولاً، وتضحك في
سرها - متلذذة تحفها حينها لثلاثي جنونه وانفعاته، واستعدادها لليل راكشة.

الغراش السنة لهب، وهي تتقلب كعقرو.. تتمتع لنفسها سؤالاً تتهيب البرح به،
ارتكزت بنصف جثعها فوقه، نظرت في عيني المتماشيتين مباشرة، ويخنفر قالت: انهض..
لم يرد، ظلت عيناه على تعلقيها بالسقف، كررت قائلة: سنذهب إلى البحر.

فتح عينيه (المفتوحتين قبلاً)، ومن ثم سحب نظراته صوب
ساعة الحائط، وسهم لفترة.. أنه يعرف جنونها وتاججها.
يتذكر أن أول ما شده نحوها عيناها الملتهبتان جنونا وذكاء.

شعر بيدها توقظت تمسسا، رد قائلاً: الساعة تجاوزت منتصف
الليل! لم تبال برده، وسحبته من الغراش، فهب جذعه منتصباً. نظر إليها
تفجر داخله حين ما.. تعانقت أيديهما ولجأ من الباب.

في هذه الليلة سباح الليل يضرب سكونا متوجسا، ويثر رعباً خفياً من مكان ما.
لم يتردد، انطلقت سيارتهما تقطع طريقاً طويلاً إلى البحر، وعندما اقتربا
ظهرت لهما مياهه الفضية تلمع، وتنامى إليهما الميسس الأزلي لوشوشة
غزلية بين البحر والشاطئ، اتجها نحوه وأخذاً بالتمشي والرمال الرطبة تلتهم
أقدامهما الواشعة ورسما في الأرض لبرهة، بينما تأتي موجة متعردة تمسحه.

انطرحا بجسديهما فوق الرمال البتلة، رستمها أشعة القمر شبحين بلا
ملامح (جسدان إنسانيان يستلقيان فوق رمال شاطيء)، شعرا بجذيب إلياه في

★ قاصة سنية.

★ اللوحة للفنانة نائلة المعري - سلطنة عمان.

أغنية قديمة لمزامير الريح

عبدالله بنى عرابية *

عندما تكون شغوفاً بالبياض الماكز.. مضطهداً
بالأبجدية.. يكون للفنتة قصر منيف في شغافك .. بين أشلائك
يعبى النص .. عن تتبع سراديبه التي تهوى بك الى ما لا نهاية ..
ما لا أيد..

وكمن يمارس خطيئة الأدب .. يكون الاحتشام..
كان (هو) على مقشة مسحورة يطوف بالمدن المائتة مدينة
مدينة.. ينشر على باحاتها شيئاً من رونق أباحي .. ويطوى
ثمرة.. كان يكشف أهلها بحقائق الصرعات الأخيرة.. وكان
يوزع كتيبات بيضاء تدعو الى الخلاعة وتشرح الجنس بتفصيل
ممل.. وكان يلقي في البحيرات بذور الأسان ويضعه مناشير
سياسية.. تؤيد وتشجب .. تؤيد وتشجب..

غبار الجنود على تلة القصب ينسج دثاراً لغبار آخر ..
غباران يصطفرعان.. وجنديان يشتم كل منهما قائد نصيبه..
ويندقية محشوة بنخيرة مسروقة لقتل متكبيها.. ينسحب
الاققسام .. طلبة في بيت النار... دماء تلطخ الكناش وتعمر
ملاجي الزعفران .. وجنديان هناك أخذوا في إطلاق النكات
الفجة على مستعمر تعلم القرصنة على أيدي جراد مسالم
يتوحم من نكهة البارود وغفوة الجثث..

بلا بل التبي .. مزامير الرعاة .. مجاهل الغواية .. تيجان
السقاة في صحراء النصف الخالي حيث يرتحل السمو ببعية
بطانته المناققة قاطعاً الوهاد والكثبان عاصراً أكباد الأبل..
خارقاً سرارتها .. وصولاً الى بوادي السهاده .. أو مضارب
الغاية.. حداة العيس في هذا الخراب الظاهر يترنمون بمقاطع من
موال يحاكي سيرة (بني خذلان) ويعارك الواقع على سفوح من
الخيال المقتنص من أفواه الرواة الذين يذنون الخطي بأخفاف
كانها الماء تجاه سدرة يابسة في أخريات النصف الخالي حيث
صومعة ورقة ودواة وبراعة منحنية..

هنا تبدأ الأشياء في الالتئام / التفتت..

هنا تبدأ الأشياء في التبعثر / التجمع .. أيضاً..

ما هم الجنود اتوا بهاونات التصعد ومقالب الشبيطة..
جاءوا ينتهكون حرمة قبيلة ما .. يشجون جمعتهم بكعوب
بنادق ألقت عبارات مغشوشة ثم يعضون ببونشاتهم مدونين

هكذا يخفر المدى كما بيغاوات السلام.. وحليب النوق
الذي ينهشه التوق الى اثناء خنازير مخلصه تلحس قاذوراتها
ساخنة.. من البعيد يترامى ثغاء خراف طلفت تحتسي الكون في
نهم وتمخر السراب وهي التي عبرت يوماً ما قارات ممغنطة
بأسلاك شرهة.. ومن بعيد أيضاً .. يلوح قم أردب يسائل الأوكار
عن أطوار لحم الخراف السمينة التي التهمت فضاءات الرسم
في حويصلات ثائرة كبركان هامد.. هي الشقاوة الآن.. هي
البداة .. كما يدعي.

وكمن يمارس خطيئة الأدب.. يكون الاحتشام..

ويقول صاحبي الغاني : لا ...

لا تمضغ أسنانك يا فلان..

لا ترحب بشياه الجيران..

لا تعصر أحقوان الرغبة في كؤوس الهلام...

لا تستنفر عروقك في لحم أسود..

لا تقارع السحب بكلام مكثف ولغة مغلقة..

وقال صاحبي أيضاً :

تلك المسحوقة برما .. العويصة السوق .. التي لها كصهيل
(وادي الأبيض) المسوس بوباء الغفران.. التي ما أن تراك حتى
تسجد..

حتى تسبح ..

حتى تسبح ..

هي نفسها من كانت توحّد القدوس في معابد لصهاينة
حلّقوا ذقونهم بعد فناء الأمشاط.. هي نفسها من أرغمت
عقاريت الرجمة على اقتحام عناصر الطن..
هي نفسها من باغت شروطها بادعية بائسة لن تستجاب.

وأيضاً قال صاحبي :

بجانب نباتات (الخنشار) تكمن فصائل البخت.. لها
معارفها ومريدوها.. فهل - يا صاح - نداهن الجدران ..
وتعسكن على ثرى السلام الرميعة حتى تبرز شمس الحرية
والحرمان.. هكذا قال لي ..

* قاص عراقي.

وشمس صباحاتك .. قد اعتورتها السنة الغراب
والدنس ..

واقية لصوصك .. قد اكتسحت عقب مسح شامل ..

يا ابتها الاقاليم .. قد حزنك اليباس .. وضاجع القحط
.. وانتهى الأمر ..

هالكون يرتق خراطمه .. وهالملك توزع مغام الغزوة
على جنود السرايا وطلائع الجيوش .. تخص المنطفات
بشخص بدائية تجوب المشى حافية حاسرة الا من يؤس
يجل شعورها المشعة ويرصع لحم رثاتها المتورد بالتخاريم
.. ومخها الطافح بمواني الفقد والغفوة ..

هي الشخص وحدها تبسط نفوذها على مرائي اليوم
(واليوم) ..

وحدها الشخص التي هاجرتها الوطايط الى جزيرة
الحدي الى غير رجعة ..

منساقا كما رباح هوجاء .. يسقط حوزي الامكنة من عل ..
مضمخا بعناقيد الهلام .. ومسروجا بخيالات شتى تتضارب ..
أتى ليؤجج في الزوايا اقوات الفوات .. وليغرس في الشوارع ثلة
من اقواس قزح ضالة .. وينشر في الحواري صهيلا يبحث عن
خيوله الغزل .. هكذا بدأ حوزي الامكنة جولاته نصف النهارية
.. بدت - للاهالي - جولاته المختومة بالشبق والمديحة بالاباحة
كشاة لم يستعدوا له .. أو كضيف نزل على حين غرة ..
فتوافدوا على الحوزي يستقبلونه ويملقونه .. ويتمسحون
بأطراف خيوله التي أطلقها لتبعثر الدروب وتلحس البقايا
وترجم الغبايا مرسله أصواتا غريبة (ليست صهيلا) .. يظفر
سائل مزيق بين دم وقبح من طرف ذيولها المكسوة بشعر
أملس .. يا خيول الصقيع .. يا ..

بين حكمة الشموخ ولذة الانفعال باتلق نيزك أضناه
السفر في غياهب ذاكرة أضاعت خاتمها السليمانى .. وانبرت
تكوي الكون منقبعة عن عراف يهتصر جسد اللغة بأطراف
عمامته .. ويقفا عين السماء يخنصره .. ويثد النجوم يعروق
زنده ... و ... و ...

الخاتم : بين فكي تسماح أحول يحرث البحار بلا كل باحثا عن
أهداب الحق ..

العزاف : شيع تكتري الخزغلات .. النهار تلو النهار ..
الذاكرة : صبية خرقاء تحك ما بين فخذيهما كلما صافحها
المشهد ..

عندئذ

تعود

أغنية

الزجاج

ترتق

كلماتها

من جديد ..

يوميات القهر منشئين مذكرات المآسى .. وعندما يتنهون الى
تكناتهم يخلعون أحذيتهم العسكرية ويناطلهم المعفرة
ويسارعون الى خلط علب الجعة برائحة جواربهم ثم يجرجرون
المزيج الى بطونهم الخاوية منذ طابور الصباح ..

وكن يمارس خفيفة الالب .. يكون الاحتشام
في الليالي التي مشطت شعور أقدامها .. كانت المسافة بين
النجم والنجم ضعف مساحة الخراب بين المجرة والمجرة ..
وكان القوم هناك بأشكالهم غير المحبذة يتقايون أسماكا مقلية
وخوخا وحبات البركة .. الغشوشة .. وكانت الأخاديد حبل
بغروسات مستجدة تستمرى الهلاك وتحثو اللبن هيلاً لتغطي
مقاتلتها .. وكانوا يعدون تجفيف الأسماك وقلبيها .. ثم
يغمسونها بصندوق مملوء بيكتريا نافعة .. وهم يتوسلون
السماء بأن يتقياها مجددا .. ليعادوا الكرة ..

الأرض التي أرمست الجثث .. بتهاويمها .. وأرخبيلاتها ..
كانت تبدو كتضاريس جرداء .. يحفها عواء مسعور وناث
مستكنة لكابة الدهور وآباء الأزمنة .. وكانت الأطواد كاسنان
الدلائل بين فكي سلاح فاسد .. وكان ثمة واحد يصيح
(أفسلني يا الله) .. وكانت أبراج السديم ترنو للبعد .. البعيد ..
هكذا شرعت مناجل الرحمة في تمشيط المنطقة وازهاق أنفاس
الروائح البائسة .. وكان الدم القاني ساعته - سيد الموقف
يهرق في كؤوس من دم .. وكانت نيران المجاهبات تموسق
فوهات سعيها مثل حقيقة مطردة وقانون شرعي .. انكأه
اللهب .. البرد السلام .. الروح .. الرهمان .. الجبل .. الطوفان ..
فقط .. نعم .. لا ..

تعمية الغياب سرى مفعولها ليكل حضور السلاحف
بأذنان الرحيل .. وعراقلة الأشربة بقواحل الأيام المائتة هباء ..
والأعضاء الجائعة تلتهم شيئونها لتبلغ نزوة المرض ..
والرأس المشتعل استحال الى تواح دائم .. وكذا الضلوع وسائر
الهيكل ..

يا ابتها الاقاليم .. المضرجة سهولها بحمى اليباس ..
المهشمة أباريقها بشيء اسمه العيب .. المرفوة حيطانها بأشياء
تدعى دمة الاعتزال .. المنهوكه تساقها بقضبان الرغبة ..
وهوس الانفتاح المرقعة مساحاتها بفجائع ما قبيل الفجر ..
المهونة مساهاتها بوجل التهجد ..

أفريقي .. أفريقي ..

فقصورك المبنية من لؤلؤ البصار السبعة ونخيل
المسلسلة جذوعها من سيل ذهبي رشق الاقاليم ذات غيش ..
وأفلاج الترععة ماسا وزنجبيل وفواكه النحاسية الملمس
الفضية الطعم .. كلها .. كلها قد شمتعت وأزيت وزج بها الى
مقابر الخواء .. وصارت من أملاك العفريت الأعظم .. الذي
وسم نفسه بعد ذلك بـ (حارس الاقاليم) ..

أفريقي .. أفريقي ..

فجدوم سمواتك .. الثالث ..

وأعراض صباياك .. استبجت ..

أبي محمد الأزدي - الذهبي

كُنز معرفي لعلم الطب التجريبي والغوي

التقليل من الجهود التي بذلتها أمة العرب والمسلمين في مسيرة الإنسانية ورغم أنهم (العرب) كانوا في يوم من الأيام سادة مجالات المعرفة حينما كانت الحضارات القديمة تغطي سببات عميق وتشير حالاتها إلى السقوط في كل المنافي.

هذه دورة الحياة حسب المفهوم «الخلدوني» وما نحن العرب اليوم نجتز حضارتنا العريقة اجتراراً دون أن نضيف القليل .. القليل إليها. رغم أن الكثير من المخطوطات والكتب لتلك العلوم والمعارف تعرضر عبر الأزمان لحالات من التلف والحرق... رغم هذا كله مازال أحياء التراث العربي الاسلامي في جزء كبير منه غير معروف أو غير معرف به أو مجهول به.

فأبو محمد عبدالله بن محمد الأزدي العماني. ويعرف بابن الذهبي أحد هؤلاء الذين شملهم بغباره النسيان لولا أن الكتاب لا يضيع صاحبه مهما تكاثرت الظروف، فبكتابه في الطب التجريبي يخرج الذهبي من ذاكرة النسيان إلى وهج الحياة

تحقيق لكتاب الماء

ففي مقدمته المحققة للكتاب يقول الباحث الغوي العربي الدكتور هادي حسن حمودي بأن التراث العلمي العربي المصنف ضمن التراث التجريبي لم يحظ بسمعة حسنة لدى أبناء هذا الجيل لما غلب على الأذهان من أنه تراث معتمد على الخرافات والاساطير، وأنه لم يكن ينحصر منحنى العلوم وما

يشكل أحياء التراث العلمي التجريبي للعرب والمسلمين دوراً هاماً الآن وسط ظروف يمكن أن نقول بأنها من أخطر الظروف التي تتوجه كتحديات أماننا. والقادمة من الطرف الآخر الذي يلغى أجناس العلم والمعرفة والاجتهاد في الخلق التي أنشأها وصاغها وطورها العرب والمسلمون خلال الحقب التاريخية الماضية.

ولأن المعرفة والعلم لا يعرفان الحدود والأزمان فقد ساهم العرب والمسلمون بدور جلي في تلك المجالات الخلاقة وابدعوا وأعطوا جهدهم للإنسانية في مختلف العلوم المعرفية، وبما أن للأزمان أحكامها، أحكام قسرية فرضتها حالات تلك الظروف بالانقضاء وعدم الاعتراف بالآخرين والتقصير في حقهم بالعمل والانتاج ونسب اجتهاداتهم إلى أطراف أخرى، وإحكام ذاتية خاصة فرضتها عزلة الأزمنة وقلة التواصل والاتصال.

كما أن العلوم التجريبية عموماً والطبية خصوصاً لدى العرب دائماً أو في معظم الأحيان؛ ينسبها أهلها العرب والمسلمون أو ينسبها الآخرون إلى غير العرب وهنا تكمن الخطورة.

تجهيل من ذوي القربى ومباهاة الآخرين بأن العلوم منابيحها حضارتهم القديمة وإن العرب ليسوا إلا ناقلين لها أو ناسبينها إليهم.

إن من عوامل كثيرة تضاعفت من أجل الانقضاء والاختفاء حتى

تقتضيه من تجربة ومراس ومران، الى عوامل أخرى تتعلق بالهدف التجاري الذي يتوخاه الناشر من وراء قيامه بنشر كتاب ما.

كما أن الشيء اليسير الذي طبع من التراث العربي على أساس أنه من التراث التجريبي العلمي كان في أغلب نصوصه المنشورة بعيدا عن مدارك الناس ومعلوماتهم، بل أن كثيرا منه أدرج وبكل سهولة ضمن أبواب الخرافات والاساطير.

ومئذ أن اطلعت على كتب التراث العلمي العربي الأصيل أدركت مدى حاجة الأمة إليه.. أخذت على نفسي بالبحث عن التراث العماني الضائع الذي لم يحظ من المفهرسين والمحققين بما يستحقه من عناية ودراسة وتحقيق ونشر.

وفي خلال البحث الدائب عن هذا التراث العماني تعرفت على عالم عُمانى فذ، وعبقري مجهول لم يذكر عنه القدماء إلا أربعة أسطر.. اسمه ووفاته وأهم أبواب العلوم التي برز فيها..

ثم يتوقف التاريخ! أو كأنه قد توقف.. من غير أن يبذل أحد جهده في التعرف على آثار هذا الرجل والبحث عن تآليفه وآثاره.. وتلك مأساة أصابت الأمة في أعز موروثاتها الثقافية الرصينة..

فالكاتب الذي بين أيدينا خير شاهد على ما أقول.. بما فيه من نظريات علمية رصينة بإمكانها - إذا أحسن التعامل معها - أن تقدم لنا نفعا جليلا في هذا السياق الحضاري المعاصر.

قلنا أن كتب الأقدمين لم تقدم لنا عن هذا العالم الجليل إلا سطورا أربعة.. أما تلك السطور الأربعة فهذا نصها:

«هو أبو محمد عبدالله بن محمد الأزدي .. ويعرف بأبن الذهبي.. أحد المعتندين بصناعة الطب ومطالعة كتب الفلاسفة، وكان كلفا بصناعة الكيمياء، مجتهدا في طلبها . وتوفي ببلنسية «من ديار الاندلس» في جمادى الآخرة سنة ست وخمسين وأربعمائة. ولابن الذهبي من الكتب: مقالة في أن الماء لا يغدو» (عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ص ٤٩٧ طبعة صيدا / لبنان ١٩٦٥).

ثم انتهى الكلام!

فماذا نفهم من النص السابق؟

لا شيء تقريبا.. فما معنى أن له مقالة في أن الماء لا يغدو؟ وأين هي تلك المقالة؟ وما حجمها؟ ومادتها؟ وما علاقة هذه المقالة بكونه كلفا بصناعة الكيمياء؟ وما علاقتها بالطب الذي كان الأزدي أحد المعتندين به؟ وما الصلة بينها وبين مطالعته لكتب الفلسفة على ما يقوله النص السابق؟ ثم من أين جاء هذا الرجل إلى بلنسية؟ وهل انشقت عنه الأرض نجاة؟ أم ألقته الريح هناك؟

وما تفاصيل حياته؟ وعلى من درس؟ ومن أخذ علومه؟ وهل كان له تلامذة وهل ترك أثارا أخرى؟ وهل مارس الطب فعلا؟ وهل كتب فيه؟

فائتاه اشغالي أستاذنا في جامعة هيران في الجزائر ما بين عامي (١٩٧٣-١٩٨٤) أطلعت على مكتبة غنية بالخطوط القديمة والآثار النفيسة. تعود للشيوخ بن عاشور أحمد بن عبدالقادر التيهري نزيل غرداية. والذي تكرم فاطمعي على محتويات جملة صالحة من تلك الذخائر والنفاش.

في تلك المكتبة نسختان فريديتان من معجم طبي لم أكن أدرك مدى أهميته لولا أنني تصفحته بنسخته، وأدركت أنني أمام كنز حقيقي من العلوم الطبية والمعارف الفلسفية النادرة والأساليب التجريبية في العلاج.. كل ذلك على شكل معجم مرتب على أساس حروف الألف باء (أ،ب،ت..الخ) وقد أثبت جهودي اللاحقة أن هاتين النسختين هما النسختان الوحيدتان للمعجم في العالم كله.

الكتاب هو «كتاب الماء» ومؤلفه «أبو محمد عبدالله بن محمد الأزدي».. فالكتاب - إذن - هو كتاب الماء.. وليس «مقالة في أن الماء لا يغدو».. معجم في حوالي تسعمائة صفحة لا مقالة في بضع صفحات.. فهل تلك مقالة أخرى؟ أم هي مقدمة الكتاب مستلة منه ومنسوخة على أنها مقالة في أن الماء لا يغدو؟ لست أدري.

كتاب الماء .. معجم طبي لغوي رتبته مؤلفه على حروف الألف بياء .. وجعل مواده خالصة للطب أحيانا، وجامعة بين الطب واللغة أحيانا أخرى، وإن كان في أحيان قليلة تغلب طبيعته اللغوية فيكتفي بذكر المعنى اللغوي للفظ حين لا يجد له معنى طبيا خاصا.

فالمؤلف معني بالطب، لذا ينصرف إلى ذكر الأمراض والعلاج وأسماؤه الأدوية وتركيبتها ضمن الجذر اللغوي الذي اشتقت منه أسماء تلك الأدوية والعلاجات والأدوية. كما كان معنيا جدا بذكر أسماء النباتات الطبية وخصائصها بضمن الجذر اللغوي الملازم لها، بحيث يسهل على الطبيب والصيدلاني والباحث واللغوي وعالم النبات والمتخصص في تشريح الحيوانات وفلسفتها من الحصول على المعلومة التي يبتغي بكل يسر وسهولة وذلك بالعودة إلى الجذر اللغوي الذي هو أصل ما يبحث عنه، فإنه يجدده هناك بما قد ينفعه ويرشده إلى تلك المعلومة التي أرادها.

فما أن أبا محمد الأزدي هو أول من استخدم هذا المنهج في كتابة معجم «طبي» فذلك أمر لا شك فيه.. وبخاصة أننا لم نطلع - بعد - على كتاب وضعه ابن سينا باسم لسان العرب وذلك قبل كتاب الماء بسنوات قليلة. وبما أن الكتاب منصرف إلى

الطب، وبما أن مؤلفه «أحد المعتنقين بصناعة الطب» فإن المؤلف وضع في الجذور اللغوية كل علومه المتعلقة بالطب وأنبأ عن علوم أخرى كالكيمياء والفلك والفلسفة والمنطق .. بأسلوب مشرق رصين يؤكد أن المؤلف ذو مكانة لغوية عالية، تلوح فيها أحيانا تأثيرات مهنة الطب ومصطلحاتها، مع وضوح جهد المؤلف في صياغة مادة الكتاب باللغة العربية العالية.

إن دراسة متأنية لمادة كتاب الماء قد دللتنا على هذه الآثار التي قد تكون ناعمة في تصور أكثر اكتمالا لحياة المؤلف فمنها نتبين:

- * أنه ولد في «صحر» من بلاد عُمان .. ففي مادة «ص-ح-ر» وبعد أن يذكر المعلومات الطبية المتعلقة بهذا اللفظ وما يشق منه يصل إلى ذكر «صحر» فيقول :
- * (وصحر قصبه عُمان، مدينة طيبة الهواء كثيرة الخيرات، وسميت بصحر بن إرم بن سام بن نوح، عليه السلام؛ بلاد بها شدت على تماثمي

وأول أرض مس جلدي ترابها)

- فلم يبق لدينا شك في مولده وأصله.
- * أنه انتقل من عُمان إلى العراق.
- * ثم انتقل إلى بلاد فارس حيث شافه البيروني كما تفصح عنه بعض نصوص هذا الكتاب، والبيروني أحد الذين شهروا بالصيدلة وعلم النبات.
- * ويبدو أن الصيدلة والنباتات لم تجد لها هوى كبيرا في نفس أبي محمد الأزدي لذلك شد الرحال إلى ابن سينا، حيث لزمه وتتلمذ على يديه..
- * ويكشف الكتاب أن المؤلف انتقل من بلاد فارس إلى بيت المقدس، حيث تشير نصوص عديدة إلى نباتات وعلاجات يذكر المؤلف أنه رآها مستعملة هناك.
- * ثم انتقل منها إلى مصر، والظاهر أنه لم يمكث فيها طويلا.
- * ثم ينتقل إلى المغرب فالأندلس.. حيث يستقر في بلنسية، وفيها يلقي عصا التسيار.. وينتقل إلى رحاب رحمة ربه في سنة ٤٦٦ للهجرة.

من جديد كتاب الماء

يتضمن هذا الكتاب كثيرا من النظريات العلمية التي من شأنها أن تغير كثيرا من المفاهيم السائدة في الميدان الطبي، سواء ما كان منها متعلقا بتاريخ الطب، أو ما كان متعلقا بالمادة الطبية نفسها، وبالرغم من أن الكتاب كله شاهد على ما أقول، إلا أنني أسمح لنفسي هنا بنقل شيء من نظريته في «الابصار» مما جاء

عنده في مادة «ب-ص-ر». فمن المعروف أن نظرية الابصار التي كانت شائعة عند اليونانيين ومن جاء بعدهم تذهب إلى أن العين تطلق أشعة تقع على الأشياء فتتمكن العين من مشاهدتها.

وفي العصور الحديثة وصل علماء الغرب إلى نظرية علمية في الابصار تذهب إلى أن الأشياء هي التي تعكس الضوء فتدخل صورها إلى العين ويقع الابصار بعد أن تصل تلك الصور إلى الدماغ فيقوم بتفسيرها.

وشهر في ميادين العلوم أن ابن النفيس قد سبق العلماء الأوروبيين إلى اكتشاف هذه النظرية التي قلبت كثيرا من مفاهيم تاريخ الطب وتطوره ولكن ابن النفيس توفي في سنة ٦٨٦ للهجرة، ومعنى هذا أن بينه وبين أبي محمد عبدالله بن محمد الأزدي أكثر من قرنين من الزمن.. وهذا الأزدي يسجل تلك النظرية في كتابه هذا فحق له أن ينصف أخيرا وأن تسجل تلك النظرية باسمه لا باسم غيره.

قال في مادة «بصر»:

(ومذهبا في الابصار أنه يتم بأن يقع شبح المرئي على الحدقة ثم تنقله أمام القوة الباصرة فإذا أدركت هذه القوة ذلك الشبح كان سببا لشعور النفس بالمرئي فتدركه حينئذ.. وقد قيل أن النفس تدرك المحسوسات كلها بلا واسطة وأنه ليس للبصر قوة باصرة ولا للشبح قوة تدرك الرائحة ونحو ذلك بل المدرك لهذه الأشياء كلها هو النفس.. وأكثر الفلاسفة يتقصون هذا الرأي ويقولون: أن ادراك النفس لهذه الأشياء إنما يكون بتوسط ادراك القوى المخصوصة بها ثم ينتقل ذلك الإدراك إلى النفس، والحق أن الأمر كذلك) وبعد أن يتحدث عن أبرز أقوال من سبقه في هذا المجال يصل إلى تحديد نظريته فيقول:

(فأما كيف يتأدى المبصر إلى القوة الباصرة فمنهم من يعترف بالجهل بذلك ومنهم من يزعم أن هذا الشبح انفعال يعرض للجليدية وإذا عرض فإن العصب النوري يدرك هذا الانفعال ويؤديه إلى الدماغ.

وأما الحق في هذا فهو أن الشبح يقع على داخل المقلة ثم تنقله كل واحدة من المقلتين في العصب النوري أمام القوة الباصرة وهناك يتخذ الشبحان شبحا واحدا بانطباع أحدهما على الآخر فتدركه القوة الباصرة ثم تنقله إلى داخل البطن المقدم من الدماغ فيبقى هناك محفوظا فكل وقت تلحظ النفس ذلك الشبح تخيل ذلك المرئي).

فهو - هنا - يتجاوز نظرية الابصار إلى قضية الذاكرة وكيف تختزن الصور..

ويشير المحقق في خاتمة تقديمه للكتاب إلى الظروف التي

بذلها لإخراج الكتاب بطريقة يسمح معها للدارسين والمستفيدين أن يحققوا الفائدة المرجوة منه.

كما أن الكتاب سرى النور قريبا بفضل الجهود المتميزة التي تبذلها وزارة التراث القومي والثقافة في سلطنة عُمان لإصداره وتوزيعه بحيث يصبح في متناول الجميع.

مقدمة المؤلف

عزمت على أن أكتب كتابا يجمع بين الطب والعربية، ويضم الأمراض والعلل والأدواء، وما يجب أن يتأتى لها من العلاجات والأدوية.. فأنشأت كتابي هذا على حروف اللغة مبتدئا بالهزئة فالياء فالتاء، حتى آخر الحروف وهو الياء. وربتته على الثلاثي في جميع مادته، تيسرا للطلاب، وتسهيلا لمن رغب. وسميته «كتاب الماء» باسم أول أبوابه، على نحو ما رسمه أبو عبد الرحمن الخليل، رحمه الله.

وجعلته مختصرا لا يمل، ونافعا من حيث لا يخل لمن شاء أن يتعرف داء أو دواء. وقد الزمنى ذلك أن أذكر أسماء النبات والحيوان وأعضاء بدن الإنسان، مما يوجب ذكر الداء أو الدواء. وقد عولت في هذا الكتاب على ما اخترته بنفسى وما أفاضه على الشيخ الأطباء الكبار، فأولهم استحقاقا للتتويه الشيخ العلامة ابن سينا، فله على كل كلمة هاهنا، عارفة وعلى كل علم تولية طارفة. فمنه أخذت معظم أبواب صنعة الطب.

التعريف بالماء والعلم به

أعلم بحمك الله أن الماء كلمة هكذا على خيالها، ذكروا أن همتها منقلبة عن هاء، لأن تصغيرها مويه وجمعها أمواه ومياه.

ولا تعلم شيئا يخلو من الماء، إلا ما يضاد جوهره وطبيعته، أعني النار التي تؤثر في الماء تسخيناً وتبخيراً، ويؤثر فيها إطفاء وإماتة.

والماء بارد باتساق ولكن العلماء اختلفوا في أي درجة برودته، فقيل في الأولى، وقيل في آخرها إذا لم يخالطه شيء يوجب له بردا زائدا أو حرا وييسر إلى غير ذلك.

وقيل أن رطوبته في الغاية، وكذلك برده، لكنه كالغذاء وإن لم يغذ، فلا يفسد فساد الأطعمة والأغذية التي هو مفسد لها إن طال مكثه فيها.

ونذكر حكماء اليونان أنه بارد في الرابعة فاعترض عليهم بالأفيون فإنه بارد في الرابعة، ولذا فهو قاتل ببرده، فكيف لا يقتل الماء؟ وكيف صرار القليل من الأفيون يؤثر في البدن أثرا ظاهرا، والكثير من الماء لا يؤثر، بل ينتفع به؟ وكيف يكون الأفيون أبرد من الماء، والماء أحد مفرداته؟

فأقول :

الماء أحد الاسطسقات وكل واحد منها متجاوز في طبعه درجات الأدوية تجاوزا كبيرا، فالماء ليس في درجة واحدة من الدرجات الأربع، فهو في برده ورطوبته خارج عنها جدا، وأكثر بردا ورطوبة من الأشياء المركبة. وإنما صار لا يقتل لأن برده ورطوبته يفعله، ومعلوم أن في بدن الإنسان حرارة بالفعل، ومعلوم كذلك أن الحار بالفعل يعدله البارد بالفعل فلهذا صار الماء لا يقتل. وأما البارد بالقوة فلا يلائم الحار بالفعل، فالماء إذا ورد البدن صار أحد الاسطسقات فأحياها.

وأما الأفيون فليس كذلك، ولا يبرده بالفعل، فهو معاند للحار الذي لا أجدنا لا يمازجه فيبرده ويعدله، بل يجمده ويطفئه لأنه يحبس الدم بأن يجري من الأذين الأيمن من أذني القلب إلى الأذين الأيسر، ويمنع ما يسري في الشريان إلى الأعضاء من الحرارة التي بها الحياة لأنه بطبعه يمنع ما يسيل إلى العضو وما يسيل منه.

وأما الماء فإنه يلائم الحار الغريزي ويمازجه ويتحد به، ويعين ما ينبعث من الأذين الأيمن إلى الأذين الأيسر من أذني القلب. ولذلك فإذا شرب إنسان ماء باردا عن حاجة في وقت صائف اعتدل مزاج قلبه والتذ به.

وأما الأفيون فلن الإنسان إذا شمه أو تناوله أسبته وكسر حاساته.

والماء طاهر مطهر منق للأوساخ ظاهرا وباطنا، مطيب محسن للمنظر، وهو أول ما ينبغي التطيب به. ويروى أنه ﷺ قال يوما لأصحابه: كيف تقولون ليس الطبيب إلا المسك؟ ليس الطبيب إلا الماء.

فإن الماء أطيب الطبيب لأن أكثر الطيوب إنما تظهر رائحتها بالماء، وفي الماء ما ليس في الطيوب من التنقية والتطهر.

وأجود ما يكون النهر أن يطول مجراه ويمر على الحجارة تارة وعلى الحصى أخرى ثم على الرمل والطين الإلئين. وأردا ما يكون ماءؤه عند تنامي نقصه وفي ابتداء زيادته، وهو في الغالب لا يظهر فيه تغير يفسد طعمه أو ريحه، في سني الخصب وغزارة الماء بخاصة.

وهو في أكثر الحالات لذيق الشرب حلو الطعم صافي الجوار شديد الترطيب يدر الطمث ويلين الطبيعة ويزيد في الباء.

والماء البارد نافع لمن به هيسة مفرطة ولمن شرب دواء مسهلا فافطر معه، ولمن به التهاب من شرب الشراب الصرف أو عطش مفطر صفراوي أو حمى محرقة أو ذوبان أو غثيان أو فواق أو نتن رائحة في الفم، ويلائم المعدة الحارة الصحية

ويقويها ويمنع انصباب المواد إليها، ولذلك يعين على هضم الطعام وينعش الحرارة الغريزية ويدفع الغشي الحار والبارد، ويدبر البول.

وجميع ما يفعله بالعرض لزيادة القوة وجمعه للمعدة. ويربي من الحميات المحرقة وحينئذ يجب أن يشرب منه مقدار كثير حتى يطفئ حرارة الحمى دفعة وأما القليل منه فإنه لا يفي باطفاؤها وربما كان مادة للزيادة.

والماء لا يغذو فطبيعته تخلو من طبيعة الأغذية المركبة التي تتحلل مركباتها إلى الكيموسات في الآلات الهاضمة. وإنما يستعمل لترقيق الغذاء وطبخه وتليينه لينفذ في المجاري الضيقة. وإنني أنهي عن شرب الماء مع أكل الطعام إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. وقد نهى غريسا عن الجمع بين ماء البشر وماء النهر معا ولا أعرف له وجها.

واعلم أن أفضل المياه مياه الأنهار الجارية على تربة نقية فيتخلص من الشوائب، أو على حجارة فيكون أبعد عن قبول العفونة.

وتفضل مياه الأنهار الجارية إلى الشرق وإلى الشمال أو المنحدرة إلى أسفل مع بعد المنبع وسرعة الجري، فإن كان مع هذا خفيف الوزن يخليل لشاربه أنه حلو ولا يحتمل الشرب منه إلا قليلا فذلك هو البالغ.

وماء العين لا يخلو من غلظ، وأردأ منه ماء البئر، وماء النز أكثر رداءة ومضرة.

واعلم أنه ينبغي أن يستعمل الماء بعد شروع الغذاء في الهضم، وأما عقبه فيفجع، وفي خلاله أردأ وأدعى للمرض. على أن من الناس من ينتفع بذلك وهو الحار المعدة. ومن الناس من تكون شهوته للطعام ضعيفة فإذا شرب الماء قويت وذلك لتعديل حرارة المعدة.

وأما الشرب على الرقيق وعقيب الحركة، وبخاصة بعد الجماع، وعلى الفاكهة وبخاصة البطيخ، ففديء جدا. فإن لم يكن بد فقليل يمتص امتصاصا، وكثيرا ما يكون العطش عن بلغم لزج أو ملح، وكلما روعي بالشرب ازداد، فإن صبر عليه أنضجت الطبيعة الأخلط المعطشة وأذابتها فيسكن العطش من ذاته، ولذلك فكثيرا ما يسكن العطش بالأشياء الحارة كالعسل.

وفي شرب الماء عند الانتباه ليللا تفصيل، فإن المحرور الجاف المعدة، ومن تعشى وأكل طعاما مالحا، فله أن يشرب عند انتباهه من نومه، وأما رطب المعد وأصحاب البلغم المالح، فلا يصح أن يفعلوا ذلك لأنه يدخل على أنفسهم منع الشفاء من رطوبات معدهم وتكاثر البلغم عليهم.

ومتى عطشت ليلا فاكشف عن رجلك وتناوم قليلا، فإن تزايد عطشك فهو من حرارة، أو طعام يحتاج إلى شرب الماء عليه، فاشرب وإن نقص من عطشك شيء، فامسك عن شرب الماء فإنه من بلغم مالح.

واعلم أن الماء عند الأطباء يعني البول، وعلى النظر فيه يعول على معرفة الداء ووصف الدواء، وهو فن من فنون الصنعة لم تعرف من أجاده إجادة شيخنا العلامة ابن سينا. وسنستعمل الكلام على في موضعه من كتابنا هذا، إن شاء الله.

حرف الهمزة

أبب :

الأبّ : الكلاء، وهو المرعى، قال، تعالى : ﴿وفاكهة وأب﴾ : الفاكهة : ما أكله الناس، والأبّ : ما أكلته الأنعام. (والباب) : معروف، وهو ثلاثي ناقص، وليس من هذا (الباب).

أبت :

الأبت : اشتداد الحر، ودواء أبت: مسخن. وأبت الرجل من الشراب: انتفخ، وعلاجه القيء حتى تعود الطبيعة إلى ما كانت عليه.

أبريسم :

قال ابن السكيت : هو بكسر الهمزة والراء، وفتح السين، وقال ليس في كلام العرب إفعيل يفتح إلا إلهيلج وإبريسم، وأفضله الخام، وهو حار يابس في الأول، وفيه تقطيع وتنشيف، وله خاصية في تقريع القلب وتقويته، ويبسط القلب ويرققه فيؤثره وليس يختص بذلك.

وحرقه يضعف قوته، لكنه حينئذ، جيد لتقوية البصر احتجالا بعد غسله وتنقيته.

وطريقته أن يؤخذ الكثير منه فيطبخ بالماء إلى أن تخرج قوته وهو نافع جدا في منع تولد القمل.

أبن :

الأبن مصدر المأبون، وهو المصاب بالإنسة. قال الخليل، رحمه الله: وأصلها العقدة تكون في العصا، وجمعها أبن. والمأبون: الذي يؤتى فيه دبره، ولا علاج له إلا بالرياضة الروح.

وفلان يؤبن بكذا، أي: يذكر بقبيح. وفي ذكر مجلس رسول الله ﷺ : (لا تؤبن فيه الحرم) أي لا تذكر بسوء.

والأبن : الحين والوقت.

أبنوس :

الأبنوس ، بالهمزة في أوله ، وقد يمد : وهو شجر واحدته : أبنوسة ، صلب جدا ، لا يطفو فوق الماء بل يرسب ، وعلى رأسه نبت أخضر .

(ومنه يستخرج الساسم ، وسنذكره في باب) .

أبو :

أبوت الصبي : غذوته . وأبوت الماووف : صالجهته . وعنز أبواء : أصابها وجع عن شم أبوال الأروى . وقد يوصف به المريض عن ذلك . قال الشاعر :

فقلت لكتان توكّل فإنه

أبا لا إخال الضان منه نواجيا

والأباب ، مثال فعال : داء يأخذ الرجل فيمنعه عن شهوة الطعام ، وهو داء مهلك وعلاجه تنقية المعدة والمعى إسهالا ، وتجويد الغذاء ، وينفع جدا علاج المالنخوليا مما نذكره في بابيه .

أثر :

الأثروت ، بالفتح : اسم فارسي لصمغ معروف ، وأجوده الكبير الحصى السريع التفتت ، الأبيض الضارب مائه إلى الصفرة وقوته مركبة من نارية ساخنة مفتحة ، ومن هوائية مسددة ، ووطوبته شديدة المازجة ليبوسته ، واليبوسة فيه غالبة ، ولذلك فهو غروي ، وليس فيه حدة ، نافع في التجفيف جدا .

وغرويته من شأنها أن تلحج لذلك فهو مسدد ، وفيه جزء مر مفتح للسدد ولكن التفتح ينأى في السد ، لأن المسام لا يمكن أن تكون في حال انسدادها متفتحة فلابد أن يتقدم أحدهما على الآخر ، والذي يظهر أن المر للطفاته يبادر أولا إلى الفعل ، فيفتح ، ثم بعد ذلك تفعل غرويته ففسد ، وهو حار في آخر الثانية يابس في آخر الأولى يسهل البلغم اللزج بقوة من مفاصل البدن ، وخصوصا من السوركين والركبتين ، ويخرج المرة الصفراء ، وينفع من أرجاع المفاصل وخصوصا مع دهن الجوز . وينفع من الرمد ، ويزيل البياض من العين مع اللؤلؤ والمرجان المحرق ويلحم الجراحات .

وان اتخذت قتيلة منه بعسل وأدخلت في الأذن التي تخرج منها المدة والقبح أبرأها في أيام .

والشربة منه منفردا من مثقال إلى مثقالين ومع غيره كالكاكي والهندي والأصفر والصبر ويزر الكرفس ونحوها من درهم إلى مثقال .

ومضرة التصاقه بالملح لغرويته ، وقد يسدها لذلك .

وإصلاحه بالأدهان المعتدلة المزاج ، فإن كان منفردا فيؤخذ لكل جزء منه ثلاثة أجزاء من الدهن ، وإن كان مع غيره فكل جزء منه ثلاثة أجزاء من الدهن .

وله فعل مشهود في زيادة السمن والشحوم في الأجسام .

(ورأينا في بعض البلدان أن الرعاة يقدمونه للماشية والأنعام للتسمين واستدرا اللين) .

أتى :

الأتى : يجمع من نباتات تطفو على مياه الأنهار تستخرج منها العلاجات . وأتيت للماء أتيا : إذا حفرت له مجرى .

وتأتيت للداء أتيا : عالجته بلطف ورفق .

أثث :

الاثث : الشعر الكثير والنبات الملتف .

وقال ابن دريد : أث الشعر : إذا كثر ولان نباته . ونساء أثاثت : كثيرات اللحم .

أثر :

الأثر : بقية الشيء . والأثر ، بالضم : ما يبقى من أثر الجراحة بعد البرء . والأثر يضم الهمزة والناء : ماء الوجه ورويقه .

والأثر : بقية السمن ، يقال : سمنت الناقة على أثارة أي : بقية شحم .

وأثرت في الشريان عند الحجابة : إذا ثقبته . وآلة الجراحة هي المثرة .

أثف :

الثأف : الاجتماع وتأثفه الأعداء أحاطوا به ، قال :

ولو تأثفك الأعداء بالرفد .

ومنها الأثافي لأنها حجارة تطيف بالنار ، والأثافي مثله ، وذكره شيخنا العلامة في شعره ، فقال :

كانما سفعه الأثافي باقية .

وسنفسره في (طجن) .

أثل :

الأثل : شجر عظيم معروف ، له ورق شبيه بورق الطرفاء ، وهو نوع منها غير أنه ليس له زهر ، وله ثمر .

والشجرة بجملتها ، باردة في الأولى يابسة في الثانية .

وإذا طبخ شيء منها بشراب أو خل وشرب نفع من ضعف الكبد .

وتأكل : إذا أكل الأثل، وتأكل الشيء : اتخذته وجمعه.

وأثل الشيء يأثل أثولا، وهو أثل، قال :

ربابة ربت وملكا أثلا .

أجص :

الإجاص : ثمر معروف. قال الخليل، رحمة الله عليه: هو دخيل (لأن الجيم والصاد لا تجتمعان في كلمة عربية)، والواحدة منه: إجاصة.

والإجاص منه جبلي، وهو صغير حامض وفيه قبض؛ ومنه بستاني، وهو أنواع منه أحمر ومنه أصفر؛ وعند الإطلاق يراد الأسود منه. وأجوده الحلو الكبير.

وهو بارد في الأولى رطب في الثانية، مسهل للصفراء، ويذهب الحكمة، ويسكن العطش، والغثيان والتهاب المعدة والقلب إلا أنه يضر المعدة الباردة ويصلحه السكر.

وإذا طبخ اليبابس بالماء وصفي، وشرب بالسكر أو بالترنجبين كان أبلغ في تليين الطبيعة.

(والإجاص يسمونه عندنا عيون البقرة، وعند الشاميين والمصريين الشمس والكثري، وهو خطأ، فتلك فواكه أخرى).

أجل :

الأجل : غاية العمر وانتهاؤه عند الموت قال الخليل: ومنه المأجل وهو شبه حوض واسع يؤجل فيه ماء البئر، وماء القناة المحفورة أياما، ثم يفجر في الزرع (وهو بالفارسية : ترخة)، والجميع : المأجل.

والأجل : وجع في العنق، عن برد أو سحر. وقال بعض العرب: بي أجل فأجلوني، أي : داووني منه.

أجم :

أجمت الطعام كرهته.

وتأجم الطعام : فسد لحر أو غيره، فهو أجم.

والأجمة : منبت الشجر، وجمعه: أجمات. ومنها تتخذ أجود العصي.

أجن :

أجن الماء : تغير لونه ورائحته، فهو أجن أجونا. وهو من أضر المياه على الصحة شرابا واستحماما .

أحن :

أحن الرجل، يؤح، أحنأ : إذا سعل. والأحاح، بالضم العطش واشتداد الحر، أو الحزن والأحاح الداء العياض.

وعلاجه بحسب نوعه وكميته إن كان سعالا، أو حزنا. وسنذكر في (سعل).

ويقولون : أحن أحنأ، في حكايتهم لصوت السعال وأنشدوا:

يكاد من تنحنح وأح .

أحن :

الإحنة، بالكسر: الحقد، والجمع: الإحن. وأحنته: عاديته. وأحن: غضب .

أخخ :

الأخخة : دقيق يعالج بالماء والسمن أو الزيت ويشرب. وأخ : كلمة تجميع وتأوه من غيظ أو حزن؛ وذكر ابن دريد أنها محدثة. ويشد : وكان وصل الغانبات أخوا. وقال الخليل : هي فارسية.

أخذ :

الأخذ يفتح فسكون : التناول. والأخذ، بضمتهين: الرمد يقال: رجل أخذ، على فعل : بعينه أخذ، أي: رمد. وسنذكر علاجاته في محالها.

والأخذ : الأسير . ويقال أخذ بطن الصبي أخذا: إذا أكثر من شرب اللبن ففسد بطنه، وعلاجه التقيؤ.

ومنازل القمر : نجوم الأخذ (لأن القمر يأخذ كل ليلة في منزل من منازلها) .

أخر :

التأخير : ضد التقديم، ومؤخر كل شيء: خلاف مقدمه. وأخرة العين ومؤخرتها ومؤخرها: ما ولي اللحاظ ومقدمها: ما ولي الأنف، ويقال: نظر اليه بمؤخر عينه وبمقدم عينه. وحكى الخليل: يؤخر عينه، بالتخفيف والمتخار: المتأخر، والمبكال: المتقدم.

أخسندوكين :

هو البيمار ستان بالفارسية . ودار الشفاء والمشفى والمستشفى بالعربية. وهو المكان الذي يحل فيه المرضى طلبا للشفاء بالعناية والعلاج. وأول من اخترعه أبقراط، وسماه: أخسندوكين أي: مجمع المرضى، وبناه في بستان له قريب من داره وجعل فيه خدما يقومون على خدمة المرضى.

أذريون :

بالهمز والمد، ولد أشهر ولكننا أثبتناه، هاهنا ، كراهة

سيكران الحوت، وهو نبت منه ما ورقه أبيض، ومنه ما ورقه أسود. وله ساق نحو الذراع، وزهره يميل إلى الصفرة، يخلف بذرا أسود، يثبت بين الصخور. وهو حار مجفف وخصوصا ورقه. وأذآن القسيس: نبت له ورق مستدير وساق قصيرة عليها بذر، وله أصل يميل إلى الاستدارة كالزيتونة. مركب القوى، ينفع الأورام الحارة، ويسكن لهيب المعدة ضماما.

وأذآن الأرنب: ويسمى أذآن الشاة أيضا نبت له ورق كورق لسان الثور وساق في غلط الأصبع. وزهر أزرق يميل إلى البياض، تخلف كل زهرة أربع حبات خشنة تلتصق بالثياب، وأصله ذو شعب، ظاهرها إلى السواد وباطنها أبيض، تشبه الخريق وهو حار محلل وإذا شرب ماء طيبه محلى بالعسل نفع من السعال.

فما يكاد يتماسك، وعلاجه بالمقبضات ما أمكن المرض منها. وأرخت الحامل: إذا انتفخ الولد في بطنها فارتخت أعضاؤها، وأصله الناقية إذا حدث فيها ذلك فانتهك أصلها.

أرز:

الإراز: شبه ظؤرة، يؤثر بها الراعي رحم الناقية إذا انقطع لبنها، يدخل يده في رحمها فيقطع ما هناك بالإراز.

وقال الخليل: الإراز: غصن من شوك القناد وغيره، يضرب بالأرض حتى تبين أطراف شوكه ثم يبل ويذر عليه الملح المدقوق يعالج به ثغر الناقية حتى يدميها. وأر الفحل أنثاء: جامعا.

أرز:

الأرز: معروف يزيد في نضارة السوجه ويصفي البشرة، وهي شجرة الصنوبر.

والأرز، وأحدثه أرزة. والأرز: حب معروف. وهو يابس في الدرجة الثانية، ومختلف في حرارته وبرودته، فقيل أنه بارد في الدرجة الأولى، وقيل أنه حار فيها، وقيل: هو قريب من الاعتدال، والمعقول من فعله أنه يسخن أبدان المحرورين. وذهب شيخنا العلامة إلى أنه معتدل في الحر والبرد شديد اليبس. وهو خفيف جيد حسن الغذاء والاستمرار يصلح لأكثر الطبائع وفي عامة الأوقات، وهو أقل غذاء من الحنطة وإذا طبخ بالماء واللين والحليب يصير غذاء جيدا، كثير النفع معتدلا في الرطوبة واليبس، لأن رطوبة اللبن تختلط مع

البدة بلفظه. وهو صنف من الأقحوان منه ما نواره أصفر ومنه ما نواره أحمر، ومنه ما نواره ذهبي، وفي وسطه رأس صغير أسود.

وذكر شيخنا العلامة أنه حار يابس في الثالثة ترياق لتقوية القلب، إلا أنه يميل بالمازج إلى الغضب دون الفرح، فيفرق بما يفرح القلب من المشمومات والمطعمات.

وصفته أنه نبت له ورق كالجرير، وعليه زغب ناعم خفيف. ومنه صنف ذكره الدينوري فقال: في وسطه أجزاء ورقية صغار سود تخالطها حمرة، ثقيل الرائحة، وهذا الصنف حار يابس في أوائل الدرجة الثالثة فقط، ورائحته منتنة، وهو يدور مع الشمس وينضج ورقه ليلا.

وقال البيروني: إذا عصر ورقه وشرب منه قدر أربعة دراهم في ماء حار قيا بقوة؛ وإن دق زهره وجعل ضمادا على أسفل الظهر انعط. ومضرته بالمعدة، وقيل بالطحال. ويصلحه الريياس، وربما العسل، وبدله الأقحوان.

إذخر:

نبت طيب الرائحة تعالج به الحكة لصوقا، ويقوي ماء طبيخه المعد الضعيفة ويدبر البول، وينفع في إحداث الطمث، ويقتل الحصى، وهو عظيم النفع في الأسنان التي أضرب بها البرد.

أذن:

أذنت بالشيء أي: علمت، وفعله بإذني، أي: بعلمي. والأذن آلة السمع، مؤنثة والجمع: أذنان ويقال: رجل أذن: إذا كان يسمع مقالة كل أحد وهي باردة يابسة للغضروفية التي فيها، عسرة الهضم.

وأذن الحمار: نبت به ورق عرضه كالشبر، وأصل يؤكل كالجزر الكبار، فيه حلاوة.

وأذآن الفار، وهي المعروفة في الفارسية بالمردقوش، سمي للنبت بذلك لأن ورقه يشبه أذن الفار. وهي حشيشة صغيرة الورق تنبسط على وجه الأرض. وأذآن الجدي: لسان الحمل، وسنذكره في موضعه.

وأذآن العبد: نبت يسمى أيضا: مزمار الراعي، قريب الشبه من لسان الحمل، وله ساق دقيقة وزهر أبيض يميل إلى الصفرة، وأصول سود، حارة يابسة في الأولى إذا طبخ أصلها في ماء وشرب فتح السدد. وفتت الحصى. (وأذآن الفيل: اسم لورق القلقاس، وتطلق على ورق اللفت أيضا). وأذآن الدب، وتسمى أيضا:

يبس الأرض فتجعله معتدلاً..

ويزيد كثير في المنى وخصب البدن، ونضارة اللون، وخاصة إذا أكل بالسكر ودهن اللون.

والأرض رديء لمن يتأذى بالسعال والصدد، ونسافع للسعال الصفراوي وقروح الأمعاء، وعند ذلك ينبغي أن يقل ويطبخ حتى يتبهر ويصير بمنزلة مطبوخ الشعير المثريء

وقد يؤكل الأرض المطبوخ بالسماق بقصد عقل البطن.

وهو مع اللبن الحامض يطفيء الحرارة ويسكن العطش.

ونقل عن أطباء الهند أنه يطيل العمر ويمنع من تغيير اللون.

أرق:

الأرق: السهر. وذهاب النوم بالليل.

والأرقان واليرقان: آفة تصيب الزرع. ومنه زرع ماروق.

واليرقان: داء وعلاجه إخراج الدم الفاسد، واستعمال العلاجات المفتحة لسدد الكبد. وربما عولج بالكي ولا أحقه.

أرك:

أرك بالمكان: أقام به.

والأراك: شجر ممرض أكلا، وتتخذ منه أجود أنواع المساويك.

أزادخت:

فارسي، يطلق على شجر من عظام الشجر، لها ثمر يشبه الزعرور في لونه وشكله، يتجمع في عناقيد.

وهو رديء لا يستعمل لشدة حرارته،

وله ورق تستعمله النساء لتطويل الشعر، بأن يدق ويوضع على الشعر كالحناء.

وقد سمعت من يسميها: ضاحك ولا أعرف من أين جاءت التسمية.

أزب:

الأزب: داء، وهو تفاوت في تركيب العظام، فمنها ما هو ضئيل على غير الطبيعة ومنها ما هو ضخ على غير الطبيعة أيضاً.

أزف:

أز الجوف: إذا غلا من خوف أو غضب. وفي الحديث أن رسول الله ﷺ كان يصلي ولجوفه أزف كآزف الرجل من البكاء. وقد يكون الأزف داء، فيعالج بحسب الطبيعة.

أزف:

الأزف: الضيق. وفلان مأزوف وأزف: ضيق الصدر أو المعيشة قال:

من كل بيضاء لم يسفح عوارضها
من المعيشة تبريح ولأزف.

أزم:

الأزم: الإمساك والصمت وترك الأكل. وفي الحديث أن عمر قال للحارث ابن كلفة وكان طبيب العرب: ما الطب؟ فقال: الأزم، وهو ألا تدخل طعاماً على طعام. وفسره بعضهم أنه الحمية والإمساك عن الاستكثار، وأصله: إمساك الأسنان.

والدواء: الأزم ومنه سميت الحمية: أزماء، أي هي الدواء. والأزمة: الأكلة الواحدة في اليوم، كالوجبة. وفي حديث الصلاة، أنه قال: (أيكم المتكلم فازم القوم) أي: أمسكوا عن الكلام، كما يمسك الصائم عن الطعام.

أسر:

الأسر بالضم: احتباس البول أو تقطره والحصر: احتباس الفائط. والعود الأسر واليسر: الذي يعالج به الإنسان إذا احتس بوله.

وقال القراء: عود الأسر: هو الذي يوضع على بطن الماسور الذي احتس بوله ولا يقال: عود اليسر. كذا قال، والأول أصح لأن عود الأسر لا عمل له إن وضع على بطن الماسور. وهو عود رفيع يدخل في الإحليل لفتح سد.

حرف الحاء

خبث:

الخبث، ضد الطيب. والشجرة الخبيثة فيها حديث. قالوا: يرا بها كل شجرة خبيثة الرائحة.

والدواء الخبيث: السم. وأيضاً: كل دواء نجس محرم، كالخمر والأبوال والأرواح. وكل ما كان كريباً في رائحته وطعمه مما تأباه الأبدان والأرواح. ونهى النبي ﷺ عن الدواء الخبيث إلا ما كان اضطراراً.

خبز :

الخبز : معروف، وأفضله ما اتخذ من دقيق الحنطة وبولغ في عجته وجعل فيه الملح والخمير بقدر معتدل، وخمر تخميراً جيداً وكان معتدلاً في غلظه واختبز في التتور.

والخبز الكثير النخالة سريع الخروج عن البطن قليل الغذاء، والقليل النخالة بطيء الخروج كثير الغذاء. وأما الفطير فإنه غير موافق لكل واحد من الناس. والخبز الخشكار ملين للبطن، والحراري يعقل. واللين أكثر غذاء وأيسر انحداراً، واليابس بخلافه. والخبازي، يضم الخاء وتشديد الباء وقد تخفف، هي : الشهيرة بالخبيز وهي نوعان :

بستاني وهي الملوخيا، ويأتي ذكرها في (م ل خ).

وبري وهو نوعان : شجري وهو الخطمي ويذكر في محله، وحشيشي وهو معروف بارد رطب في الأولى، ملين للبطن مدر للبول وبذره فيه تغرية قوية. نافع من السعال الحار اليابس ويقع في الأدوية المسهلة وفي الحقن، فيعين على فعلها بإزالته لها، ويمنع لذعها. والشربة منه من ثلاثة دراهم الى خمسة.

والقيء بالماء الذي طبخ فيه مغن عن شرب الأدوية السمية والشربة منه لها قدر أوقية.

خبص :

الخبص : الحلسو، سمي بذلك لأنه يعمل من دقيق الحنطة مع دهن اللوز أو الشرج. وبعد انضاج الدقيق في الدهن، يجعل عليه شيء من السكر أو العسل ويرفع. وهو أقل لزوجة من الفالودج وأقل غذاء وأبعد من توليد السدد، وهو أجود للمعدة.

وأذا كان جيد الطبخ لم يكن له كثير وخامة ووقوف في المعدة وينبغي للمحرور أن يمتص الرمان الحامض بعده.

ختل :

نقول : يخالط الطبيب الداء : إذا كان يتأتى له بحيلة للبرء.

خدج :

خدجت بجنيها : ألقته قبل وقت أو أن ولادته. وأخدج العلاج : لم يكن له أثر نافع، على غير المعروف

عنه. ويكون ذلك إما لغلط في تشخيص العلة، وإما لأن المريض أسلم نفسه لشهوته على غير ما يوافق العلاج.

حرف العين

عيب :

العَبْ : شرب الماء من غير مص وبلا نفس. وفي الحديث : (مصوا الماء مصاً ولا تعبوه عباً) وفيه أيضاً (الكباد من العب) وهو وجع الكبد. والعرب تقول: إذا أصابت الظباء الماء فلا عياب وإن لم تصبه فلا آباب، أي : إن وجد لم تعب فيه وإن لم تجده لم تنهيا لطلبه من قولاك آب للآمر : نهيا له.

والعياب : معظم السيل وارتفاعه وكثرته، أو موجه. وعياب كل شيء : أوله. والعيبة : نوع من الطعام ومن الشراب يتخذ من العرط، يقطر في الأنف فينبغ من سدده.

عبر :

العبران والعوثران : نبات كالقيصوم في الغبرة وله قضبان دقاق ونور أصفر كنور الأقحوان. وفي راحته مشكلة لرائحة سنبل الطيب. وينبت مع القيصوم كثيراً. ومسحوقه إذا عجن بالعسل وأختمته المرأة سخن رحمها وحبلها ولو كانت عاقراً. وهو حار يابس في الثالثة.

عبر :

العبر : اسم عربي للزنجب والياسمين. والعبر : الناعم من كل شيء. وجارية عهرية : ناعمة، بيضاء اللون.

عتب :

العتب : ما بين السبابة والوسطى والبصرة). وعتب العظم : عيبه. وفي الحديث (كل عظم كسر ثم جبر غير منقوص ولا عتبت فليس فيه إلا مداوي فإن جبر وبه عتب فإنه يقدر بقيمة أهل البصر). والعتب : الشدة، يقال : ما في هذا الأمر رتب ولا عتب أي شدة. وعن عائشة أن عتبات الموت تأخذها أي : شدائده. واعتببت عن معالجة فلان : اعتذرت منه، وانصرفت عنه.

عتر :

العتر : الأصل. ونبات متفرق فاذا طال وقطع أصله خرج منه شيء كاللين. قال الهذلي :

فما كنت أخشى أن أقيم خلافهم

لستة أبيات كما نبت العتر

يقول : إن هذه الأبيات متفرقة مع قلتها كتنفرق العتر في منبتة. وإنما قال لستة أبيات كما نبت العتر لأنه إذا نبت لا ينبت منه أكثر من بيت.

وهو - أيضا - شجر صغار في قدر العرفج يكثر في نجد وتهامه له شوك ولين كثير وورق مدور كالدرهم. وله ثمرة كالخشخاش تؤكل ما دامت غضة وقيل هو العرفج.

والعتر : قثاء الأصفر وهو الكبر، الواحدة عترة.

عتق :

العائق : ما بين المنكب والعنق. مذكر وقد يؤنث، والجمع عواتق.

والعتيق : القديم.

والعتيق : الشحم.

والخمر العتيقة : التي قد عتقت زمانا.

والعتيق : الماء نفسه.

عتم :

العتمة : ثلث الليل الأول بعد غيوبة الشفق، سميت بذلك لتأخر وقتها. والعتم : شجر الزيتون البري الذي لا يحمل شيئا أو هو ما ينبت منه بالجبال.

عثلب :

طبيب معثلب : لا يدري من أين أخذ الصنعة.

ودواء معثلب أي : صنع من أوشاب لا تعرف ولا نفع له.

عثم :

العثم : الصبور على داء أو عمل. والعيثوم الشديد.

والعيثام : شجر والعثمان : فرخ الحبارى.

وعثم العظم عثما : إذا ساء جبره وبقي فيه ورم.

وعثم الجرح : إذا عالجته معالجة رديئة.

عجر :

العجرة العقدة في الخشب وفي عروق الجسد. (والإله أشكو عجري وبجري) أي : همومي وأحزاني أو ما أبدي وما أخفي.

وقال أبو عبيد : أصل البجر العروق المتعقدة في الجسد، والعجر : العروق المتعقدة في البطن خاصة.

وقال أبو العباس : العجر في الظهر، والبجر في البطن.

وتعجر جلد فلان : إذا كثرت فيه الدمايل وكبرت. أو صار خشنا جدا.

والعجير : العنبر. وقد يجعل خاصا في الخيل.

والعجير ، أيضا : السمين.

عجز :

العجز : مؤخر الشيء. قال ابن النحاس : ما بين الوركين والصلب : العجز، ويقال له الكفل، يذكر ويؤنث، ويصلح للرجل والمرأة والجمع أعجاز.

وهو مركب من ثلاث فقرات منتظمة هي بين فقرات القطن وفقرات العصعص، وهي أعرض الفقرات وأشدّها تهديما. والأعصاب الخارجة منها ليست على جانبي فقراتها كما في غيرها من الفقرات، بل من أمام وخلف، وذلك لالتقاء عظمي الوركين بها.

عدب :

العديبة : ثمرة الأثل، وهي باردة في الثانية يابسة في الثالثة تنفع من ثقب الدم ونزفه، ومن الاسهال المزمن. ومطبوخها ينفع من البرقسان ومن الجرب الرطب. وتحسن اللون. وشرابها ينفع المحطولين نفعا بيّنا والشربة منها من درهم إلى درهمين.

عدد :

العد : الماء الذي له سادة لا انقطاع لها كماء العين والبثر، عن الأصمعي.

وقيل : كل ما هو نبع من الأرض.

والعد : بثر يخرج في الوجه كالغدة.

والعداد : مس من الجنون يأخذ الإنسان في أوقات معلومة، ووقت الموت. وعن ابن السكيت : إذا كان لأهل الميت يوم أو ليلة يجتمع فيه للنياحة فهو يوم عداد.

والعداد : احتياج وجع اللديغ بعد ستة أيام. وقيل : عداد السلمين أن يعد له سبعة أيام فإن مضت رجلي شفاؤه. وما لم تمض فهو في عداذه.

وعداد الجمى : وقتها الذي تعود فيه. وفي الحديث (ما زالت أكلة خبير تعادني) أي : تراجفني ويعاودني ألم سمها في أوقات معلومة.

عبور الربع الخالي

رحلة توماس بيرترام

محمد همام فكري *

الأوروبيين وعلى رأسهم عبدالله فيليبى الذي تخصص في دراسة شبه الجزيرة العربية وبقي فيها لأكثر من ثلاثين عاماً وكانت أغلى أمانيه أن يكون أول من يعبر الربع الخالي، فالربع الخالي خال مجازاً من أشكال الحياة كالنباتات والحيوانات، لصعوبة ووعورة ظروف الحياة المناخية فيه، وهو يشكل في المساحة ربع مساحة شبه الجزيرة العربية بأكملها إذ تصل مساحته إلى حوالي «مئتي ألف ميل مربع» أي أنه أكبر من مساحة بعض الدول الكبرى كفرنسا مثلاً.

يعتبر الرحالة البريطاني الشهير توماس سيدني بيرترام Thomas Bertram (١٨٩٢ — ١٩٥٠م). من وجهة نظر المؤرخين رحلة محترفاً.. ذلك لأنه أول من عبر الربع الخالي وما أدراك ما الربع الخالي في ذلك الوقت.. عندما بدأ رحلته من ظفار في جنوب شبه الجزيرة العربية إلى شبه جزيرة قطر على الخليج العربي في بداية الثلاثينيات من هذا القرن وسبق بذلك الرحالة

★ كاتب مصري.
★★ عدسة : ويلفريد ثيسيجر.

ذلك الوقت أكمل عدته للسفر من ظفار بجنوب عُمان على شاطئه المحيط الهندي ماراً بسلسلة جبال القارة المشرفة على المحيط الهندي ومؤخرها يتصل بإقليم المهرة المعروف في تلك الجهات بالنجد، وفي يوم ١٩ ديسمبر سنة ١٩٣٠م كان يقرب شيصور التي تبدأ منها المنحدرات الشمالية لمنطقة النجد هذه حيث المنتهى الجنوبية لمنطقة الرمال وقد استغرق اختراقه الرمال من شيصور الى قرب شبه جزيرة قطر ما يقرب من شهر.

الأولى: كانت عند جنوب شرق حدود الربع الخالي بالقرب من رأس الحد عند ظفار.

والثانية: من ظفار الى مسافة مائتي ميل من الداخل.

وتغطي هاتان الرحلتان أكبر جزء تم استكشافه في أي منطقة في العالم.

ويمتاز توماس بأنه يسجل مشاهداته بأسلوب أدبي يلينغ ينسجه في سرد قصصي شعبي وكان هذا النوع هو المتداول بين البدو كاحتفائه بسيرة بني هلال، كما حاول أن يقارن بين سيرة بني هلال وحياة البدو في زمانه (في الثلاثينات) عندما كان وزيراً لسلطان مسقط وعُمان التي تركها عام ١٩٣١م، وقد أثر فيه كثيراً هذا التراث فأولاه اهتمامه عندما عاد الى أوربيها بعدها عاد مرة أخرى الى البلاد العربية حيث أصبح أول مدير لمعهد الدراسات العربية الموجود حالياً في شعلان بلبنان.

قام بنشر الدراسات التمهيدية عن القبائل التي قابلها في رحلته الأولى، كما نشر كذلك بعض الدراسات الهامة الخاصة باللغة التي يتحدثها الشيوخ في شبه جزيرة مسندم، مع ترجمة لمفرداتها ونشرها عام ١٩٣٠م.

يجمع المؤرخون على أن مساهمة توماس الكبرى تكمن فيما قدمه من معلومات قيمة عن الربع الخالي (الجغرافيا والإنسان).

ففي وصفه لرمال الصحراء عن الربع الخالي يقول:

«كم هي مدهشة منطقة التلال العظمى، عندما شاهدتها للوهلة الأولى، حيث نجد محيطاً شاسعاً، فهي مرتفعات مفاجئة هنا ووديان متدرجة هناك، دون أن تشاهد أي بقعة خضراء، والتلال من مختلف الأحجام ولكنها غير متناسقة مع بعضها وترتفع التلال طبقة فوق طبقة كمنظومة جبلية ولا وجود لظلال هناك، فأشعة الشمس تكاد تكون عمودية».

ويقول أيضاً:

وإذا أردنا أن نلقي نظرة على الرحالة لتتبع تكوينه فلنبدأ من طفولته فقد تعلم في مدرسة القرية ثم تلقى دروساً خاصة حتى تأهل للحياة، والتحق بالجيش سنة ١٩٠٨م وترقى فيه الى أن شغل وظيفة ضابط سياسي في جيش الحكومة البريطانية في العراق خلال الحرب العالمية الأولى في المكتب السياسي برئاسة السير ارنولد ويلسون، كما عمل مستشاراً للحكومة العربية في شرق الأردن عام ١٩٢٢م وعين وكيلاً سياسياً في عدن.

يذكر «روبن بدول» انه عين عام ١٩٢٤ وزيراً لسلطان مسقط وعُمان الذي اصطحبه في عدة زيارات ورحلات الى المناطق الشرقية لساحل عمان وقد استفاد توماس من هذه الرحلات في تأليف كتب هامة عن الجزيرة العربية منها: Arabia, 1932, Across The Empty Quarter of Arabia, وفيه قدم وصفاً رائعاً لرحلاته التي عبر فيها الربع الخالي تضمن خريطة هامة ودقيقة للربع الخالي استعان بها فيما بعد فيلبي في رحلته في شبه الجزيرة العربية.

ومن مؤلفاته أيضاً كتاب «العرب». The Arabs, 1940, U.K. يقول فيه ما موجه أن العرب قضية الذين تركوا الأثر العميق في العالم.. إضافة الى مقال بعنوان: The Kumzar, U.K. Dialect of The Shihuh Tribe of Arabia, 1930, ونشر هذا المقال في المجلة الآسيوية الملكية عام ١٩٣٠م تناول فيه اسرار اللهجة الكمزارية وهي لغة أرية الأصل دخل فيها العديد من الألفاظ العربية.

لقد كان هدف توماس الرئيسي هو عبور الربع الخالي. ولحسن الحظ أنه كان لديه متسع من الوقت ليعيد نفسه، وفي الفترة ما بين ١٩٢٧ - ١٩٢٨م، قام برحلة الى ظفار على ظهر جمل لمسافة ٦٠٠ ميل وكانت بمثابة رحلة تجريبية استعداداً لعبور الربع الخالي، وفي فصل الشتاء التالي ركب باتجاه الشمال حتى وصل الى حافة رمال الربع الخالي بعد أن انخرط في حياة البدو وحصل على ثقة رجال القبائل وأخذ يتصرف تماماً كأياء المنطقة فأطلق لحيته ولبس لباسهم وأكل وشرب كما ياكلون، ويشربون وأقلع عن التدخين وأنجز رحلتين هامتين من رحلات استكشاف الجزيرة العربية.

إختراق الربع الخالي

لقد حاول عبور منطقة الرمال الكثيفة عدة مرات، ولم يتح له الوصول الى غرضه إلا في شتاء عام ١٩٣٠ - ١٩٣١م، ففي

«هناك لحظات شاهندا فيها منظرًا خلايا يفيض جمالا وحسناً حيث بدت جبال الرمال بتصميميها المعماري البديع بلون احمر وردي تحت سماء صافية وضوء ساطع، إنها طبيعة جميلة خلابة لا ينافسها إلا جمال يوم شتاء من أيام سويسرا».

ويضيف :

«استطاعت صحراء الربع الخالي تلك الصحراء العذراء الكبيرة في جنوب شبه جزيرة العرب أن تستحوذ على انتباه «ويلستد» و«ريتشارد بيرتون» كما استحوذت على انتباه كل رجل أبيض أقدام في شبه جزيرة العرب، كما اغترتني أنا الآن، ومنطقة الربع الخالي يمكن تشبيهها بسيدة وقور، توميء للإنسان أن يمتنع عنها، كان هذا هو انطباعي الأول بالنسبة لها، ولكن لم أتعلق بهذا السوءم الذي سببه الغزو المباشر والنهائي، وكان قلب الرمال يحتاج مني الى خبرة وتجربة وكان طموحي وقتها محدداً بنطاق الحدود الجنوبية للاراضي وكان هذا كافيا لانها تمثل مساحة كبيرة ولكن بالأسلاف ففي مقالتي الأولى كان علي أن أجد نفسي متجهاً الى البداية».

وتحت عنوان «ملاحظات جغرافية عن الربع الخالي» يقول ما خلاصته:

«هو جميع المنطقة الواقعة جنوب شرق الجزيرة العربية، والقبائل التي تعيش فيه ليس فيها من يفهم معنى كلمة الربع الخالي أو يسميه بذلك، وهي صحاري يتكون ثلث مساحتها في الشرق والجنوب من منحدرات خالية من كل زرع، وبقيتها بحار من الرمال من الشمال والغرب، وللقبائل مناطق إقامة في المنحدرات من الرمال، لها أسماء معروفة عندهم، وفيها ما يسمى باسم القبيلة القاطنة فيه، أو اسم الوادي الذي يخترق تلك الناحية.

وبين رمال الحدود الشمالية تقوم سلاسل من جبال الجيس على شكل حدة الحصان، تمتد قاعدتها الى الحدود الوسطى الجنوبية، في مناطق أم غريب وخرخير وعروق الذاهية ومنبور ورجا أت.

وفي حدة الحصان تلك لا تجد إلا القبائل التي تسكن مناطق الرمال الكبرى وهي آل مرة في الشمال الغربي وآل رشيد (غير أمراء حائل) في الوسط الجنوبي والعوامر والمناصير على نطاق أضيق من الأولين في الشمال الغربي.

أما في خارج حدة الحصان، بينها وبين المنحدرات تظهر رمال الحدود وبعض قبائل المنحدرات تستفيد منها موسمياً ومن هذه القبائل في شرقيها أبو شمس والدروع والحراسيس

وعقار، وفي الجنوب، بيت كثير والمناحل وسعر وكرب، وترتفع على جوانحها الثلاثة، ففي الشمال الشرقي تبدأ سلسلة هجر في عُمان وفي الوسط الجنوبي سلسلة ظفار وفي الجنوب الغربي جبال حضرموت ونجران.

وتوجد رمال متحركة كثيرة تشبه الملح الأبيض في أم السيم لا يجرؤ على عبورها إلا بدو الدروع.

آثاره

ترجمته : ست وعشرين مقامة من مقامات الحريري (١٨٥٠م).

* لهجة قبيلة شيحوح، مع ترجمة لمفرداتها (١٩٢٠م).

* الانذار والغزوات في العربية (١٩٣١م).

* العربية السعيدة (١٩٣٢م).

* الربع الخالي (١٩٣٢م).

* العرب : نهضة وحضارة ثم سقوط وانتعاش (١٩٣٧م).

وله عدة مقالات في مجلة الجغرافية منها:

* الربع الخالي (١٩٢٩ - ٣١).

كما نشر في مجلة الجمعية الملكية الآسيوية مقالا بعنوان:

* من لهجات الجزيرة العربية (١٩٣٠).

قبائل جنوب الجزيرة العربية في مجلة معهد علم السلالات الملكي (١٩٢٩ - ٣١) وأسرة اليوسعيد في عُمان من ١٧٤١ الى ١٩٣٧ (تقارير المجمع البريطاني ١٩٣٨م).

المراجع

- برترام تويماس: مخاطر الاستكشاف في الجزيرة العربية، ترجمة محمد بن عبدالله، ١٩٨١م، وزارة التراث القومي والثقافة، عُمان، ص ٥ - ٧.

- نجيب العقيقي: المستشرقون، ثلاثة أجزاء، دار المعارف، القاهرة ١٩٦٤م، ص ٥٢٩ - ٥٣٠.

- Thomas Bertram, Arabia Felix,

- Thomas Bartram Across The Empty Quarter of Arabia, U.K. 1932.

- Thomas Bertran , The Arabs, 1940 U.K.

* * *

نزوى

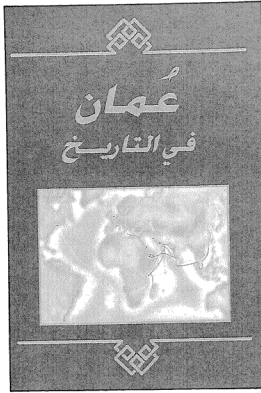
قسيمة اشتراك

أرجو اعتباري مشتركا للفترة بين إلى
بعدد نسخة. وأرفق طيه قيمة الاشتراك.
شيك ☐ حوالة ☐ نقداً ☐
الاسم
العنوان
التاريخ

مجلة نزوى - تصدر عن دار جريدة عُمان للصحافة والنشر - إدارة التوزيع
ص. ب: ٣٠٠٢ روي - الرمز البريدي: ١١٢ - سلطنة عُمان - هاتف: ٧٠١٥٥٥ - ٧٠٠٣٨٦ - فاكس ٧٩٠٥٣٢

الكتاب :

عمان في التاريخ

خاصة، طرح بعدها هذا العمل للنقاش على مدى أربعة أيام بجامعة السلطان قابوس في سبتمبر عام ١٩٩٤م.

وقد شارك في الندوة أكاديميون من مختلف

المؤسسات العلمية في العالم العربي.

ينقسم الكتاب الى خمسة أجزاء مرتبة على شكل أبواب يضم كل باب منها مظاهر معينة من التاريخ العماني.

فالجزء الأول من الكتاب يهتم بالظواهر الجغرافية والبنية البشرية الى جانب الدراسات المتصلة بالبيئة الأرضية والاجتماعية والسياسية للدولة العمانية.

أما الجزء الثاني فيعود للقاريء الى الحقب المبكرة من تاريخ عُمان مع وصف للهيكل الاجتماعي في تلك الحقب.

الجزء الثالث يحدثنا عن الوضع في الدولة منذ فجر الاسلام وحتى أيام الرحالة ابن بطوطة في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي.

ومن خلال الفصل الرابع يستعرض لنا الكتاب الشخصية الفريدة لعُمان من مختلف الجوانب التاريخية؛ فالإباضية

ظهرت الحاجة إلى الآونة الأخيرة إلى إصدار كتاب يتناول تاريخ عُمان في شيء من التفصيل، ويحكي هذا التاريخ على مدى العصور التاريخية المتعاقبة، ويضم الحضارة بجانب التاريخ، لأنه لا يوجد في الواقع حتى الآن كتاب يتناول هذه الأمور كلها، وحتى إذا تناولها أو تناول بعضها فإنه يوجزها إيجازاً لا يشفي غلة الظمان الى التعرف على عُمان تاريخياً وحضارة، أو يأتي بسرد لتاريخ عُمان حسب النسق والمنهج القديم الذي أصبح لا يساير مناهج البحث التاريخية الحديثة، وفي الأحوال كلها فإن حضارة عمان لم تزل حظها الكافي من البحث والدراسة حتى الآن.

ومن أجل توفير المعلومة الصحيحة وسرد الوقائع التاريخية الحضارية لمراحل الحقب العمانية عبر العصور والأزمان.

قامت وزارة الاعلام - العمانية بطبع كتاب «عُمان في التاريخ» باللغتين العربية والانجليزية.

إن كتاب «عمان في التاريخ» هو نتاج الجهد الكبير الذي بذل من أجل كتابة أول تسلسل تاريخي لعُمان بأسلوب بحثي حديث، لقد استغرق هذا العمل جهد كبار العلماء العرب السذيين قاموا بإجراء دراسات موسعة، قامت بمراجعتها لجنة

قد لعبت دوراً كبيراً في تشكيل المجتمع العُماني، كما إننا نستطيع أن نتعرف على عدة مظاهر حضارية للتراث العماني من خلال فن المعمار والتقاليد البحرية.

الباب الخامس للكتاب ينتقل بنا من تأسيس دولة العاربة وجهود الإمام ناصر بن مرشد لتوحيد الدولة الى استعراض كامل للدولة البوسعيدية منذ نشأتها وحتى بزوغ فجر سلطنة عمان الحديثة.

إن كتاب «عُمان في التاريخ» هو أكثر المعالجات شمولية للتاريخ العماني والتي تم نشرها حتى الآن، فهو لا يقدم لنا مجرد صورة للماضي العريق لعُمان، ولكنه يعتبر مرجعاً هاماً لكل الذين يحاولون التعرف على حاضر الجزيرة العربية من خلال دراستهم لتاريخها. ولنا قراءة قادمة للكتاب..

سليم بركات: في روايته

معسكرات الأبد

طه خليل *

عائلة «موسى مؤزان»، أو بالأحرى بناته الخمس: «هدلة، بسنة، جملو، زيري، ستيرو» وحفيدته «هبة» (ابنة هدلة وأحمد كالي)، ست نساء يعشن في منزلين بعد مقتل والدهن والدتهن «خاتون نانو» ومعهما زوج هدلة ووالد هبة «أحمد كالي». باييد مجهولة في مكان قريب من الثكنة العسكرية الفرنسية. (تقع أحداث الرواية في أواخر أيام الوجود الفرنسي في المنطقة). من الصعوبة - كما اعتقد - حصر أحداث الرواية هذه بملخص قصير، كما تعودنا أن نفعل حين الكتابة عن رواية ما، وهذه إحدى المزايا التي تميز كتابات سليم بركات - لاسيما في روايته هذه وروايتها «أرواح هندسية» - من قبل - فالأحداث والاستطرادات تتراكم من خلال استلهاحات وتوليدات، توجد لها مصائر «واقعية» - فانتازية! لكائنات الرواية أكانت هذه الكائنات بشرا أم حيوانات، أم نباتات أم طيور، أم أمكنة وكل كائنات الرواية هذه حائرة، وقلفة، تقدم على الشيء، ثم تنفر منه لشيء آخر! وبذلك فإن أية محاولة تصنيفية يقوم بها الدارس لعمل سليم بركات هذا، هو ضرب من الخيال!، فهو في

ما يزال الشاعر والكاتب سليم بركات يشرع في كتابته في الأجواء والعوالم الكردية وتبدأ روايته «معسكرات الأبد» بمشهد لصراع عنيف بين ديكين «رشن» و«بلك» ومن خلال سرد الكاتب لحبيثات وقائع هذا الصراع يحدد لنا في الوقت نفسه، القطعة الجغرافية التي ستدور عليها أحداث الرواية فيما بعد: وفي دورائهما المتحفن، كانا يتركان آثارا خشنة في الطين الخريفي على الهضبة المشرفة على الجسر الذي يصل السهل الكبير بالبلدة المتناثرة شمالا، في آخر حقول القمح المشطورة بالطريق الأسفلتي، المتعرج كخاطرة لن تستكمل، ص ٧.

يرصد الكاتب في روايته هذه، كما في روايته السابقتين «فقهاء الظلام» و«الريش» حياة عائلة كردية، في مدينته «المتناثرة شمالا»: قاسمي، حيث يؤرخ من خلالها حياة شعب منسي في الشرق (الشعب الكردي). يؤرخ لوجوده «الأنثوجيوجرافي» في تلك الأرض المحابة لما يهيئه لها الآخرون دأشا.

* كاتب سوري.

* اللوحة للفنان جميل شفيق - مصر.

ومن خلال هذا الترسيم، أو الفرز (القسري) يمكن لنا الآن أن نتحدث عن البنية، أو الهيكلية التي تقوم عليها الأحداث الروائية في «معسكرات الأبد»:

بعد أن يزوج موسى موزان ابنته هبة بـ «أحمد كالو» ينضم هذا الأخير إلى العائلة، تاركا والديه وأخته، وما أن يعلن سعيد أغا الدقوري عن انتفاضه المزمعة ضد الوجود الفرنسي حتى يقرر موسى وصهره أحمد الالتحاق بها، فيذهبان إلى بلدة «عاموداء» للانضمام إلى رجال الدقوري؛ لكننا الانتفاضة تنكسر ويتشتت شمل المنتفضين، بين قتل وجريح وفار، كيف لا، وهم يحاربون بالصلي، وبعض الأسلحة البدائية، على ظهور الخيل والبعال، جيشا قويا يستخدم الطائرات، والمدافع وفي آخر معركة بين الطرفين، يفر الدقوري باتجاه الحدود نحو كردستان الشمالية (في تركيا). ليختفي من الأحداث، بعد مصر مجهول ويعود بعد فترة شعبة، يشارك الأشباح الأخرى في تحريك أقدار الآخرين على «قيد الحياة».

أما موسى موزان وصهره أحمد كالو فينجوان من الموت، ويعودان إلى «البلدة المتناثرة» كي يقوموا بعمل آخر، وهو فتح ساقية أو مجرى مائي من النهر الصغير المار بالقرب من الهضبة محاولين إيصال هذا المجرى إلى بيت غامض، تحفبه أشجار التوت، حيث ينبعث من أساسات هذا البيت دوي هائل كصوت الطاحون، وحين يسأل أحمد كالو عن هدفهما من هذا العمل اليميني الشاؤم، يرد عليه موسى موزان قائلا: لابد من مياه يا أحمد، لابد من مياه ليبقى مختبئا هناك، مشريا بيده إلى المنزل غربي الجسر. ص ١٠٣.

وهذا المختبئ هو «المخلوق الناري» كما يسميه الكاتب، وكما يصفه موسى لصهره، ولذلك فعليه أن يوصلوا المجرى بأساسات هذا البيت ليترد جسم المخلوق هذا؛ ويظل المخلوق الناري مختبئا في ذلك البيت المهجور، وكأنه القدر الأخير لشعب كامل، يخفي أثر من كذا لا يلبغيه المستسلطون وقد قرروا أن يلغوا ويمسوا كل ما يدل على معالم وهوية هذا الشعب: ص ١٠٤.

أما موسى موزان وحقيقته هبة، فيحركن الأحداث عبر خيوط خفية وهمهمات (نسائية) لا سيما حين يرقدن في أسرتهن استعدادا للنوم، إذ يستعدين تفاصيل اليوم والعالم من حولهن وينسجنها بخيالاتهن المرعبة ويثرسن عن أشياء يتداخل فيها الواقعي بالخيفي والأسطوري باليومي، وهبة هي الأكثر حضورا في مسرح الأحداث، صبية فضولية بالمعنى الشمولي والأكبر، تبحث عن أي شيء، وفي كل شيء وهي لم تر طائفة من قبل، ولا السيمينما، ولا السفن، إلا ما سمعته من خالته «ستري» وهي تصف لها صورة لسفينة «نوح» التي رست على جبل «جودي» هذا الجبل الذي يقع في الطرف الآخر من الحدود الغربية من منزلهم (في كردستان تركيا) وهبة هي الرسول الأكثر سرعة في نقل أخبار المستأجرين لمنزلهم

كتاباته محارب عنيف، عدت لغة هائلة ثراء مفرداتها، وجعله اللغوية هي بمثابة فيالق عسكرية تتوزع على كل أطراف الرواية، وهو يوجهها، ويقودها بخيوط دقيقة وقوية، يستمدّها من تاريخه الشخصي، ضمن نطاق الحياة الكردية، وطقوسها الباحة لأقدار و«مهازل» تاريخية.

ولكن الكاتب لا يستغل، قطعاً، تفوقه «الاستراتيجي» اللغوي هذا لاستيهام القاري، وجده لوعالم لا معنى لها على الصعيدين الفني الحسي والمعرفي، كما يفعل بعض كتاب (الرواية الشعرية).

حيث تستهويهم «اللعبة» فينسبون أشخاص الرواية وأقدارهم، ومشاعلهم ويستمررون في عملية التسول اللغوي إلى حد الوصول إلى الثرثرة اللغوية، أيا كانت درجة ومستوى البناء اللغوي لديهم، لكن سليم بركات يربط أرجل شخصه بالقة، ومهما بعدت به المسافات اللغوية فإنه يظل يقدم البناء حالة وصورة الشخص الذي يرسمه في ذهننا، وبدون انقطاع.

وعلى الرغم من أن الكاتب يقسم روايته إلى فصول عديدة: (الموازين والسلام، المياه وجرانقتها، كمان الفراغ، أحلاف الغيم، القيامة)، فإنه لا يبدد من آلية تسلسل الأحداث، بل إن هذه العناوين بحد ذاتها هي إضافات أخرى لحالة الانطواء والعزلة في نفوس أشخاصه، أولا.

وثانياً: تأكيد اللغة استبطانية تدعوننا للدخول في عالم روايته (السحري) لا أنه عالم موجود لكنه معزول، وبعيد عن متناول أيدي الباحثين وعلماء الأجناس والجغرافيات، وربما هذا ما يستدعي من الكاتب أن (يغالي) في تقديمه لكل هذه التفاصيل، والدقائق في الحياة اليومية لأشخاصه، لاسيما النساء، فلن دائما، الحضور الأكثر، والأخصب في كتاباته.

والآن ليس في إلّا أن أوجد خطوطا رئيسية، تسير عليها الأحداث في «معسكرات الأبد»:

- ١- أحداث ترسمها بنات موسى موزان، وحقيقته هبة.
- ٢- أحداث تحركها شخصيات موسى موزان، وزوجته خاتون خانو، وصهرهما أحمد كالو، ومن ثم حين يعودون أسيابا بعد مقتلهم!
- ٣- أحداث يقوم بها ضيوف طارئون، «مكن وأختاه: نغير وكليمة» ومعهم «حمال الأمتعة والأقفال يدعون به «الكلب»!
- ٤- أحداث تتعلق بأعمال الحامية الفرنسية فوق الهضبة وفي المنطقة بشكل عام.
- ٥- أحداث يشترك بها الديكان «رش» و «بلك» وثلاث إوزات، وكليان «توسي وهرشه».
- ٦- أحداث متفرقة تتعلق بانتفاضات (انتفاضة الشيخ سعيد أغا الدقوري) وبدو... ونجر... وهدهيد والسائق نعمان حاج مجدلو، وحارس النهر جاجان بوزو، وطيور... و... الخ.

تسمعين الصخب؟» ص ٣٤.

وبعد أن تشير لها كليمه على الخريطة وتشرح لها الأماكن موضعاً إثر موضع بدأت الأسئلة الموجهة عن ذلك البيت، الخفي بين شجرات التوت:

— لابد أن أحداً زار هذا البيت.

فردت هبة دون مقاومة : «أبي كان يزوره مع جدي».

— أبوك وجدك، قالت كليمه دون أن يكون في نبرتها أي تساؤل، فكرت هبة : «أبي وجدي من زمن بعيد».

وحيث تعود هبة من عندهم، تبدأ أمها وخالاتها بالأسئلة عن المستأجرين، إلا أن هبة تتردد في الإجابات الكافية لفصلولهن؛ وعندما يكتفين بما عرفنه من أخبار الضيوف، يقرر النوم إلا أن هبة لم تستطع النوم: بل ألقت فكرها إلى مكين الذي بدا لها - حين نظرت إليه لحماً، في جلسته قبالة «الكلب» - قريب الملامح إلى شخص ما، لم تتأكد ذاكرتها أنها رآته بل توحيته. وقد عمدت «هبة» إلى مقارنة غير مفصلة بين «مكين» وأبيها «أحمد كالمو» فثلثت حكمها.. بينما قربت هبة رأسها أيضاً من سادة أمها لما تسمع همسها خالاتها:

— أكانت لأبي غمزاتنا؟

غففت «هبة» حرقفاً غير مفهومة ... كانت أبعد، قليلاً، في فكرها، من أن يصلها سؤال هبة الصغير. وهو سؤال لم يصل - بالطبع - لمسامع الكليلين «توسي» و «هرشة» المتكويين داخل فجرة في سور الخروب، ولو وصل مسامعها لما حرك أيهما ساكناً ص ٢٥.

وسليم بركات له الشأن الأكبر مع هذه الجهة، في كتاباته فالجغرافيا هي من الشواغل الهامة في هذه الكتابات، وللمكان سلطته الأقوى على الدوام، المكان بكل حيواته، من طيور ونبات والنعمة أن يراك المكان؛ وصمت برهة يتأمل وجه صهره المشتت في ظل نقابه: «نحن لا نرى هذا الذي نراه» قال ذلك مقرباً من صهره الشاب الغلوب على أمر أسئلته الخفية : «المكان هو الذي يرانا، يا أحمد، وكأننا استدرك الجملة التي كانت مدخلا إلى محاورتهم، فتمتد على نحو من يقنع شخصاً، بكلام فيه يقين آخر: «حين يتغير المكان... حين... وتطلع وجه مستجلباً دائرة كبيرة من ذلك المدى الترابي:» تغادر هذه الهضبة، حين تتغير هذه الهضبة». ص ١٣٠ - ١٣١.

وفي مكان سابق يقول على لسان موسى: «حين نعرف شخصاً ما، نعرف المكان أيضاً» ص ٨١ والكتابة عن المكان لا تأتي كتحصيل حاصل؛ بل نجد المكان يؤثر بالحدث الروائي ووحدة السرد مع العلاقة القوية بشخص الرواية من جهة، ومن جهة ثانية بد المكان وكأناته» ثمة صلات عاطفية مكتومة أو معلنة يفصح عنها الكاتب بوضوح، فهناك عراك دائم بين الديكين «رش» و «بك» وكأنهما الصدى الخافت أو الصورة الغامضة لبشر البلدة المتناثرة جميعهم وثمة كليلان «توسي» و «هرشة» وأورثا ثلاث وهما هيد ودجاج وغربان تمر بسرعة

الغربي، لأما وخالاتها، بل أنها تراقق أباهما وجدها أثناء عملهما اليومي، في حفر الساقية تلك، كما وإنها تحاول مع المستأجرين، قريبا بعد الوصول إلى ذلك البيت - حيث المخلوق الناري - وقد صار هذا الأمر يعنيها، دون أن تعرف لماذا وكيف؟ وكان جدها موسى موزان يشرح لها الكثير عن ذلك البيت، والمخلوق الناري؛ وتدفعها رغبة غامضة؛ ذات مرة أن تقوم بعمل ما ضد هؤلاء الجنود الفرنسيين، بعد مقتل والدها وجديها؛ وقد حاذت هبة آخر مركبة تشكل مؤخر القافلة، وهي لم تكن غير «جيب» عسكرية؛ تقل جنديين: .. وهما يلويان عنقيهما صوب هبة الراكضة، التي لم تفارق عينها وجهيهما .. وبغته توقفت الفتاة عن الركض.. لتستل حجراً ملء قبضتها وتتابع بعد ذلك ركضها صوب الجيب من جديد... فيما لاح للفتاة، للمرة الأولى، شبح بتديفة مركونة إلى فخذ الرجل .. غففت من هرولتها، ثم أرخت يديها المربوعة بالحجر وتوقفت في منتصف الطريق الأسفلتي تشعب القافلة بهريق في عينيهما لم يكن غضبا، بل هو لهفة إلى الخفي في لعبة تؤجل مرجعها.. وقد أرخت هبة بعد ذلك قبضتها عن الحجر دون أن تسقطه، ص ٦٨ - ٦٩.

والنساء الخمس، إذن، يؤجرن المنزل الغربي لضيوف طارئين، دخلوا البيت أثناء غيابهن وحين عدن من التقاط الحشائش قرب النهر - الذي يحرسه جاجان بوزو، من قدر خفي - فتاجان بوجود هؤلاء في منزلهن! (مكين واختاه نغير وكليمه، والمخلوق حمال الأقفال والأمتعة، وكانوا يدعونه «الكلب»!! وبعد مداولات ونقاشات يحسمن الأمر ويؤجرن المنزل لهذه الذين يحملون معهم الكثير من الخرائط والرقائق والمعادن والأقفال، وكانهم «بعثة» للأثار، ويبدو أنهم قد أتوا من كردستان الشمالية (في تركيا)، وفي الليلة الأولى، يدفع الفضول بينات موسى لاكتشاف سر هؤلاء الضيوف، فيرسلن هبة تحمل لهم طعام العشاء، ومن ثم تستطلع أخبارهم، وحين تدخل غرفتهم تجدان كل شيء قد تبدل، وكان مكين يجلس قبالة «الكلب» ينظر كل منهما في الآخر وبينهما قطع الحديد والأقفال في حين كانت كليمه متكئة بمرفقها على وسادة وأمامها رقعة جلدية مستطيلة عليها رسوم وخرائط عليها إشارات بخطوط ومربعات، تقول كليمه لهبة التي جلست تنقرس معها في الرقعة الجلدية : هذا جلد رسوم عليه بيتكم.. وفي الأسفل .. هذا هو الجسر، تعرفين الجسر؟ واستطردت وهذا هو النهر «تعرفين النهر؟» فتمتعت هبة مؤكدة : نترله إرثانا كل يوم، وهذه هي الهضبة أضافت كليمه .. ثم نقلت صبرها مسافة صغيرة : «هذا...» وتضيف هذا موقع الجن!

— اتعنين الجن حقاً؟

— «الجن؟» رددت كليم العبارة ضاحكة وهي تبدي استغراباً كأنما لم تتفوه باسم تلك المخلوقات قبل برهة ثم غمزت هبة بإحدى عينيهما: «الجن؟» لابد أنها تسكن هذا المكان وطاطات فاخفتي وجهها في الظل الذي انسدل كقناع عليه: الا

لديه كما أرى هو ذلك النزوع أو الميل الشديد والعنيف نحو التكثيف اللغوي، بحيث يتزاح «المباشرة» أو «الوضوح» و«الإنشاء المدرسي» الذي يقع فيه غره من كتاب هذا النوع من الرواية. فلحظة التخيّل للحظة هي التي تدفعه لهذه اللغة الشعرية، أو المجازية، ولا بأس من أن تكون الرواية هي الأخرى تحمل على صفحاتها ذلك الأفق المفتوح على نصوص مفتوحة على مدى مخيلة القارئ، ولم لا يكتب الرواية بعدة الشعر، والشعر بعدة الرواية؟ ليس غاية الكاتب في النهاية الاختلاف؟ والذي يميز اللغة الشعرية لدى سليم هي أنها بمثابة الفعل المساعد لتغيير المعنى، حتى وإن كانت هذه اللغة لا تستخدم في غير المكان الذي حدده «الأسلاف» وأكثر اللغة مجاز، وليست حقيقة، كما يرى ابن جني.

ولهذا أيضا قد يصعب على الكثيرين اكتشاف ما يسمى بـ(المحلية) في هذه الأعمال، رغم أنها تكاد تضح وتفتقر للتصاقها الشديد، بذاك العالم، الواقعي والوحشي والمجهول بالنسبة للآخرين، بل والفعية سليم (محلية) هما منبع الغرائبية لديه، إذ يجهل القارئ المكان الذي يكتب عنه ومنه الكاتب، فمن يعتقد أن جالجان بوزوره الذي لا عمل لديه إلا حراسة ماء النهر، ليلا ونهارا، أو مطاردة الغيوم، هي شخصية من أبناء أفكار الكاتب، فهذه مشكلة في فهم (الواقعية المريبة، أو حتى الواقعية الاشتراكية)؛ وليست مشكلة الكاتب!!

والحقيقة أن هذه الشخصيات (الأسطورية) ربما كان أغلبها على قدر الحياة، ما تزال في تلك البلدة «المتناثرة شلاما» قامشي - وهذا الواقع (السمري) لم يتدعها الكاتب، ليبره به القراء، وهولم يصنعه بكل تأكيد، بقدر ما هو من صنع «دولة» وأنظمة» أرادت له أن يكون هكذا، فكان. وسليم يركاد يدخل هذا (السمر المريب) بلغة هي من حق أن يتخذها (سلاحا) ليقتصر من كل الأحداث والغرائبيات التي عاشها هناك. ومثلما افتتح الكاتب روايته بعراب الديك «رش» و«بل» فهو ينهي الرواية بهما وكأنهما الشاهدان الوحيدان يتعاركان على حقيقة مخفية، ومخفية، هي حقيقة ذاك «الشمال» الذي يتجه إليه سليم بركات لفرش أمامه سجادة الكتابة، ليكتب.

يتحدث في آخر سطره عن الديكين: «كنا دون صوت في عراكهما هذا، على غير عاداتهما التي درجا فيها على الصباح الاستعراضي الكثير... أما ريشهما فلم يكن ريشا ذلك اليوم بل هالات من شحوب الغيم تمس جسديهما وتتفصل، تنتمزق وتلتحم، وهما يتدحرجان دائريا على الطريق الاسفلتي المنحدر شمالا صوب الجسر الصغير الذي لا عمل له، وحين جازوا الجسر اندعرا غربا، من الحافة العالية للطريق، ليفنيا بين شجرات التوت. ص ٢٧٠.

وبعد قد يجد القارئ نفسه يتزلق هو الآخر «شمالا» ويتجه صوب شجرات التوت، التي تخفي ذلك البيت الغامض، حيث المخلوق الناري، وهناك، حين تصل الي سؤال يمكن لنا أن نلقيه على شبح أكيد، متيقن من آثار ذلك المخلوق الذي رحل إلى جهه...المياه!

من فوق الهضبة وهي تحدد بعينها إلى أقدار الأرض، ويفتح - كما قلت - روايته بعراب الديكين هذا العرّاب الذي هو على الأغلب نذير حادث أو حوادث تقع، كائنات حية، أو لا مرئية، حيث تشارك هي الأخرى في الأحداث (الأشباح العائشة): والأرجح أنهما - كديكين لا ينطقان - لن يفسرا نعرهما قط لأحد، إلا أن عيني شبح «خاتون نانو» كان في مستطاعهما رصد القلق العارم للظريين، الذي هو مؤثر، بل مرة على حدوث ما يحدث بين فترة وأخرى منذ الأزل أسفل الهضبة. ص ٢١٩.

والكتابة التاريخية هذه لا تأتي - كما قلت - ضمن سياق تاريخي محض، أو وصف لمشاهد من حياة أكلة، أو على شاكلة وصف سيحياي! بل هي بحث عميق في ماهية وجود هذه الهوية البشرية التي ينتمي إليها، فمخصوص رواياته مكسورة، ومقبلة دوما على مصائر تراجمية، وهناك على الدوام إحباط نهائي لكل البطولات الخرافية التي تقدم عليها هذه الشخصيات، ولعل هذا يعود إلى ذاكرة الكاتب الطفولية، فالبلقة الجغرافية التي عاش فيها الكاتب طفلا، هي بقعة مريبة، عنيفة ومتوحشة، أطفال يضعون نبات الخرشنة في أتوفهم لتسليد دماؤهم ويتباهون بالذي تسليد دماؤهم أكثر! هكذا أراد لهم الكبار، أن يقوموا بما عجزوا عنه، من قبل.

وهذه العودة الدائمة إلى الطفولة لدى الكاتب، هي بمثابة اقتصاص وثار من ذاك التاريخ كله فمأذا كانت تغعل تلك المداخل والآلات على الهضبة في «مسكرات الأبد»؟ لم يجرؤ أحد على إجابة كان يعرفها الكثيرون، ولا العمال كانوا ليسانلون عن غاية ما يقومون به: إنهم بتحديد بسيط لم يسألوا عن غاية عملهم، إذ حسبهم - كما قيل لهم - أن يمعنوا في جعل السهل المترامي مستويا كظهر جندب، قبل رصفه بججارة تفرغها الشاحنات اكروما ينهلون عليها بالماطرق حتى تتشظى رقيقة ثم تأتي المداخل فتسويها بالأرض. ص ١٣٦.

والجانب الآخر الذي أود التطرق له فهو الجانب الشعري في الرواية، وأقول «الجانب الشعري» والواقع أن الرواية عند سليم بركات هي رواية شعرية، أكيدة، وهو ذو حساسية عالية في قضايا الوعي الجمالي اللغوي وكثيرا ما يقولنا - وعيه هذا - إلى قراءة صفحات عدة في الرواية كقراءة شعرية فحسب، لولا أنه يعيدنا سريعا إلى الحدث الروائي، أو الزمن الذي تلقى هذه الكتابة الشعرية، وبذلك فالزمن في الرواية هو على الأغلب منادح وتدويري ويتم التعامل مع الزمن من خلال علاقته بكل شخصية على حدة، ففي الزمن الذي كانت «هبة» تهزل وراء الجيب العسكري، كان في الزمن نفسه، تقوم الأشباح العائشة موتها بمشاغلة والكاتب يشير إلى هذه المسائل الزمنية خلال سرده للأحداث، وهذه الإشارة من جانب الكاتب تأتي مقابل الزمن اللغوي أثناء الكتابة «الشعرية» والتي هي إحدى ضرورات البنية الروائية للحكمة لديه، ومن هنا يمكن القول: إن هناك مستويات عديدة في اللغة الشعرية التي يصوغها الكاتب ويكتب بها روايته، إذ أن المستوى الأول والأهم

ويستان أودن في «محنة الشاعر في أزمنة المدن» *

سق الإنسان في الكتب والكتب

سلام سرحان *

المجتمع الذي أصبحت تهيم عليه «قيم تتماشى مع مصلحة العمال»، لم يعد فيه عمل الفنان مقدسا، خلافا لما كان عليه حال غالبية الحضارات السابقة، حتى أن الأعمال الفنية أصبحت موضع شك وريبة، وفي أفضل الأحوال فان كتابة الشعر «أصبحت تعتبر هواية خاصة لا ضرر منها».

هكذا أصبح عصرنا يخلج من إنجازاته في ميدان الفنون الجميلة الصرفة، مقارنة بما أنجزه في مجال تصنيع الأدوات التي تحقق فائدة عملية كالطائرات والمعدات الثقيلة والسدود، وكان المدينة تقول للموظفين العاملين فيها «إن الجسم البشري أكثر تعقيدا مما يجب أن يكون عليه بالنسبة للعمل في هذا العصر، وستكونون أكثر سعادة وستعملون بشكل أفضل اذا كان أقل تعقيدا».

يؤثر أودن (Wystan Auden)، الشاعر والناقد الأمريكي، الإنجليزي المولد (١٩٠٧ - ١٩٦٧)، في كتابه «محنة الشاعر في أزمنة المدن» واقع الانهيار التراجمي لمكانة الشاعر في أزمنة المدن الحديثة وعمق المواجهة والاصطدام بين رؤيته الجمالية، ونفعية المدينة، ذلك الانهيار الذي جاء نتيجة «فقدان الفنون الجميلة لبعض قيمتها. فهو يرى أنه منذ اختراع الطباعة وانتشار القراءة والكتابة، لم يعد للشعر قيمة منفعية كوسيلة لانتقال المعرفة والتراث من جيل الى آخر، وبذلك أصبح فنا «بعثا» بعبارة أخرى نشالا لا يرجي منه كسب مادي، كما أن

* كاتب عراقي.

* الوحة رسم بالكمبيوتر من أعمال طيفور البيلي - السودان.

وإذ ينصح الشاعر بالأساوم نغمية المدينة على رؤيته الجمالية، يرى أودن «أن على الشاعر والرسام والموسيقي أن يقبلوا بالانفصال التام في فنه بين الجميل والمفيد حقيقة واقعة، وإذا تمردوا على ذلك فقد تقعون في الخطأ» حتى أنه يشك في أن تولستوي كان مقتنعا برأيه حين قال «إذا تم الفصل بين الجميل والمفيد لن يبقى هناك فن» فهو يرى أن نظرية الفن الملتزم والفن الدعائي هي امتداد للهروطقة، وعندما يقع الشعراء فيها لا يكون ذلك بسبب اهتمامهم بالتوافقه، بل لأنهم يخشون لماض كان للشعراء فيه مكان مرموق».

كما يرى أن هناك نوعاً آخر من الهروطقة، تتمثل في «محاولة إسباغ منفعة سحرية خاصة على الناحية الجمالية، الأمر الذي يؤدي بالشاعر إلى التفكير بأنه يخلق عالمه الذاتي من لا شيء، وإن العالم المرضي لا يعني شيئاً بالنسبة إليه» من هنا يجد أودن أن مالارميه (Mallarme) الذي فكر في وضع كتاب مقدس لدين عالمي جديد وكذلك ريلكه (Rilke) مهزطقان من هذا النوع، فرغم أنه يرى أن كليهما عبقري، ومع إعجابه بهما، فإن إنطباعه الآخر عن أعمالهما «هو أنها زائفة».

وحين ينحاز إلى الشاعر المثقف - وإكاديمي إذا أمكن - رغم إنه لا يعمل على ذلك بأن يسهم في ثقافته الشعرية، إلا بشكل عرضي وليس بموجب تخطيط، فإنه يسرح في أحلام يظن أنه ليتصور المنهج الدراسي لـ «كلية الشعراء» فيشترط في المنتسب إلمامه بوحدة على الأقل من اللغات القديمة كالإيونانية بالإضافة إلى لغتين حديثتين، وأن يحفظ آلاف أبيات الشعر في هذه اللغات غيباً، ثم يرى بالأا يوضع في مكتبة تلك الكلية أي كتاب في النقد الأدبي، والتمازين النقدية الوحيدة المطلوبة من الطلاب هي نظم أشعار المحاكاة، ويرى بعد ذلك أن على الطلاب كافة دراسة مقررات في النثر والبلاغة والفلسفة والأدب المقارنة، وعليهم اختيار ثلاثة مقررات في الرياضيات والتاريخ الطبيعي والجيولوجيا والأرصاد الجوية وعلم الآثار والميثولوجيا والطقوس الدينية والطبخ، ثم يضيف إلى ذلك أن على كل طالب أن يقوم بتربية حيوان ألف وفلاحة حديقة.

وإذ يرى أن على الشاعر ألا يتفقد نفسه فقط، بل وأن يفكر في كيفية كسب رزقه، فمن المثالي لديه، أن يحصل الشاعر على عمل «لا يتطوي بأي شكل من الأشكال على أي تلاعب بالكلمات، وإذا كان عليه، وهو يفترض عن عمل يعيش منه، أن يختار بين أن يكون مترجماً أو معلماً أو صحافياً في الصحافة الأدبية أو كاتب نصوص إعلانية فعليه أن يختار الأولى لأن المهنة المتبقية ضارة بالشعر،

وحتى الترجمة فأنها لا تحرره من حياة أدبية بحتة».

ويرى أودن أن الأسلوب المميز في الشعر الحديث هو النبرة الصوتية الحميمة، حديث شخص لشخص آخر لا لجمهور كبير، ذلك أن الشاعر الحديث عندما يرفع صوته يصبح بجلاً. أما بطل أودن المميز، فهو ليس «للرجل العظيم» ولا «الثائر الرومانسي»، بل هو الرجل أو المرأة في أي ميدان من ميادين الحياة، الذي يستطيع (على الرغم من الضغوط العامة في المجتمع الحديث) الحفاظ على هويته وسمته الخاصة.

ويجد أودن أن نظرتنا العالمية الحاضرة التي جعلت العمل الفني أكثر صعوبة مما كان عليه نتجت عن أربعة أسباب: أولها: فقدان الإيمان بأزلية العالم المادي، ذلك أن علوم الفيزياء والجيولوجيا والبيولوجيا قد استبدلت العالم الخالد بصورة للطبيعة ليس فيها الآن ما كان فيها بالألمس أو ما سيكون فيها مستقبلاً، أما ثانياً فهو، فقدان الثقة في مغزى الظواهر الحسية وأهميتها، فالعلم الحديث قضى على إيماننا الساذج بما تدركه حواسنا، وأخذ يملئ علينا بأن ليس في مقدورنا أبداً معرفة ماهية العالم وثالثاً هو، فقدان الإيمان بنموذج للطبيعة البشرية التي ستحتاج دائماً إلى العالم نفسه الذي ابتدعه الإنسان لتتصرف فيه بالراحة والأمان. والسبب الآخر هو «اختفاء المفهوم التقليدي لعبارة «العالم العام» كجمال للكشف عن الأعمال الشخصية».

ونتيجة لذلك، يرى أودن بأن الفنون بعامة، والآداب بخاصة، قد فقدت الموضوع الإنساني التقليدي الرئيسي، وهو الإنسان الفاعل وصانع الأعمال العامة.

ويؤثر أن من أوجه غربة عصرنا، أن الهدف الأساسي للسياسة في كل مجتمع متقدم ليس سياسياً، أي أنها لا تعني بالبشر كأفراد ومواطنين بل تتعامل معهم كأجساد بشرية فقط، ومخلوقات ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ وما قبل السياسة.

وأخيراً يرى الشاعر ويستأن أودن أن ميدان الشاعر هو «اللعب» الذي تضيق به مدينة تزداد عيوساً وسعياً وراء حاجات الغد، فيعلن إيمانه بعمد سياسياً واحد هو: «أن من بين الأشياء القليلة التي يجب أن يبيدي الإنسان الشريف استعداداً للموت من أجلها إذا اقتضت الحاجة، هو حق الإنسان في اللعب والعبث».

هامش

★ در الساقى - لندن ط ١٩٩٦

ترينالي الصروح الصالحين لغن الكرافيك ١٩٩٥

(الجائزة الكبرى لليابان والجائزة الأولى للعراق)

رافع الناصري *

تكون عالمية، وعندما طرح الفكرة على أحد الشخصيات المهمة للمدينة قال له: هيرمان هل انت مجنون، لكن هيرمان كان جادا في حلمه تساعده في ذلك زوجته الطموح اولا هيلر، وما ان مرت سنوات قليلة على ذلك الحلم حتى تحقق فكان المعرض الأول عام (١٩٧٢) وسمي بينالي النرويج العالمي لغن الكرافيك وضم عشرات الاعمال من اقطار عديدة ومنها الدول العربية واستمر المعرض منذ ذلك الوقت على اساس كل سنتين لكن لازدياد عدد الدول المشاركة والاعمال الفنية الكثيرة التي كانت تتقاطر على المعرض تقرر تنظيمه كل ثلاث سنوات وأبدل اسمه (ترينالي) فهو يحتاج الى جهد كبير خاصة اذا عرفنا أن اولا وهيرمان ما زالا الشخصين الرئيسيين في تنظيم المعرض.

اتسم هذا المعرض (استمر لمدة شهرين) بالأهمية تركيزه على الصورة ممثلة في قوة التقنيات الكرافيكية وتعدددها، وقد جاءت بأساليب تعبيرية حديثة واضحة المعالم، حرية في تنفيذه، جريئة في طرحها وهذا ما تجسد جليا في أعمال الفنان العراقي مظهر أحمد (بورترت ١) (بورترت ٢) المنفذتين ب تقنيات مختلفة (الجائزة الأولى). وهذان العمال يتناولون موضوع المستشرق السويدي الصوفي النزعة (يفان الغليلي) حيث تتشكل عناصرهما من عشرات الرموز الشرقية مبنوثة باللون الأسود حول الصورة الشخصية لهذا الصوفي، تحمل كل عنفوان وروحانية الشرق وتحيي بمختلف المعاني الغامضة والواضحة في أن معاً. مظهر هو الفنان الوحيد الذي حصل على جميع أصوات اللجنة التحكيمية منذ الجولة الأولى وبقي محتفظا بها حتى النهاية. انه فوز نفتخر به جميعا ويعني الكثير لنا ليس أقله أثبات أن فن الكرافيك العربي المعاصر قد أصبح عالميا، وهو جدير بذلك.

أما الفنان الياباني هامانو (الجائزة الكبرى) فقد قدم عملين (سلك سكرين) سماسا (بيت الشاي ١) و (بيت الشاي ٢) وهما عملان هندسيان في التركيب الانشائي نفذاً بالوان تتدرج من الأسود فالرمادي الى الأبيض يمزج فيها الفنان الاسلوب التجريدي الهندسي بالتعبري الشكلي، تظهر قوة الأداء واضحة في الخطوط والاساحات بإنشاء في غاية الرقة والشاعرية ولا يمكن لغير الياباني من الفنانين أن يبتكر ذلك. للفنان «هامانو» سابع طويل في فن الكرافيك ومشاركاته

في العاشر من شهر أغسطس الماضي أقيم في مدينة فريدريك شتاد ترينالي النرويج العالمي للكرافيك ١٩٩٥، وبعد النظر إلى الأعمال المشاركة، أصدرت لجنة التحكيم بيانا مرفقا بالأسماء الفائزة جاء فيه. (هذا معرض يركز على الصورة ويشمل أعمالا متكافئة جدا في مستوياتها. وأنه لمن المهم جدا التأكيد على أن اختيار الفنانين المشاركين في هذا المعرض قد تم في الحقيقة، عن طريق الاتصال المباشر لا عبر صالات العرض أو الجهات الرسمية.

في عالم يساهم فيه إلى الصورة بسياقها التجاري والأخباري فإن وضع الفنان أمر صعب جدا. الصورة تمر بمرحلة حرجية. قد يتسائل المرء وهو يرى المعرض قاشما على خلفية من نزعات فنية مختلفة. عن صلة الوصل بين الأعمال، ألا أنه على الرغم من ذلك فإن معرضا كهذا له واحد من أكثر المعارض العالمية أهمية.)

هذا هو بيان اللجنة التحكيمية الدولية لترينالي النرويج الحادي عشر والمكونة من الفنانين هيرمان هيلر من النرويج ورافع الناصري من العراق وأولافريتا من فنلندا وانكر سيتر من النرويج وبيركليفا من النرويج وكان من المقرر مشاركة الفنان منير الإسلام من بنجلاديش إلا أنه اعتذر عن عدم الحضور لصعوبات تتعلق بخروجه من الولايات المتحدة حيث يقيم في نيويورك منذ سنوات قليلة. وكانت اللجنة قد أصدرت بيانها ومعه نتائج التحكيم التي تقر بها فوز الفنان الياباني توشيهيرو هامانو بالجائزة الكبرى وفوز الفنان العراقي مظهر أحمد (مقيم في السويد) بالجائزة الأولى. كما توزعت جوائز الترنيالي الخاصة على فنانين في بلونيا وسولوفينيا وفنلندا وانجلترا وأوكرانيا والبيداليات الذهبية على فنانين من النرويج وسولوفينيا وكوبا وألمانيا والارجنتين والسويد والجوائز الشرفية لفنانين من البرازيل واليابان والنرويج والتشيك وبنجلاديش ولاثيا وروسيا. أما جوائز لجنة التحكيم فقد أعطيت لفنانين من إيطاليا وبارجواي وولكسميرج وتايوان وبولونيا.

تأسس ترينالي النرويج بمبادرة من الفنان النرويجي المعروف هيرمان هيلر (٨٣ عاما) وهو حلم كان يراوده سنين طويلة. كيف يمكن لمدينته الصغيرة (فريدريك شتاد) الجائئة على قم نهر كلوما أن

★فنان عراقي.

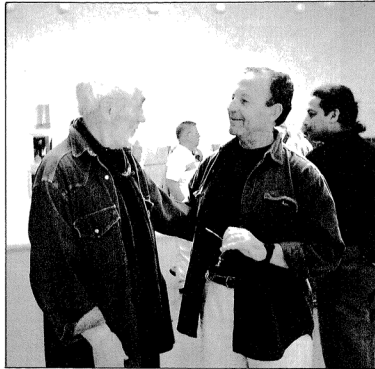
العالمية. وكان قد حصل على جوائز كثيرة أخرىها الجائزة الكبرى في بنينا كراكوف في بولونيا.

والمعرض الذي نحن بصدده يضم أعمال مشاهير فن الكرافيك المعاصر منهم فيكتور باسمر (إنجلترا) وأرثر بينزا (البرازيل) وجوزيه رفايل سوتو (فينزويلا) وكارل سومرز (الولايات المتحدة) وكويدو لنياس (كوبا) الذين عرضوا أعمالا معروفة وشائعة لدينا سواء لأساليبهم أو تقنياتهم تراها دائما في المعارض الدولية وفي كتب الفن المتخصصة. ما عدا اليوغوسلافي بورشيك (١٩٢٦) الذي قدم عملين في غاية الاتقان والجمال معتمدين على تكوينات كرافيكية خالصة بالوان البني المحروق والأسود يختزل فيهما كمال المشاهد الكرونية بمشهد واحد.

على هامش الترينالي أقيم معرضان للفنانين بجوائز الدورة

السابقة (١٩٩٢)

المعرض الأول للفنانين بالجائزة الكبرى الفنانة أيفا زاوونكا (بولونيا) وبالجائزة الأولى الفنان بول ستوارت (الولايات المتحدة). قدمت أيضا أربعة وعشرين عملا بالأسود والأبيض (تقنيات مختلفة) لمشاهد مدنية أو أجزاء منتقاة من زوايا المدينة. دائما جدران وانفاق وضوء غريب يأتي من المجهول أنها تلعب بالضوء بجسادة، فهونارة قاطع وواضح، وتارة أخرى شفاف ينساب بحدودية ليمس شفاف

رافع الناصري مع هيرمان هيبيل - رئيس ترينالي التروير

الكرافيك المعاصر اليوم. المعرض الآخر للفنانين بجوائز الترينالي السابق وهم دافيد كير (كندا) يود شارون يونساك (تاييلندا) رشيد القرشي (الجزائر) عرض الشيعي (مصر) ليبار شيو بنغ (تايوان) أرياد سابادون (مغفاري) أن ماري وتيك (بلجيكا)، ولتعدد الخلفيات الثقافية والبصرية للمشاركة في هذا المعرض فأنك ستجده متعنا ومثيرا بتقنياته وأفكاره لكنه ليس استثنائيا كالمعرض الأول.

ولتكريم مؤسس الترينالي الفنان الكبير هيرمان هيبيل فقد أقيم معرض في محترفه الشخصي يضم آخر أعماله وأفتتح بجو احتفالي خاص عرضت فيه أعمال مختلفة، رسم على قماش، طباعة، نماذج نحتية ملونة، هيرمان فنان بارع، هندسي النزعة، يبتكر أشكاله (مربع، مثلث، مستطيل) بالوان زاهية تارة، أحمر، برتقالي، أزرق مع الأسود، أو بنفسجي، أخضر، أزرق مع الأسود تارة أخرى وللون أهمية خاصة لديه يحسنه بتوتر وسحر عميقين وهو ما لمسته وشاهدته بام عيني، فقد أشارت انتباهي فجأة وأنا أتأمل لوحاته فتاة جميلة كانت تبكي بجانبني، فأتارتني الفضول لسؤالها عن سبب بكائها قالت: لا أعرف ولكن هذه اللوحات ولدت في داخلي مشاعر غريبة وفجرت عندي عاطفة قوية. وهي فعلا تفعل ذلك.

شارك في المعرض الرئيسي الترينالي مثاق وخمسون فنانا بأربعة وتسعين عملا من ثمان وستين دولة من بينهم فنانون عرب معروفون سبق أن حصلوا على جوائز دولية من أمثال الهاشمي عزة (المغرب) ومحمد الرواس (لبنان) وعمار سلمان (العراق) ومشاركون لأول مرة من أمثال محمد عيلة ومحمد علي ناظر وسيف الاسلام صقر (مصر) وعبدالله العرب وجمال عبد الرحيم وجبار الغضبان، وعلي ابراهيم مبارك وعباس يوسف أحمد من (البحرين).

علي فرزات : صواق الكاريكاتير الصامت!

يدلل بشكل صريح وواضح على اتساع شعبية فرزات، هو أنه، قد نقل مزاجه الكاريكاتوري الى قرائه، فقد جعلنا ندمن قراءة الجريدة اليومية من آخرها مبتدئين بكاريكاتيره الذي كان ينشر في صفحة الشورة الأخيرة، ثم انتقل الى الصفحة الأخيرة من تشرين.

منذ حوالي خمسة عشر عاما بدأ فرزات ينشر رسومه في الصحف العربية، فذاع صيته عربيا وعالميا، وصار يعد أحد أهم رسامي الكاريكاتير العرب إن لم يكن أهمهم على الإطلاق.

ولد الفنان علي فرزات في مدينة حماه السورية عام

الحدث الفني الأكثر أهمية الذي شهدته العاصمة السورية مؤخرًا هو افتتاح معرض فنان الكاريكاتير اللاحق علي فرزات في المركز الثقافي الفرنسي بدمشق.

في هذا المعرض يؤكد علي فرزات مكانته العالية كفنان كاريكاتير هجاء من نوع فريد، كما يؤكد نضج أدواته الفنية وتفتح موهبته، وعمق تفكيره، فلوحاته في هذا المعرض تشبه البحيرات العميقة العذبة، كونها تجمع الشفافيه والعمق، بمهارة تلامس الاعجاز!

منذ حوالي ربع قرن وقراء الصحف السوريون يذمنون على ارتشاف رسومات علي فرزات مع قهوة الصباح . وما

★ كاتب وصفي سوري

١٩٤٦، ودرس الرسم في كلية الفنون الجميلة بدمشق، وشارك في اثنين وعشرين معرضاً فريقياً ومشاركاً في سورية ومصر وتونس والمغرب وكندا وفرنسا وروسيا وبلجيكا وإنجلترا واليابان وسويسرا.

في عام ١٩٨٠ فاز بالجائزة الأولى للفنانين الشباب في مهرجان الغرافيك الدولي بألمانيا. وفي عام ١٩٨٥ فاز بالجائزة الثالثة في مهرجان غابريو الدولي الذي شارك فيه فنانون من ثلاث وخمسين دولة. وفي عام ١٩٨٧ فاز بالجائزة الذهبية في المسابقة العالمية التي أقيمت في صوفيا تحت شعار (الحرب على الحرب).

في عام ١٩٩١ فاز بالميدالية الذهبية لاستفتاء جريدة الشرق الأوسط كأفضل رسام كاريكاتير عربي.

وفي عام ١٩٩٤ اختارته لجنة مورج السويسرية كواحد من أهم الرسامين في العالم وتم تكريمه، وعقب ذلك تلقى دعوة من جامعة الأنزاس السويسرية لإقامة معارض متجولة في الأنزاس وليون.

وتقوم دار (لاسوي) الباريسية، حالياً، بإعداد كتاب عنه يضم ٤٠٠ لوحة له، ويقوم رسام اللوموند الفنان المعروف جان بلانتو برسم مقدمة للكتاب، تجسد بلغة الكاريكاتير، أبرز المحطات في حياة علي فرزات.

أعلنت موهبة علي فرزات عن نفسها في وقت مبكر، فعندما كان طالباً في الصف الثالث الإعدادي، أرسل كاريكاتيراً كان قد رسمه إلى إحدى الصحف، فما كان من صاحب جريدة (الأيام) ورئيس تحريرها المرحوم صفوح بابيل إلا أن نشر الكاريكاتير في الصفحة الأولى تحت المانشيت مباشرة.

ومنذ ذلك اليوم احترف علي فرزات فن الكاريكاتير ولم يتخل عنه أبداً.

يتميز كاريكاتير علي فرزات بأنه يخاطب الناس بلغة الصمت، وهو يعتقد أن الكاريكاتير الصامت أكثر وقعاً من الكاريكاتير الذي يعتمد على الكلام المكتوب، وهو يطمح ألا يكون كاريكاتيره يعمر الجريدة اليومية التي ينشر فيها، لذا فهو لا يركز على الأحداث الآنية، بل يترك ما هو أعمق في الإنسان والمجتمع!

وهذا الكلام ينطبق على لوحات معرضه الأخير. فاللوحة تعطيك نفسها خلال لحظة واحدة، لكنها تبقى عالقة في داخلك، تفعل فعلها كدواء بطيء المفعول، كثيراً ما تضحك! لكنك صدحك ثم تلهك بالبكاء!

- مكتب فخم ضخم، ليس خلفه أحد، وإلى جانبه سلة

مهملات مليئة بالمراجعين المجدعين!

- غريق يلطف أنفاسه، وحشد من السادة المتأنقين يحيون

حفلًا خطابياً تضامناً معه على الشاطئ!

- ميكروفون ينتهي بأنشودة مشنقة!

- كرسي ضخم تحته زنزنة!

- غصن الزيتون الذي ينمو في يد منتظر السلام إلى أن

يتحول إلى غابة ملتفة حوله!

- قلم ريشته إصبع يصبم!

- حيوانات تتفرج بذهول واستنكار على معارك ينقلها

التلفزيون!

- رجل يضع قناع حمار كي يستطيع النفاخ مع حمار ذي شأن!

- رجلان راكمان لهما شكل فردتي الحذاء!

- جلد يقطع أحد أطراف أحد السجناء، ويبكي على مسلسل

ميلودرامي يراه في التلفزيون!

- امرأة عيونها وقمها على شكل ثغوب القفل وزوجها يحمل

المفاتيح بيده!

- إنسان متوحش، ضار، يطارد ذئباً مذعوراً مسكيناً!

- جنرال مقيد بكرسي الحكم وسجين سياسي مقيد بالأصفاد!

- مصيدة فئران كبيرة، في داخلها رغيف وصحن من

الفاصوليا وأمامها موظف محدود الدخل!

- فارسان يقتل كل منهما الآخر بوحشية بينما حصاناهما

يتحباها!

هذا هو عالم فرزات في آخر تجلياته!

في عدد يوليو ١٩٨٨ من مجلة العربي، قال لي علي

فرزات عندما تقابلنا في باب (وجها لوجه) :

(ما أعرفه هو أنه يجب علي أن أكون صادقاً مع نفسي،

أن أتمثل الواقع بدقة ودون تزويق، هذا من حيث المضمون

أما من حيث الشكل، فأعتقد أن الشخصيات التي تعاشني

وأعبر عنها تفترض علي أسلوباً معيناً في الرسم، ليس غربياً

عن مضمونها، فاشكل عندي يواكب المضمون باستمرار.)

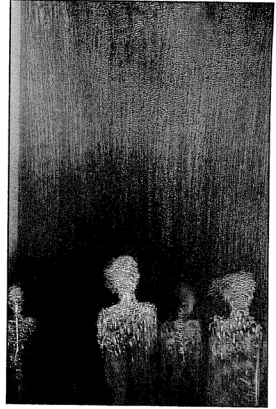
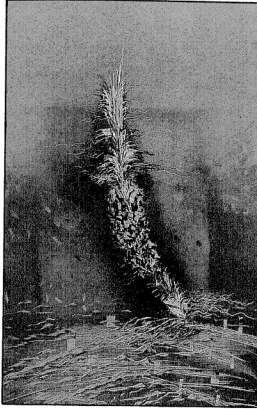
ومعرض علي فرزات الجديد هو خطوة جبارة على درب

فنان صادق، يعرف ما يريد!

لكن التحدي الجديد الذي يواجهه علي فرزات الآن هو أن

الواقع العربي أصبح كاريكاتيرياً، أكثر من أي كاريكاتير!

إحياء الروح : حنين عبيد

* محمد بن علي البلوشي

تجربة فنية جديدة لهذا الفنان فحسب بل ولشاهد التشكيل العماني ككل .. حيث استلهم حسين عبيد كل أعمال معرضه - والذي حمل عنوان «إحياء الروح» - من انشطارات الروح وتشظيها وعلاقتها بالجسد وبالأشكال الهندسية المجردة مستخدماً في ذلك وباقتصاد شديد لغة تشكيلية رامية تتخذ من الأبعاد الصوفية العميقة مرمى لتوجيهاتها ومقاصدها، فهو يصور الروح بهيئات مختلفة ومتشابهة في الآن نفسه، يجمعها فيما يبدو شيئان جليان هما: الزمن الطاعن المتأبد في خلقية اللوحة وحالات التمزق والشتات التي عادة تملأ بأشلائها المبعثرة وجه اللوحة القريب.. وفي معظم اللوحات يبرز اللون البني (الطيني) بدرجاته المتفاوتة كأداة ارتباط واقترب من الأصل الصلصالي الأول للتكوين

لعل الراهن التشكيلي العماني بمختلف توجهاته وتعدد تجاربه لم يصل بعد الى نقطة تمكن الباحث من فرز واستقراء الحالات الإبداعية المتناثرة هنا وهناك بشكل يقترب من العشوائية في غالبية، لكنه من المؤكد أن هناك - في ذلك الصمت النبيل البعيد عن أبواق المفتعلين - تجارب تتخلق لتؤسس نائقة جمالية من خلال التجريب وارتياح العوالم الجديدة للتشكيل.

ولعل المعرض الأخير للفنان العماني حسين عبيد - والذي أقيم بصالة الجمعية العمانية للفنون التشكيلية بمسقط - واحد من أهم المعارض التي تقدم التجريب من خلال الخامة والموضوع والتكنيك ... وهذا المعرض ليس

★ كاتب عماني

لذاثقة الجمالية من خلال وضع معالجات تقنية خاصة). ان تلك المعالجات التقنية ربما ساعدت على انقاذ (احياءات الروح) مما يمكننا تسميته بـ (لطخات الريشة) أو ما يسمى في عالم الكتابة بصيرير القلم حيث تلغى (الذهنية) على كثير من الأعمال الفنية التي يبرتيحي المبدع من ورائها خلق أسر حسي أو ميتافيزيقي معين خطط له..

ينظم حسين عبيد لوحته بحيث يجعل الرمز الهندسي الذي يكون عادة مربعا أو مستطيلا يملأ حيزا معيناً من فضاء اللوحة - في أجزائه السفلى مندغما مع الشكل الاساسي الذي يمثل موضوع اللوحة يعاضده في ذلك التوحيد اللوني (Monochrome) بين كل تلك العناصر المتباينة تماماً ... فهناك كما يقول د. أحمد باقر عن تلك العلاقة (.. ومن ذلك يتضح لنا أنه تبني محتوى لوحاته على هذا الصراع القائم بين الشكل الهندسي المربع وبين الكتل المنبورة... وكان الصراع المحتوم في اللوحة بين الهندسي أو النظامي والطبيعي).

ولناظر في بعض أعمال المعرض أيضاً الهالة الداكنة اللون التي تحيط بالأشكال الطبيعية (الأرواح) والتي ربما أراد بها خلق نوع من التمايز بين ما هو روحي وما هو هندي وربما كذلك ليدلل على حسية الروح التي جسد احياءاتها. ان الشكل الهندسي رغم خفوته في اللوحة يظهر تارة كمرتكز أو حامل انبسي عليه مشهد اللوحة المتخيل... وتارة أخرى ككوة صغيرة في جدار شاهق يفصل بين برزخين هما عالم المادة وعالم الروح.. إن أعمال هذا الفنان المتميز فعلاً نذكرنا بأننا مجبرون، شفتنا ما أبينا، أن نبحث في يوم ما عن نقب صغير جلدنا لننظر من خلاله بدافع من احياءات أرواحنا على عالم آخر غير عالمنا.

والخلق الانساني، جاعلا من ذلك اللون قاسما مشتركا هاما بين الأمرين.

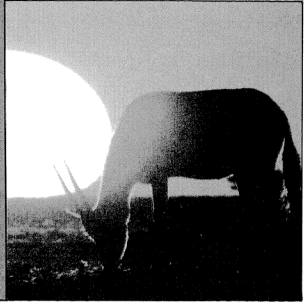
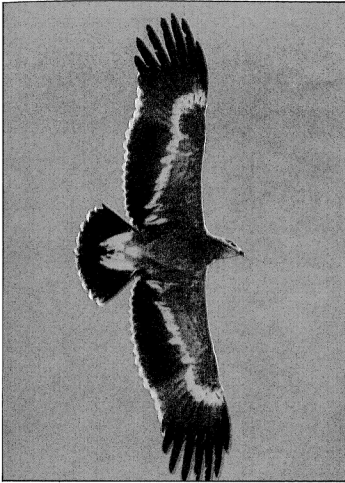
تتميز أعمال هذا الفنان من حيث طرقه لجماليات ذات بنائية وتركيبية حديثة توافقت وتألفت فيها الموضوعية العميقة والأشكال المجردة التي شكلت الوعاء الذي تقمصته الروح في شتى صورها وتجلياتها، كما تجلت فيها أيضا براعة واتقان الفنان في استخدامه الذكي للألوان وفي المساحات الفارغة التي تشكل أيضا جزءا هاما من تكوين أعماله.

وعلى الرغم من جنوح حسين عبيد في أعماله الأخيرة إلى مناطق تشكيلية وعرة وغير مألوفة إلا أن الاختزال من خلال التجريد واللون استطاع أن يكفل له توصيل خطابه التشكيلي إلى المشاهد دون تكلف أو اغراق في رمزية غير مدروسة.

وتظهر اللغة الاختزالية كإحدى أهم الملمات التي اعتمد عليها حسين عبيد في تقصيه لرؤاه وإشارات التي يستعاض عنها ببدايل بصرية بسيطة تثري الموضوع وتعمل على ربط المخطط الذهني (الفكري) للوحة مع الأداء التقني الذي يكون عادة المعبر الأول والأساسي للدخول إلى نبض الفكرة... فهذه الاختزالية ما هي إلا أداة توخى حسين عبيد في استخدامها البحث المحموم داخل دائرة معينة / محددة يمكن تخيلها على أنها ساعة مغناطيسية ذات أقطاب محددة تتأرجح فيما بينها ابرة رقيقة هي (الفكرة)... أو كما يقول الناقد التشكيلي العراقي كفاح الحبيب (ان عناصر العمل الفني الذي يحققه حسين عبيد محصورة في محاور محددة، انها شخصية بشرية ورمزية ناتجة عن حث منجزات طبيعية، ولكن أي شخص أو أي طبيعة؟ فالاختزال الذي ينتجه يقدم لنا مسحا شكليا لتلك العناصر مع التركيز في فك ارتباطاتها بعوامل التكوين الذهني

مدخل إلى البحث عن

أدب الطرديات في عمان

محمد بوزيان بنعلي *

العرب هوايتهم هذه منذ أمد سحيق، فقد ذكر الديميري صاحب حياة الحيوان أن أول من صاد بالصقر هو الحارث بن معاوية بن ثور، وأطرف من هذا أن حمزة بن عبدا المطلب - رضي الله عنه - أشهر إسلامه إثر عودته من رحلة صيد وهو يحمل صقره على يسراه، وأن الخليل بن أحمد - رحمه الله - كان له - مع سعة آدابه وعلمه - باز يصطاد به، وورد في مقدمة ابن خلدون

الطرديات (جمع طردية : بفتح الطاء والراء) هي القصائد التي يكون موضوعها الصيد، وهو فن جديد في الشعر نشأ ليواكب اهتمام بعض شعراء الاسلام بهذه الهواية الممتعة المفيدة، وكان الصقر الأداة المثالية التي مارس بها أجدادنا

* كاتب جزائري.

عند الحديث عن ميزانية بغداد قبل ألف ومائة عام أن البراة والصقور شكلت جزءاً من الموارد التي تجبيها الدولة من الجزيرة وما يليها من أعمال الفرات، هذا إلى ما كان يصرف يومياً على الصيادين وعلى رعاية الجوارح وعلاجها . وإلى اليوم لا يزال هذا الارث المترسب في أعماق الخليج دائب الحركة عبر رحلات صيد قد تمتد أياماً وأسابيع!

ويبدو من وثائق التاريخ أن المغاربة قبضوا على الأثر، وعضوا عليه بالنواجذ، بل عانقوا الغاية القصوى من الاحتفاء بالصقور، أو ما نسميه إلى اليوم: الطير الحر، ومن ثمة وجدنا رسمه على الرايات والأعلام في قصور قرطبة وهي تستقبل بني إدريس على ما يرويه ابن حيان في مقتبسه، ولابد أننا قرأنا في عهد المنصور الموحدي (توفي ٥٩٥ هـ) عن ترجمة القائد محمد بن عبد الملك بن سعيد الغرناطي الذي كان يخرج للصيد فيسمع لركبه دوي جلاجل البراة ومناداة الصيادين ونباح الكلاب، وأن السلطان أبا الحسن المريني أهدى للملك الناصر في مصر تشكيلة من البراة والصقور بلغت أربعة وثلاثين طيراً...^(١)

غير أن هذه التجربة الحافلة في طرقي الوطن العربي لم تستمر على صعيد الإبداع الأدبي استثمارة يعكس رعايتها، ففي المغرب - مثلاً - لا نعرف من أدب القنص سوى مطولة إبراهيم الفقيحي (ت ٩٥٤) التي سماها روضة السلوان ومطلعها:

يلومونني في الصيد والصيد جامع

لأشياء لئلا نسان فيها منافع

فالولها كسب الحلال آتت به

نصوص كتاب الله وهي قواطع

إلى مقطعات لا تشفي أواراً .. ولا تسعد سُمارة، مما جعلنا نرجح، ونحن نراجع أدبيات الماضي - أن التاريخ أخفق في حفظ طرديتنا من الضياع، ومن ذا يصدق أن شاعراً في حجم إبراهيم الفقيحي لا يورثنا إلا نصاً يتيماً في الصيد وعينيته وحدها بلغت مئتي وأربعة عشر بيتاً من الطويل!؟

ولم يكن الأدب المعاني يأسعد حالاً من نظيره المغربي، فهو أيضاً لم تنجح ظروفه التاريخية في اقتحام تلك العقبة على الرغم من وجود أدلة قاطعة في دواوين شعرائه على انتشار هواية الصيد انتشاراً واسعاً بين العلية والدعماء.

ولعل أفضل مجموعة شعرية نبحث فيها عن خيط يقودنا إلى أدب قصص عماني، هي ديوان النبهاني المتوفى عام ٩١٥ هجرية، وقد تبيّن إشره مرجعيات أخرى تغير المواقف وتضخم الرؤى وتقربنا من الوزن الحقيقي لهذا الفن الذي لا يزال هَيَّانَ بن بَيَّان.

وأول ما يمكن أن يسترعي اهتمام من يتابع إبداعات النبهاني تحديده المثير للقيم الأولية التي ستوجهه في اشتباكه المعقد بالحياة، وتحدد أنماط سلوكه، ويتحسس بها مستقبله المنظور، يقول: (ص ٤٩) ^(٢)

فلولا ثلاث من هن خلق الفتى

وعيشك لم أحفل أو أن مماتي

فمنهن نص العيس في مطب العلي

إذا انخبل الهلباجة المتآتي

ومنهن قود الجيش كالليل للوغي

وضربي رأس الأشوس المتعاتي

ومنهن ركض الخيل كل عشية

وصيد يعافير الغلبا ببراة

ومن العسير جداً أن نفصل بين هذه القيم الثلاث لتقاطعا وارتباطا التداخل بينها، إذ لا أقل أن يقال عن الصيد - مثلاً - أنه معركة صغيرة، أو مناورة تجريبية تستدعي الخيل والشجاعة والخدعة والمفاجأة والاتباع وصفاء الذهن والتدبير والتدريب.. وهكذا يصيح القنص أحد أبواب الورج إلى معالي الأمور . ومن هذا المنطلق ينبغي أن نفهم سر اهتمام الشعائر بالقنص مستبعدة أن يكون اختصاره من قبيل اجتراح تجارب ماضوية أو تناديات ذاكرته اللغوية.

والنبهاني - كغيره من الشعراء الذين مارسوا هواية القنص - شغل بالحديث عن الجوارح المفضلة بأسلوب ينم عن دراية واسعة بأخلاقها وصفاتها وسياستها فهو صاحب شذائق مقدر في خلقه وخلقه بثلاث عشرة صفة من أجود ما هو ميسوط في كتب البيرزة وحياة الحيوان، فالشذائق أو الشدائق من أحسن ما يتخذة القناص، فإنه أبواقها على اليد وأطهرها أخلاقاً وأكرمها أنفة وأعدلها مزاجاً، واللون الأشهب

في البازي يدل على نجابته وفراسته ويظهر أن الملوك والخلفاء كانوا يؤثرونه أشبه، إذ كان لهارون الرشيد مثله وكان ضنيها به حريصا عليه. وإذا وصلنا به صفات: الشهامة، وحدة القلب والضراوة والسرعة وبعد الغاية والقهر والبطش وحدة البصر، فقد كملت محاسنه ووجب التنافس في اقتنائه.

وحتى لا يبقى كلامه صدى لما ترجع مصنفات البيزرة وحتى يقوم دليل على نقاسه شؤناقه وتسلفه وبطشه، بادر الشاعر الى استعراض مشهد دموي من معركة جوية غير متكافئة بينه وبين سرب من القطا (القطاط). ترك وكثاته في الدجنة مبالغة في الحذر! لكنها فوجئت بهذا المارد الجبار يصصر فوقها. يصصر منها أربعاً وعشرين في زمن يسير يقول: ص (٧٢)

ولقد غدوت مسوما شؤناقا

بجبال آية به ومراحا

شهما، أحد القلب، أشهب، ضاريا

غرثان ينتشط الكلي جراحا

يعد المطارح أحجنا عرينه

سلب المناسر يقبض الأرواحا

يرمي الفجاج بمقلتي متفقد

ساط، أضاع لم يزل ملتاحا

قد حرم اللبن الحليب وقد غدا

أبدا عليه دم القنيص مباحا

فترى القطاط لدى الفطاط مخافة

ينجون منه ولم يجدن براحا

عفن الوكور لكي تنال بسفدة

رزقاء فاصبح رزقه نذباحا

فأصاب ثم ثمانيا وثمانيا

وثمانيا أثن من جراحا

إن هذه النهاية المؤسفة لسرب القطا ببشاعتها، هي المنطق الصريح والصحيح الذي يجسده الشاعر الملك ابن الملوك ويوظفه في كل ديوانه بقوة متوازية مع صوره الشعرية التي تتوهج حولها الكلمات كتوهج طموحه الى أفق المجد. وتأسيسا على ذلك ينبغي اعتبار رحلاته القصصية وجها من وجوه الصراع الذي التحمت به حياته التحاما علنيا وجسورا فهو دائما بطل

بني نهبان الذي يمر أمام عينيك- في منظومته الشعرية - بلسان طلع الى اقتحام المكاره والأهوال، وبسلوك عاشق لشتى معاني الضرب والطنع الذي لا طعن بعده. وهو البطل الذي لا ينفك الردى يدب بشبا حسامه.

ولعل هذا ما يعمقه مشهد قصص آخر.. مشهد دموي تتوتر معه أعصاب وتتشط أخرى مشهد فسيفسائي متنافر يتلاطم فيه الموت والدم والنشوى والتبور والصداح والنواح... وخلاصته واحدة هي تكثيف لذة قوته الذاتية، وإثراء وجوده المتأجج بهاجس المبادرة. يمتطي الشاعر فرسه الأجرد لا ليكبر صفاء قطع من الظباء ولها والبقر الوحشي فحسب بل ليحتفه من منبته ومأمنه وتولد اللحظة المحورية حين يختار لضربته البكر زمام القطيع: أي قائده الأعلى.. ثم ينتهي كل شيء دفعة واحدة بدم نافر وجبين مغفر، وضحكة تنفجر وبدون ذلك تتوقف سريرة بطلونه ويفقد خروجه للصيد كل مدلولاته وأسراره يقول: ص (٢٠٠ - ٢٠١).

وقد اغتدى قبل الصباح بهيكل

طويل عماد الصدر أبرش جوال

لأذعر سريا أمنا بين داسم

وبين الحفاف العفر ذي السدر والضال

كان إناث العين تهدي سخالها

خرائد يمشين الضحي عند أطفال

ففاجات زمام الصور بطعنة

لها نضج كانها نضج جريال

فخر على حر الجبين مغفرا

تسريل من قاني النجيع بسربال

وفي ذات السياق يحبس الشاعر اهتماما أمام مشهد قصص ثالث هو قصة متكاملة البنية أودع فيها قبسا من براعته الفنية وشحنها بصور شعرية تتوثب في الضوضاء والحركة ويتراقص حولها الماء والظلال، وألفاظ معتقة عتيقة تغذيها الوقائع الحية وتسعفها ملكة نادرة جعلت اللغة أشبه بعود لين يعصره الشاعر متى شاء.. قصة شعرية ناضجة لها بداية ووسط وخاتمة، وهي ذات شخصيات متطورة.. وذات عقدة وحل وحس درامي مثير.. بداياتها بالأجمال - ليلة غدافية مطيرة، وثور وحشي شريد، ورجل مشاكس عنيد تحت يديه كلاب ثمانية مدربة. ثم تتلاحق مشاهد الصراع كثيفة حثيئة

مثرية بإرسال الكلاب حتى إذا كادت تدركه هب يثير الغبار على وجوهها لكن المطاردة استمرت في حدة أشد من ذي قبل، وإذا أيقن الثور أن الموت لا بد أخذه، وأن موقفه حقير لا معنى له، تحول من الفر إلى الكر، وشنتها حرباً ضارية بذنبه وقرنيه وهيبته ليرسم حياته ببعض دمائها، لينتهي الصياد آخر فصول القصة بدعوة كلابه والرضا من الغنيمة بالإياب. يقول: ص (١٨٤).

فلما رأى الكلاب أن لا سلامة

لأكلبه والثور قد جد هازلله

دعاهن فأنصبت عليه لواقحا

ثمانية مستوقصات تقابله

فوقاً انتبأت الدلو إن خان ماتحا

لها كرب لم ياله الفتل فاثله

أما أطوار القصة كاملة فيحتضنها عشرون بيتاً بديعاً رافقاً تصلح نموذجاً لأدب القصص والقصة الشعرية معاً. وأما الجوهر والغزى فإنهما يتفنسان في أبعاد عديدة تتناسب مع دقائق التأويل الذي ينبجس من الذاكرة الفردية وحسبي ألا أتجاوز حدود الربط بين هذه القصة ورغبة الشاعر في تقييم القوة، ورفع الحجاب عن درجاتها وعما يعزز تدفقها حتى يعرف كل أمرىء حدوده.

إن المعطيات السابقة ينبغي أن تحقق نتيجتين هامتين تجعلاننا أمام لحظة أدبية جديدة وخصبة قابلة لتوليد لحظات غيرها، ومؤداهما أن هذه القصائد التي تناولناها يمكن على ندرتها أن:

١ - تكون النواة والمنطلق نحو التنقيب عن طرديات عمانية وبالتالي تحديد مكانتها اللائقة في خريطة الأدب العماني الذي لا يزال يعاني من نقص ملحوظ في هذا الغرض الشعري.

٢ - تتوجه الدراسات الأدبية والنقدية إلى هذا النوع من الظواهر المبتوتة في دواوين الشعراء العمانيين الأقدمين، والتي لم تحظ بعد بنصيبها من التثريح والتحليل.

أما النتيجة التي تهم عشاق أدب النبهاني قبل غيرها فتتمثل في كون قصائده القصصية لا تشكل كياناً مستقلاً داخل منظومته الشعرية وإنما تنسجم تمام الانسجام مع مبدئه

وأفكاره وسلوكه المسجد للقوة والعاشق لمعالي الأمور.

وأنهى هذه المساهمة بمشهد قصصي فاستر ومفك لابن شيخان السالمي (١٢٨٤ - ١٣٤٦)، فيفتقد إلى لحظات التوتر المتراسلة في ديوان صاحبنا ولست هادفاً من وراء ذلك إلى المفاضلة وتمييز الصوت من الصدى والقعر من السطح بل لاستدراش شهية من يشرب بلهاته إلى لحم غزاله أو قطاة تنام روائحها في منظومات شعرية عمانية تعرف غيضاها ونجلها فيضها. يقول: (٣) ص ١٢٥

فله يوم بالخوير محجل

جمعنا جنى لذاتنا في رحاله

وداست بهم صدر الغلاة وبادرت

أفوق رؤاسيه مشت أم رماله؟

وكلابهم يشلى ثلاثة أكلب

لها معرك في خشفة وغزاله

تسابق لمع البرق في وثباتها

وتدرك ما يرميه قبل اغتيالها

فكم أرنب قالت خذوني حية

ولا الكلب يرميني بداء عضاله

وكم مهمة فقر انتته جيادهم

فيسحب ذيل التيه فوق جباله

إلى أن رجعنا والحقائب فعمه

فقامت قدور الأكل فوق قلاله

الهوامش:

١ - الفريد في تقييد الشريد وتوصيد الوبيد لأبي القاسم الفجيجي، تحقيق:

د. عبدالهادي التازي، ص ٦ - ط ١٩٨٣

٢ - ديوان النبهاني تقديم وشرح الفاضل سليمان خلف الخروصي،

مطبوعات وزارة التراث القومي والثقافة ١٩٨٤.

٣ - ديوان ابن شيخان السالمي، جمع محمد عبدالله السالمي - ط ١ -

١٩٧٩ شركة المطابع النموذجية المساهمة المحدودة - عمان الأردن.

الرواية بين الأشجار

للروائي محمد ديب

جمال فوغالي *

تقديم لابن منه :

هوذا الروائي الذي لا يمل هذا السرد، محمد ديب، وقد بلغ من العمر عتياً، ما تزال الكتابة عنده خلاصاً وبحثاً واستقصاء في الذات وعن الذات وبالذات. هذه روايته الأخيرة "L'infante Mause" تسرد البقاء وتواجه الموت، وهذه «ليلي الجميلة» "Lyyli Belle" سيدة السرد في هذه الرواية، الرواية والشخصية في آن، تحكي ذاتها المشروخة المليئة بالتقوب، هي الساكنة «بالحديقة»، لعلها حديقة القاضي، أو لعلها حديقة الروح، وهي المقيمة "Perchée" بأحدى شجراتها، معلقة بين السماء والأرض، هي الباحثة عن جذورها، وهذه الأشجار المنغرسه عميقاً في الأرض تمنحها الأمن، فتستعيد بين أحضانها التاريخ والذاكرة «ليلي» تقول جراحها وانكساراتها حيث برودة الشمال، موطن أمها، تريد صحراء الجنوب، حيث موطن أبيها، فإذا المواجهة صعبة، شاقة لا يقوى عليها غير أولي العزم من الساردين، و«ليلي» لا تملك غير «السرد» هو ميراثها، شهرزاد التي لا تنني تواجه الخطر بالحكي، أليست الأولى جدتها، وهذه «ليلي» الثانية، لعلها الحفيدة .

الرواية قسمان إنسان الأول بعنوان «الوريدة بين

* كاتب جزائري.

* ملحوظة للفنانة زينب السجيني - مصر.

الأشجار» والثاني "L'infante Mause" «الصبية البربرية» والذي جعله الكاتب عنواناً كلياً للرواية . ونحن ترجمنا من الجزء الأول فصلاً رأيناه يحمل مضمون الرواية ويدل عليها من الصفحات ١٥ حتى الصفحة ١٩ . والترجمة هدية تكريم لميلاد الكاتب الخامس والسبعين، أطال الله بقاءه وأعاده إلى جذوره، فالشجرة باقية وهي بانتظاره وهذه الكتابة نسفها .

النص :

أريد أن أثير بين أحضان شجرتي، أريد أن أحلم بماذا؟ بوطن بعيد عن هنا، في العالم الكبير. وطن أكون فيه وحيدة مع الريح بموسيقاها في أذني، في شعري، وهذا الشيء الغامض الذي لا نملك القدرة على قوله. لا يمكن أن يكون النور، لأنه باستطاعتنا أن نقول النور. هذا الشيء الذي ينطلق من أمامي، والذي يرقص رقصة كيما يشجعني على المضي ورائه. إنه يمكن أن يكون مثل النور، ولكنه نوراني أنا الأكثر حميمية. إنني أحس أنه موجود، وهذه الفكرة تسعدني. يا هذا الشيء، شكرًا لك، يكفي أن أفكر فيه فيرقص قلبي سعادة.

«أيتها الأشجار، انتظمن كيما تحدثن هدوءاً أبيض وباستطاعتكن السماع، باستطاعتكن تحريك رؤوس أوراقكن الصغيرة ليس إلا» .

إنهن يعرفن - ماذا لا يعرفن؟ ويحركن آذانهن كيما يقرن
نعم. إنهن يعرفن كذلك من أين أجيء بالبصرة التي تولد منها
الافكار، النباتات الزهرو، الناس وهن أيضا الأشجار. لن
نتحدث عن الزهور، إنها جميلة جدا حتى أنها لا تفكر في شيء
قدر تفكيرها في ذاتها، إنها متأكدة أنها لا تعيرني أدنى اهتمام لما
أقوم به الآن. إنها تظن نفسها ملكات، عندما يقدم البرد، ويحيى
الثلج فأين هن الملكات؟ انهن لسن مثل شجراتي، إنهن هنأ،
وتيقن هنا حتى في الخريف عندما تصدأ الحديقة وفي الشتاء
عندما تصبح أكثر اتساعا والعالم أيضا، حتى بعد الزهور،
بعدي، كيما نتذكر من نكون.

معهن، الأشجار اللواتي تنهضن من الجهتين، هناك دائما
أمل. لسنأ مجبرين في كل مرة على البدء من الصفر. والمساء
يمكن أن يزورهن بالقدر الذي يشاء والهواء أيضا، وينحبس
عنهن متى اراد ذلك. يا "ça profite". أعلن لي أبي ذلك، ذات
يوم "ça profite" بماذا؟ سألته. ضحك دون حقهقة، مثلما
يفعل عادة، بعيني ذنب الرمال اللتين تلمعان، ولم يجب عن
سؤالي، إنه أعلن ببساطة: «كل الأطفال نفعيون. ن، ف، ع، ي، و،
ن». قلت: هل هذا اسم جديد تمنحني إياه؟ أبي هذه المرة،
ولتفقت ضحكته قبلا، ضحكته كانت هنا، ولكنها متوقفة،
يسأل، «ولكن من أين تجيئين بهذه الكلمات؟» أقول: «من عندك.
إنها تجيء منك، هو: «مني؟» ويُدوري أسأله: «لماذا عندما
يكون الليل يكون الظلام؟» ويبحث ولا يجد يقول في النهاية: «
أتعرفين ذلك، أنت؟» أنا: «جيدا» هو: «هل تسمحين بإشارة
فانوسي؟» أنا: «كيما تتمكن الأشباح من العيش قليلا أيضا» ولم
يضحك هذه المرة.

هذا الموت، عندما أغرق في هذا النور مثلما الآن، وهذه
الفقاعات التي هي الكلمات وقد تشكلت بها شفتاي، فقاعات
ودائما فقاعات إنها تنتهي بإحداث حكاية، ولكنها حكاية
مملوءة باللقوب، لا، إنها أنا المليئة باللقوب، وليست الحكاية.
إنها تشبه هذه القطع المنقرقة التي أقصاها بالمص، الحديقة،
تستفيد أيضا من هذه الحكاية، من الزوايا الأكثر إشعاعا حتى
هو الذي يملك الوقت كيما يصنع الحكاية. الريح تضع يدها
فوق فمي. تريد مني أن أصمت ليس كذلك؟ وأنا أرفض، إني
أمني، أتحدث، العب، أسرد الحكايات في حكايتي، فانا لا يهمني
من أمر الريح شيء.

هذه الريح الخفيفة، نفس (بفتح الفاء) لا ينجح أبدا في
الدخول إلى الحكاية، ويتسرب بين الأوراق، إنها تلامس ساقي
التاليين، إن الريح في كل مكان وليس بمقدورها أن تكون في لا
مكان. وهي ذاتها ستصمت وتنتهي، أمني لا تناديني، لعلها
تكون مهتمة بقراءة الجريدة، بالحكاية، بصناعة الحلوى كيما

تتذوقها. هل تدرك أنني أفكر بها؟ أفكر عميقا في لحظة لا
تستطيع الكلمات أبدا أن تقول الذي يجب أن يقال في اللحظة
التي نحن في أشد الحاجة إليها. ليس هناك غير الصراخ، وليس
لنا سواء، نعم، لأنك تصرخ ولا تسمع صوتنا ينطلق من فمك.
لذلك يجب الهدوء. أقول: أمني إني أراك بهالة حول عينيك، بهالة
حول شفقتك، بهالة حول وجهك، هكذا. مقدار من الهالات، ثم
كلها: هالة النظر، هالة الابتسامة، هالة الجمال، إنها واحدة،
لعلها تعمل على إعادة الشرح. شرخي أنا إليك والذي بدأ، حتى
الموت لا يريد أن يموت في هذه الحال. إني على يقين، مثلما تقف
أمام المرأة، إنها تنتظر إلينا، تبتسم هي أيضا بهالتها. وأنت، في
المنزل، وحيدة تبتسمين، أمني لا شيء قد ضاع. لا أحد قد ضاع،
وأنا، دعوي تتساقط بالداخل، أطلق باب الروح عليها.

- أنت حارسة الحديقة، قال أبي، كان ذلك في يوم آخر.

* حارسة الحديقة، الغابة والسما التي فوقنا. هل قلت هذا
أنا؟!

- أنت حارسة أمك.

* حارسة أمني وأبي.

- حارسة النهار والليل.

* حارسة النهار، الليل، الأرواح والناس. حارسة الكون ولكل
ما يمكن أن تتخيله.

- إني أتخيله دون عنت. يا ابنتي.

إني أحب هذه الطريقة التي يحدثني بها. لقد تهيات لها.
وفي كل مرة لا تفيدني في شيء. شيء آخر هذا الذي كنا نتوقعه.
رجلاي لا تلامسان الأرض، كاني أعيش معلقة في الهواء وقتما
يكون معنا، وأنا أخشى النظر أسفل الشجرة. هذه الرهبة
التي تبحث دوما كيما تفجأك، أستطيع أن أشاهد وجه أبي من
خلال وجه أمني. إني أن أنظر إلى الأسفل. لا، لا، لا أبدا لا. ولكن
لماذا بدأت العصفاري تطلق رقرقتها الحادة كانها أصوات ذئاب
خائفة من ظلمة؟ لعلها لا شيء، لا أحد. أقول لها (العصافير):
الأمان، الأمان، ولم تعد هذه القلوب الواجفة تصرخ في الظلام.
إنها تثق بي. أنا أفيك التي الآن: وهانذا أصبح كبيرة. أفكر: إني
لست بين الأشجار حيث أنا. إني بعيدة إني وحيدة. كل شيء،
انتهى. الألعاب أيضا. أفكر: إني عجوز وليس من تغيير أبدا، لا
شيء سيغير مطلقا. لا شيء يمكن أن يحدث لي. إني عجوز أكثر
من أمني وأكثر من أبي. كل شيء مضي وليس في غير الماضي.
سأبقى فوق الشجرة مع نهايتي، لعلي مت وأنا الآن أستعيد
طفولتي التي كنتها صغيرة جميلة في حياتي الجديدة. (أ.هـ).

في الأغنية الشعبية

أغاني المرأة في الريف

عبدالرضا علي*

ان مجالات الاغنية الشعبية مجالات عديدة ، غير أن أهم تلك المجالات ما يأتي :

- ١- أغاني العمل .
 - ٢ - أغاني الأطفال .
 - ٣ - أغاني المرأة .
 - ٤ - أغاني الحب والزواج .
 - ٥ - أغاني الحرب ، أو القتال .
 - ٦ - أغاني المناسبات الدينية .. وغيرها .
- ويمكننا أن ندرج لكل مجال من تلك المجالات تشكيلات معينة ، ففي أغاني العمل تشكيلات عديدة ، منها :

- أ - أغاني الزراعة .
 - ب - أغاني الطحين .
 - ج - أغاني الرعي (سحق الحبوب) .
 - د - أغاني النخالة .
- هـ - أغاني التجارة والحرف اليدوية الأخرى .

الكلمة المنغمة عماد الاغنية ايا كانت ، فالكلمة وحدها لا تشكل اشرا في الاداء من غير نغم صوتي يوقعها على وفق حالة صانعها ، وموقفه العاطفي ، ومضمون ما يريد البوح به فكريا . إن انسجام التوقيعة مع بناء النص يخلن مباشرة عن انتماء الاغنية الى حقلها العاطفي ، سواء أكان فرحا ام ترجا ، لأن النفس الانسانية السوية تعد الانسجام في كل شيء قاعدة في الحياة لا يكدرها غير الاستثناء ، من هنا فإن ترانيم الاغاني التي تؤدي في حالات الفرح : كالزواج ، ووصف الحبيبة ، والأطفال ، وما شابه ذلك تكون ترانيم ذات ايقاعات اقرب ما تكون الى الاشارة أو الترقيص ، أو التطريب منها الى الجديدة ، والاداء الثقيل الرصين الذي تتصف به ايقاعات الحزن ، وأغاني العمل ، والمناسبات الدينية .

★ كاتب يعني
★ اللوحة للفنانة العمانية مريم عبدالكريم

و - أغاني الصيادين ، والملاحين .

ز - أغاني الرعاة .

وغيرها من أغاني الاعمال .

وفي أغاني الأطفال يمكن الإشارة الى التشكيلات الآتية :

أ - أغاني المهد ، والترقيص .

ب - أغاني الطفولة .

ج - أغاني التعلم .

د - أغاني الألعاب .

اما تشكيلات أغاني الحب والزواج فمنها :

1 - أغاني الاعراس والزواج .

ب - أغاني الحب .

ج - أغاني المناجاة .

د - أغاني وصف الجمال .

هـ - أغاني المكاشفة .. وغيرها .

ولما كانت مجالات الأغنية الشعبية لا تخلو من تعدد، أثرنا

الوقوف على المجال الموسوم بـ«أغاني المرأة الريف» متخذين

من النصوص التي جمعها الاستاذان عبدالفتاح عبدالوحي ومخير

سعيد بجاش المنشورة في العدد الثالث من مجلة «أصوات»

مقتاحا لتأصيل القول في أهم ظواهرها المضمونية ، والفنية على

وفق الكشف الآتي :

أولا - الغربية :

تشكل الغربية المكانية عاملا عن عوامل الاحباط في تحقيق

الهدف الانساني للجنسين في حق تقرير الاختيار ، وتكوين

الاسرة ، ناهيك عن الغربية الروحية التي قد يعانيها انسان ما

فيقرر معالجتها بالرحيل ، والبحث عن عوالم أخرى قد يحقق

فيها ذاته ، ويثبت فيها وجوده ، ويتغلب فيها على دواعي

احباطه ، فيضيف الى غربته الروحية غربة مكانية .

وليس فراق الاحبة ، او الرحيل عن الأوطان مقتصر على

هذا العامل ، انما قد يكون السبب الاقتصادي عاملا قويا في

التفريب ، لذلك تحس المرأة بهذا الضغط النفسي فتشكو منه ،

وتراه المأمضا تتحمله صابرة لانها لا تملك غير الصبر

سلاحا :

* حبيبي

يا هيل مخلوط مع الرز

أنت لك الغربة

أما أني شصير

وعلى الرغم من أن الحبيبة تتسلح بالصبر فإنها لا تنسى

التمني ، إذ تثبت به ، متخذة من قلبها دليلا لحصوله ، فالقلب

الذي هوى الحبيب ، وشغف به كليل برده ثانية الى منزله

الأولى :

* حبيبي

قلبي هواك ، وحبك

يا الله بطير أخضر

قوام

.. يردك

وحيث يطول الانتظار ، ويصبح عذابا ، فإنها لا تقوى على

كتمان عذابها ، لذا تبعثه مضمخا بخطر الكاذبي ، محمولا على

ورق رسائلها ، ختما معمدا باللوحة :

* كتبك كل مكتوب

مغري بكاذبي

نقشت بالعنوان

خاتم عذابي

وإذا لم تجد في الصبر ، او التمني ارتياحا ، او منهجا

مقبولا في الانتظار ، فإنها إذ ذاك تجزع ، فيرتفع صوتها معلنا

قرب وقوع الفجيعة ، لذا فعل الحبيب الغائب الرجوع قبل

وقوعها ، وإلا فلات ساعة مندم :

* يا راديو لندن

يا عالي الصوت

قل للحبيب يرجع

قبل ما يجي

.. موت

ثانيا - تحمل العذاب هياما :

تعلن أغاني المرأة صراحة عن معاناة البطلة ، وعذابها وهي

تخوض معارك الوجد مع الداخل والخارج ، فالضغط النفسي

الذي يشكله الوعي واللاوعي يضعها أمام امتحان عسير في

الكشف عما في الداخل ، والإعلان عنه تحقيقا للذات في اثبات

وجودها الجبوي ، وهي بهذا الكشف لا تختلف عن الرجل في

المعاناة :

* خرجت نص الليل

والرعد يقرح

كل من عشق

مكتوب عليه

.. يسرح

فضلا عن أن هذا الكشف يسبب تصادما مع (الخارج) في

كونه خروجا عن الاعراف ، لكن البطلة مع ذلك تصور حالات

التداعي التي تقود الى تذكر الحبيب ، وشكواه :

* شن المطر

بالله اسمعوا سكيبه

يا سعد من يسمع

شكا حبيبه

وهي حين تعلن عن ظمأ الوجد تطالب بالمساواة ، لان

عذاب العطش حالة يتساوى فيها ، الجميع ، فلماذا يستمر لظا

قلوب بعينها بينما تترتوي أخرى من معين محبتها منهية

الاكتواء ؟ :

* يا ظمئي والحب

بالقلب منقوش

كل من شرب وانا

أهيم .. مر بوش

إن المرأة حين تغني الحبيب، وتسرع صوتهها
مجاهرة بالمشوق تشرك أن الحبيب لم يبق خوفا في
الأعماق، لأن القلب يدع الخوف إلى غير رجعة .
وهل تخاف الأعماق إذا كان نبضها قد غادرها ؟

* قلبي يحبك

يا حبيب بلا خوف

محبتك شلت

حسامة الجوف

وإذا كانت بعض أغاني المرأة في الريف تعلن انزياح
الإصايق نحو من تحب، فإن بعضها الآخر يعلن
انزياح الإصايق باتجاه النهاية، لأن الولد لم يبق
شيئا، سليبا، ولعل القروح قد أتت على كل شيء،
فما كان من البطة إلا إعلان قرارها الشجاع :

* فكيت لك صديري

تشوش .. تعين

إن أعجبك

والا الخبز

.. تعين

وهي تضحية أخرى لا يمتلكها الرجل .

ثالثا : الاعتراف والمكاشفة :

ليس سهلا على المرأة المخضرة أو المتفكدة أن تعلن،
أو تكشف عن أحبت من وجددها، فكيف إذا كانت
رفيعة ؟ إن الأمر لا يخلو من خطورة أو خروج على
أعراف متوارثة حيوية، لكن هذا الخروج لا ينبغي
له أن يكون عرفا في الأغاني، لذلك تتبع التقاليد،
والاعتراف في الأغاني، وبغيرها من الفنون ما لا
يتيح في الواقع من استخدام المنوع، والسماح
بإفلاته .

ومع أن الاعتراف، أو المكاشفة مباحة في الفن
الشعبي إلا أنها على مستويات، فقد تكون المكاشفة
بإعلان المرافقة على الحبة مشروطة بتهدئة جهاز
العريس مثلا، كما في الأغنية الآتية :

* إن كنت تحب

عرين على قعاده

الحب عليك

ومني السعادة

وقد تكون المكاشفة إعلانا يفيض ل مجال لكبت بعد
الآن، لذا ما طفت الكأس ولم يعد في طوقه احتمال
البولي :

* وقف قليل

يا ملع محلك

قد كنت أحب نصك

واليوم لك

أو قد يكون الاعتراف تصميما على نوال الحبيب
وإن أدى ذلك إلى الهلاك في القيد والسلاسل :

* والله لاشك

وأتصديقك صيد

وأمد رجلي

للسرة

وللقيد

رابعا : العتاب :

بعض أغاني المرأة تحمل عتابا لأنعا للمحبوب، لا

سيما إذا كان قد نكث بعهده، أو نقضه :

* طرحت في عهدك

على الرحابة

العهد بقي

أما المحبة

طاحه

في حين نجد في أخرى عتابا يجعل معنى من معاني
التأنيب، وهذا التأنيب جزء من إثارة المخاطب الذي يتيقن
عبر الزهور بدراجمات الرفض القاتلة، وهو لون من
ألوان المكاشفة المغلفة بالعتاب :

* ترمي رصاص !!

واني لرجحك بغلي

لو علموك

رمي الحبة

قل لي

خامسا : الميل إلى العد :

يلمح للميل ميلا إلى ذكر الأعداد في بعض تلك الأغاني،
لكن هذا الميل يزداد مع ذكر العدد سبعة، ولعل ذلك يعود
إلى تراكبات هذا العدد في وعي السريفي، أو لأدوية
الجمعي، حتى صار ملحا جماليا :

* سبعة طيور

طاروا السما

بلا ريش

وريشهم

وسط القلوب

.. مغاريش

ربما يكون الرقم سبعة ثورية في التعبير عن حبيب واحد
يمتلك طورا ستة، فشكل معها مجموعا من زاوية عين
الحبيبة، وربما يكون حقيقة في كونه واحدا من سبعة
أقرباء مثالفين، وربما كان غير ذلك، المهم أن الميل إلى
ذكر هذا العدد ميل يتكرر، كما في الصوت الآتي :

* سبعة نجوم

غديتهم، بالفر

هاتوا لي المحبوب

قد هزني

.. البرد

ولعل المعنى لا يحتاج إلى تعليق.

سادسا : الإيقاع :

اعتمدت معظم هذه الأغاني على وزن الرجز، مع ملاحظة
استخدام مدورات التعليلة (مستعلن) وأجزائها، ولما
كانت اللمجة الشعبية تميل إلى التسكين في الأداء، فإن
بعض تلك الأغاني يحتاج إلى معالجة خاصة في التطبيع
لتطبيق، في حين لا يحتاج بعضها الآخر إلى ذلك كما في
الصوت الآتي :

الأخصري

*/ */ */

مستعلن

والأبيض

*/ */ */

مستعلن

بخلة

*/ */ */

فعاون

واحد ملح

*/ */ */

مستعلن

واحد شرب

*/ */ */

مستعلن

تو فحول

*/ */ */

فعاون

«وهو من مشطور الرجز المقطوع على حد تعبير

العروضيين».

أو كما في تقطيع الأغنية الآتية :

شن المطر

*/ */ */

مستعلن

بالله اسمعوا

*/ */ */

مستعلن

سكبه

*/ */ */

فعاون

يا سعد من

*/ */ */

مستعلن

يسمع شكا

*/ */ */

مستعلن

حبيبه

*/ */ */

فعاون

وهي كذلك على مشطور الرجز المقطوع .

أو كما في الصوت الآتي :

لما برغت

*/ */ */

مستعلن

تشوشوا

*/ */ */

مفاعن

*/ */ */

مستعلن

ب العاشق

*/ */ */

مستعلن

من حوا

*/ */ */

فعاون

وغني عن البيان أن الرجز ظل ميدانا سهلا للشعر
الشعبي كما كان الشعر القصيح، وقد سمي قديما
بعميلة الشعراء لكثرة ما ركبهو نقما .

رسالة اليمن

مساءً شائبي وأسيري نرا انجب

ابراهيم الجرادي *

هي فائض على وجدان الإنسان اليمني الباحث عن قيمة الجديدة في إطار تحولات اجتماعية واقتصادية وثقافية مضطربة، بل حطمت الثقة بدور الثقافة والإبداع، في هيكلية لم تستثر دوافع الثقافة في البحث عن ثوابت اجتماعية، دخلت بالضرورة في إطار تقلبات اقتصادية اضطرابية، صارت تقود الى خلل في الوجدان الاجتماعي والسلوك.

لقد مر على صنعاء وقت كانت فيه محطة رئيسية للمثقفين والمبدعين العرب، إذ أسهمت جامعتها من خلال نشاطاتها وبرامجها الثقافية ودأب مديرها الأديب العربي المعروف د.عبدالعزیز المقلح، في لم شمل اصحاب الشأن الثقافي العربي،

هدوء ثقافي متشاكل، ورغبة أليفة للخروج من إرث مرحلة سابقة، خلخلت اليقين الثقافي، ودفعت بالعادة الثقافية إلى التكرار وعدم الثقة والركون إلى القائم مع محاولات للخروج إلى حيوية مفترضة ومرفوعة.

كل شيء في صنعاء يجاني طموحها الثقافي، ويجعل منه حالة عائمة، هي بين الترقب والانطلاق، وقت من ارتباك ودهشة، سيجعل صنعاء بظلال مدينة خارجة من حال حرب طارئة على يقينها الثقافي، حرب لم تخلخل، فحسب، القيم الثقافية من حيث

★ كاتب وأستاذ جامعي سوري.
★ اللوحة للفنان رشاد اسماعيل طاهر - اليمن.

حول هذا الموضوع أو ناك، أو هذه القضية أو تلك من قضايانا الثقافية العربية، ولا أظن أن مثقفا عربيا أو مبدعا لم يجد في هذه العاصمة العربية وقتاً للقضاء الثقافي من خلال ندوة أو مؤتمر أو جامعة صنعاء أو فروعها ففي صنعاء لأسواها، كان المؤتمر الثقافي المساند للثورة الفلسطينية، ولقاء الثقافة العربية - الفرنسية وأسبوع الثقافة العربية - الأسبانية، وأسبوع الثقافة العربية الألمانية، وأسبوع رامبو الذي حضره رئيس الوزراء الفرنسي ووزير ثقافته، وكل هذه النشاطات كانت تساهم في ترسيخ علاقات ثقافية جديده في حيث هي تنظيم لمجهودات فكرية وثقافية، تجد طريقها الى الناس من خلال نشرها في كتب أو مجلات... إلخ. وكان مفترضا لهذه المجهودات أو تستمر، من خلال أسبوع الثقافة العربية - اليابانية، لولا الحرب - الكارثة، وأثارها التي ما زالت تعاني منها الهيكليات الاجتماعية بكل أشكالها وظرفاتها وحياتها اليومية.

أما الآن ونتيجة للظروف المعروفة، فإن الثقافة مثلها مثل الحياة العامة، تسير على هدى اضطرابها، وتحاول استعادة دورها المرتبط بإمكانات لم تعد متاحة، في ظرف يحتاج فيه هذا البلد الخير الى مساندة مادية ومعنوية كمثال يليق بحالة الخروج من نمطه القديم، الى أفق جديد في العلاقات الاجتماعية والسياسية.

ان بدأ شعريا - أو شاعرا إذا جاز التعبير - يظل قول الشعر فيه من عادته اليومية، يمكن أن يستثمر فيه فن القول الشعري استثماراً يدفع المنتج الشعري الى صدارة وسائل التعبير، ويعطي دليلا على تغلغل الشعر في الحياة العربية، ويؤثر في نمط التفكير، ويسعى الى رفع الحس الإنساني بالفن والحياة الى سوية موازية لطموح العقيدة والشعر. وعلى الرغم من الحالة التي وصفناها بـ«الهدوء الثقافي» ويصفها غيرنا بـ«التكاسل» تظل هناك ظواهر ترفع عن الحالة الثقافية الكثير من الصفات المتشائمة منها: استمرار صدور مجلة «أصوات» مجلة الجديد والأجد في الإبداع، والتي يشراف عليها الدكتور عبدالعزيز المالح، ويرأس تحريرها القاص خالد عبد الله الرويشان، ونشاطات اتحاد الكتاب والادباء اليمنيين، وظواهر أخرى كـ«مسرح المقل، ومقل الدكتور عبدالعزيز المالح، ومقل الاتحاد، وبعض الإصدارات.

ما زال مقل د. عبد العزيز المالح - مجلسه الأسبوعي في مركز التصول والدراسات اليمنية - يضرب حجرا في ماء هادي، في محاولته لتجسير الوقت - وهو عادة اضطرابية في حالة كل مقل - لصالح مناقشة أمور ثقافية عامة وأقل عمومية والاستفادة من وقت المقل، وتحويله، قدر المستطاع، الى زمن مفيد، من خلال طرح بعض القضايا، ذات الصلة المباشرة، بواقع الحال العربي، سياسيا وثقافيا، فقد ناقش المقل في الفترة الأخيرة أوضاع الشعر العربي، من خلال قراءات ومتابعات، مثلما ناقش علاقة المبدع بالمؤسسة وبالهيكليات الإدارية، من خلال قضية

أندونيس واتحاد الكتاب العرب، وقضية الجواهري والبياتي وقضية مشاركتيهما «بالجنادرية» وردود الأفعال على ذلك، وقضية التطبيع الثقافي وغيرها وقد شكك د. عبدالعزيز المالح من أن يأسا ينتابه، في كل مرة يحاول جاهدا، مع من حوله، لتحريك الحياة الثقافية في اليمن، فلا تجد المبادرات إلا صدى ضعيفا عند المبدعين أنفسهم وإهمالا من نداعة الثقافة ذاتهم. والحقيقة ان مجلة مميزة وضرورية «كأصوات» كان يفترض أن تكون محورا لتنشيطها للنص الجديد وقضاياها، من خلال شعارها الطموح والمتفرد «مجلة الجديد والأجد في الإبداع»، فهي، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها كمشروع فردي، مؤهلة لأن تكون مشروعا ابداعيا يوصل ويؤرخ وينشط الواقع الثقافي من خلال تنظيم المسامحات في إطارها لتكون منبرا عربيا يصدر في موقع «الضاد» له خصوصيته، والحقيقة ان «المقل» هو الذي أوجد، أيضا ظاهرة كان يمكن أن تقوم بدور مميز في الحياة المسرحية، وتنشي علاقة كانت مقبولة بين المسرح كعرض، وجمهوره المختار، ان ظاهرة «مسرح المقل» خطوة مهمة نحو عروض تتلاءم نصا وأسلوب عرض وزمنا، مع خصوصية المقل الجغرافية والنفسية ولكن هذه التجربة التي اتسعت في بداياتها ارتبكت وتوارت قليلا تحت ضغط تنافس لا ينسجم مع طبيعتها، بين العاملين في إطارها، حول ريادة هذا النمط من المواجهة المسرحية، وقد جرى حوار قاده المالح نفسه، وساهم فيه أدباء عرب ومسرحيون، على صفحات الدوريات، حول طبيعة «مسرح المقل» وضرورته، وحول النتائج المرجوة منه، وفائدة أن يأتي المسرح الى الناس، لا أن يذهب الناس الى المسرح، ورغم الإرتباك التي تسببها البدايات عادة فقد ساهمت ظاهرة «مسرح المقل» في ظهور بعض التجارب المميزة، فقد قدم المخرج المسرحي الفلسطيني حسين الأسمر - مقيم في صنعاء منذ عشرين عاما - عملا مسرحيا عن حرية الشاعر في الوطن العربي راعى عند تقديمها طبيعة المكان، والسوق والجمهور كما قدم أحد المسرحيين العراقيين الشباب تجربة قائمة على توليف نصوص شعرية لشعراء معروفين. ويواصل أحد رجال الثقافة الوزير يحيى حسين العريضي، الى كرسى وزارة الثقافة يأمل المسرحيون وسواهم بتنظيم الحياة المسرحية وتنشيط مفاصلها. فقد تأسست لأول مرة في اليمن «لجنة الفنانين المسرحيين»، وقام مثقفون ومسرحيون عرب من العراق، فلسطين، سورية، السودان بتأسيس «جماعة المسرح العربي» التي تتخذ من صنعاء مقعلا لها وتطمح لعرض عربي الشكل والغاية، وعلى كثرة التجمعات المسرحية الخاصة والتجارية ونشاط المسرح المدرسي، وعروض الفرق الخاصة، يبدو أن المسرحيين ما زالوا يطمحون لتنشيط مرحلة جديدة في حياتهم المسرحية والعمل على نهجها.

أما اتحاد الكتاب والادباء المشغول بمشاكله المستعصية قضية مقراته في عدن، وأوضاعه المالية الصعبة، كما يقول

مسؤولوه، فمازال يصدر مجلاته «الحكمة» مجلة فرع عدن، و«المعرفة» مجلة فرع تعز، بإيالة تقوم على المادة القادمة، دون تكليف، وفي ظروف مادية صعبة، كالتي تعاني منها مجلة «المعرفة» التي تصدر بجهود شخصين يديرانها ويسعيان لتظل حية واللافت أن فرع صنعاء يحاول بعد مرور عام على الكارثة الوطنية. تنشيط فعاليات الثقافية، إذ أحيا «مقيلة» الأسبوعي، ببرنامج ثقافي سعى واضعوه الى أن يكون منوعا وشاملا. ففي إطار اللقاءات المفتوحة كان الأبرز فيها لقاء الشاعر عبدالله البردوني مع جمهور في إطار مساحته المعنوية والثقافة بين سؤالين، واللقاء مع القاص والمسرحة شاكرا جفناك، مدرس مادة الجغرافيا في جامعة صنعاء، حول تجربته وذكرياته الأدبية وموقفه، وفي إطار النقد، تنوعت أبعاد النص النقدي وتوجهاته في مسارات متعددة، قدم الناقد العراقي عبدالرضا علي محاضرة عن الأسطورة وتأثيرها في تجارب الرواد وخصوصا السياب، وقدم العواضي «أبي نغمة للكواء» الصادرة ربيع ١٩٩٤ عن اتحاد الأدباء والكتاب العرب بعمان. وقدم الشاعر العراقي فضل خلف جبر قراءة للمجموعة نفسها، أما الشاعر والناقد السوري بيان الصدي، رئيس القسم الثقافي بصحيفة «الثوري» فقد قدم قراءة نقدية في أربع تجارب شعرية، أربعة شعراء شباب مميزين هم محمد الشيباني، مختار الربيعي، هزاع مقبل، وعلي الشاهري، وفي أساسي القيل الشعرية كانت هناك قراءات للعراقي علي جعفر العلاف والسوري إبراهيم الجراذي، المدرسين في جامعة صنعاء، وللميمنين محمد الشرقي وأحمد عبدالله الشرقي، وفي أمسية للقصة شديدة التنوع والتجريب كان لقاء مع محمد مثنى وأحمد غالب الجرموزي والعراقي جمال كريم، أعقبه نقاش تميز بعمقه وحدته. ومن الظواهر الطيبة إقامة معرض عن اليمن للفنان الهولندي الدبلوماسي دانييل فان درمولن حمل عنوانا يشير الى مهمة صاحبه «دبلوماسي هولندي يعيد اكتشاف بلاد العرب» واشتمل المعرض على أربعة أجنحة تضم صوراً تاريخية عن اليمن، كان قد صورها الفنان الدبلوماسي في الثلاثينات والأربعينات في هذا القرن، عندما زار اليمن مع الجغرافي الألماني هيرمان فوت فيسمان في رحلتها عبر منطقة حضرموت ووادي حضرموت وعدن في عام ١٩٣١ و١٩٣٢، وفي جولاتها في صنعاء عام ١٩٤٢، والمعرض شهادة بصرية واستقرار لحياة المجتمع وعاداته في الملابس والحركة والتعامل وغير ذلك، وقد جاء تنظيم هذا المعرض في إطار التعاون والتنسيق بين المتحف الوطني اليمني والمتحف الاقليمي في امستردام.

أما على صعيد الإصدارات، فإن كتابين قد استحوزا على الاهتمام، ولهما كان حبيب الأبراج لمدة طويلة، ثم أفرج عنه هذا العام، وهو الكتاب الصادر عن «مركز الدراسات والبحوث اليمني» بعنوان «ثلاث وثائق عربية عن ثورة ١٩٤٨» وقد كتبها

ثلاثة من العرب - كما تشير المقدمة التي كتبها الأستاذ أحمد حسين المروني - أحدهم من الجرائد والأخبران من مصر، وقد شارك اثنان منهم في أحدث سنة ١٩٤٨، أحدهما الأستاذ المرحوم القضييل الورتلاني والأخر الدكتور مصطفى الشكعة أحد أعضاء البعثة التعليمية المصرية الى اليمن آنذاك، وكان الاخيران ينتميان الى حركة الإخوان المسلمين بينما الثالث وهو الدكتور راشد البراوي كان ينتمي الى الحركة الاشتراكية، والكتاب في فصوله الثلاثة: «مفاصلات مصري في مجاهل اليمن» للدكتور مصطفى الشكعة و«الانقلاب الأخير في اليمن» لراشد البراوي و«تقرير عن اليمن» للفضيل الورتلاني، توصيف شهود للحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ليمن ذات الوقت ولأساليب الحياة المتشددة بما يدهش ويثير في إطار حقائق وطرائف وغرابة سجلها أناس من خلال الملاحظة الحية، والتواصل مع بيئة كانت معزولة عن محيطها بفعل عوامل كثيرة كما تذكر فصول الكتاب.

أما الكتاب الثاني فهو مجموعة شعرية للشاعر الشاب أحمد ضيف الله العواضي، صدر عن الاتحاد العام للكتاب العرب بعمان، فقد استقبل بحبة واضحة، وأقيمت لمناقشته الندوات، وكتبت عنه المقالات، الشيء الذي اشار الى أهمية الشعر الاصيل، الذي لا يبتعد عن الناس وقضاياهم والذي يتحدث بلغة لا تتعالى على القاري ولا تسرف في تجريب يتناقض مع الحالة الاجتماعية للناس، وشرائحهم المتعددة.

إن مجموعة العواضي في مسلكيتها اللغوية وفي أطرها ومضامينها، التي لا تستسلم للأعراف الشعرية القائمة كليا، ولا تبعد عنها كليا، لتبني جسرا من الاستجابات المشروعة مع الآخر، وتسر مروراً شفافاً على الوجدان، فترسم ظل علاقة ودودة جارية حزينة، إنه شعر ينتمي لراحة فعلا:

أيما تسقط الآن راحة الجند

كي نستعيد الطفولة

كي يخرج الآن في زبد الحزن

صوت القصيدة

كي نعرف الآن معنى النجوم البعيدة

وتظل الثقافة تبحث عن يقينها والإبداع عن مساراته التي تنفر من العادة والتكرار، وفي صنعاء وعدن ومدين اليمن الأخرى حالة من رفض الركون الى القائم، تجلت قبل الحرب بانماط وتعبيرات متكئة ومشحونة بقلق وتوتر مشروعين، كالفصائد المشتركة والبيانات الإبداعية، التي تشير الى رغبات في ركب موجة الحداثة، والابتداء في نهايات سابقة لهذه البدايات الجادة بالخيال، واللغة الناقرة، ورفض القائم الثقافي الاجتماعي، بما يوازي منحة الإبداع الخاصة في مركب العوميات الهائم في يم الاحلام الكبيرة.

تعبر عن مسعى الشاعر، ودعوته الى إقامة
كيان عربي قومي متماسك، يقوم على مبدأ
التعاون والشورى بين الجمهور والقيادات.
واستفاد الباحث من المناهج النقدية،
التراثية منها والمعاصرة، بما يتناسب
والنصوص الشعرية، وحيثما اقتضت
الحاجة في معالجة الموضوعات ودراسة
البيئة وأثرها في تشكيل تجربة الشاعر،
وفق السياق الاجتماعي، والمنهج الخارجي
في دراسة الألب. ولا يعدم أفادته من المنهج
الساخني في تحليل بعض النصوص
الشعرية.

وتغنى
الشاعر أبو سرور
بأهله وقومه
وطبته وأجداد
وصف عراقه
عُمان حتى لقب
بـ «عاشق
عُمان» وهذا ما
تلمسه في
قصيدته وعمان

الشاعر العُماني

حميد بن عبدالله الجاسني (أبوسورور)

محمد أحمد القضاة *

المفخرة التي يقول فيها:
سواك سلوانا لو علا نجم والبدرا
فانتك مجد الدهر والفوز بالأخرى
رضعنا لبان المجد منك على القنا
وطلنا على العليا وكان لها الفخرا
بلادي لا أدري بماذا أحبيها
إذا ساء لثني من صحائفنا نشرنا
انرضي لها هذي النجوم قلائدا
ولو شئتُها تعداها لا يغي قدرنا
بلادي أم الماجدين وتاجهم
إذا ذقت قنا كسرى مناضلها كسرا
وتبقى قصائده الجميلة تجري
بسهولة ويسر. وتبقى هذه الدراسة خطوة
مهمة ومتواضعة في التعريف بشعر أبي
سرور ، وقد برز فيها أن مصادر التجربة
الشعرية، لها أثر بعيد في تحديد اتجاهاته
وموضوعاته الشعرية، وتعميق بعضها
دون الآخر، وهذا ما يفسر لنا سر اهتمامه
بغرض الفخر أو التفتي بعُمان، تاريخها
وحضارة. كما تركت الميول السياسية في
بداية حياته، لمساتها على قصيدته، لا سيما
تلك القصائد التي كتبها وهو بعيد عن

عن شخصية شعرية، كان لها حضور على
الساحتين العُمانية والعربية، وكان لشعرها
أثر واضح في أبناء الجيل. ويعد الشاعر
أبوسورور من أشهر الشعراء العُمانيين
المعاصرين، ليس بسبب الجوانب الفنية
التي ينطوي عليها شعره، بل لشهرته
وحضوره المتميز في المهرجانات الشعرية
والمنتديات الأدبية، سواء في عُمان أو في
البلاد العربية الأخرى، فإلى جانب تصدره
لحلبات المنتدى الأدبي، والنادي الثقافي
داخل عُمان، فإن له إسهامات واضحة في
المهرجانات العربية الأخرى.

لقد عاش أبو سرور في فترة تشكل
تحولا تاريخيا وحضاريا في عُمان، ووقف
شاهدا على جوانب التغيير الواضح بين
عهود مختلفة، وعاش ثورات متعددة
الاتجاهات، متشعبة الأيديولوجيات ويمثل
نتاجه الشعري تراثا، يعبر عن قيم معنوية،
وأفكار تحريرية وتطلعات وطنية وقومية،

الشاعر حميد بن عبدالله الجاسني من
أبناء العُمانيين المجددين في حركة
شعر العُمان، واستطاع أن يشق طريقه
رغم ظروفه وسط المصاعب وأن يلحق
بركب الشعراء
حتى غدا من
الشعراء
المهمين في
الساحة
الشعرية
والثقافية في
عُمان ونظرا
لدوره في حركة
الشعر العُماني

نوقشت في الجامعة الأردنية في نهاية شهر
مايو ١٩٩٥ رسالة ماجستير بعنوان
«شعر حميد بن عبدالله الجاسني
(أبوسورور)» للباحث العُماني محمود بن
مبارك بن حبيب السليمي وتناولت
الدراسة حياة الشاعر وبيئته وجاءت في
مبحثين الأول: عني بدراسة البيئة العُمانية
تاريخيا وحضارة وإسهامها في مسيرة الحياة
الفكرية والأدبية، وتحدث عن مدينة
الشاعر سمائل باعتبار أن الوسط الذي
نشأ فيه الشاعر لابد أن يترك بصماته على
نشأته وثقافته ونشاطه الفكري.
والثاني: درس فيه الشاعر ولادته
ونشأته، وتعليمه، ثم درس أغراضه
الشعرية، الغزل والشعر القومي، والوطني،
والرثاء، والفخر والشكوى والزهّد
والحكمة إضافة إلى دراسة فنية تناول فيها
بنية القصيدة واللغة والصور الشعرية
والتشكيل الموسيقي.

تسعى هذه الدراسة الى اعطاء اللثام،

* كاتب أردني.

الوطن، إثر نشاطه السياسي، حيث عبرت تلك القصائد عن إحساسه بالغربة المشوب بالحنين، والشعور بالمرارة من الأوضاع السياسية. وليست مصادر التجربة الشعرية العامة وحدها التي تركت أثرها فيه، بل إن تجربته الحياتية الذاتية، بكل ما فيها من صعوبة الحياة، وغنت الشعر معه، وقسوة الأيام عليه، كل ذلك انطبع على شعره، بحيث يستطيع الباحث أن يقرر أن شعره كان تعبيراً صادقا عن وطنه وعن حياته.

وعلى الرغم من مصادر تجربته المتعددة لكنه لا يصدر عن اتجاه أدبي، أو مدرسة بعينها، فالشاعر عنده فطرة حاول صقلها بتقافة محدودة، تقتصر على الجانب التراثي والتمسك به، ذات - إلى حد بعيد - من متابعة فروع الثقافة، ومنجزات القصيدة الحديثة على المستوى العربي والعالمي، مما حرم قصيدته من الانعتاق من أسر الدوران في جدران المصدري التراثية، وبالتالي ضاعت على الابل المعاني فرصة استثمار إمكاناته شعرية كان يمكن أن تكون علامة في تطور الحركة الشعرية الحديثة.

ويمكن القول إن الشاعر من المنقردين بين أبناء جيله، في طرح القضية القومية، إلى جانب القضية الوطنية. وقد احتلت «فلسطين» مساحة واسعة في إبداعه الشعري، وهو متفرد أيضا بين أولئك الشعراء في دعوائه إلى اعتماد (الشعوري) المستندة إلى التراث، المستندة من واقع الأمة العربية وحاجاتها في أن معا، وكان في قصائده الوطنية، صريحا مباشرا ولم يتستر بقناعات وأغنية.

كما عبر الشاعر عن معاناته الوجدانية، بشكل واضح، ولم يابه بما يملئه من كونه قاضيا فقها، فصرح بجه، وكشف الساتر عن دخائل نفسه ومكنوناتها، فنادى بالحوية، ونبأج الطبيعة، وفي هذا الاتجاه تنازعه اتجاهان: اتجاه رومانسي، من حيث المعالجة الموضوعية ومناجاة الطبيعة والهروب إليها، وإشارات إلى حالته النفسية البائسة، وإن قصر الشاعر على بلوغ هذه المرتبة ويأتي الاتجاه (الكلاسيكي) التراثي وسيلة الشاعر الفنية، التي يعتمد عليها للتعبير عن هذه الموضوعات.

أما مهنة التعليم التي مارسها فكان لها أكبر الأثر على لغته الشعرية، التي تميزت بالبساطة والوضوح والمباشرة في الخطاب، بداعي إيصال الفكرة إلى المتلقين في سهولة ويسر. كما أن الرؤية التقليدية للشعر، باعتبار وظيفة الاجتماعية كانت سببا آخر في تعامله مع اللغة تعاملًا وظيفيًا مما أوقعه - أحيانا كثيرة - في اقتصر استعماله للجانب المعجمي من المفردات، دون استثمار ما في الكلمات من طاقات إيحائية.

ويعد الشاعر أبو سرور شاعرا مكثرًا، وغزارة نتاجه الشعري أدت به إلى تكرار معانيه والفاظه، فظل بعيد الفكرة المرة تلو الأخرى، فيقع في شرك تكرار المعاني في غير موضع من موضوعات قصائده. واتخذ الشاعر الأسلوب القصصي والحكائي، وسيلة من وسائل التعبير، بحيث جعله إحدى الوسائل التي كان يبتأ رأاه من وراثتها، ويخفي صوته خلف جدارها، لتحقيق مآربه الذاتية والوطنية والقومية والاجتماعية. - وقد أفاد من الموروث الشعبي في استيحاء قصصه، وإن كان ذلك لا يعني إدراكه لشروط القصص الشعري وعناصره، وإنما كان حسبه، أن يستثمر موروثه الشعبي

والتراثي في صياغة قصصه، التي أغلب ما عالجت قضايا سياسية واجتماعية.

ومع أن الشاعر معاصر، لكن ارتباطه بالتراث، ظل أقوى من المعاصرة، حين مضى يمثل الصيغ والتراكيب الجاهزة، فنسالت اهتمامه، وعمد إلى ادخالها في قصيدته، على نمط من الانساق المرسومة، لكن الشاعر وإن تمثل هذه الصيغ والتراكيب، إلا أنه لم يخضع لسيطرتها القاموسية إذ استطاع أن ينقل تجربته - بصدق - من خلالها، فهي في حقيقتها تنتمي إلى التراث من جهة، وتنتمي إلى الشاعر نفسه من جهة أخرى. وقد تجل تأثيره بالتراث من خلال عدة محاور ثم رصدناها في دراسة لغة الشاعر.

أما الصور الشعرية عنده فكانت قليلة، وكان يلجأ إليها بغفوية، دون أن يك دهنه، أو يشغل خياله في تشكيلها، وكانت الحياة والمرأة والطبيعة، هي الأساس الذي يستمد منه الشاعر صورته. وقد تبين أن المرأة والطبيعة استحوذتا على الصيغ الأكثر من تشكيل الصورة عنده. لا سيما حين تمزج الطبيعة أحرانه ويتقاسم معها ألامه.

ومن اللافت في شعر أبي سرور، كثرة تنقيحاته وإصلاحاته في شعره، التي اتخذت أشكالًا متعددة، وتباينت الأسباب حول هذه التنقيحات، وكانت رغبة الشاعر في الجودة ومساراة الواقع سببا رئيسيا في ذلك، وتبين للباحث أن اهتمام الشاعر بشعره، وكثرة نقله من مخطوطة إلى أخرى، ومدامه مراجعته مرة تلو أخرى، كانت هي الأخرى، أسبابا في التغيير والإصلاح. ومن هنا تباين نجاح الشاعر في إحداث هذا التغيير، فبينما نجح حين كان الإصلاح ناشئا عن اضطراب أو قلق في العبارة أو محاولة تكثيف المعنى، نراه قد أخفق عند محاولته جعل القصيدة مساراة للواقع المعاش، وتمثل ذلك في حذف أبيات من صلب القصيدة الرئيسية، وإضافة أبيات عديدة إليها، مما جعلها غريبة على جسم القصيدة الأولى.

ووصل الباحث من خلال دراسة شعر أبي سرور، إلى أن إقامة صلة بين الغرض الشعري والوزن أمر لا يمكن أن يؤخذ في وأظهرت الدراسة أن أي بحر عروفي، قابل لأن يحتضن القصيدة في كل غرض من أغراضها، وأن الغرض الواحد يمكن أن ينتظم في سلك أي من الأوزان الخليلية.

كما أظهرت أخصائيات شعر أبي سرور، أن الشاعر حرص أوزانه الشعرية في ثمانية بحور هي: البسيط - الكامل - الطويل - الوافر - الخفيف - المقطوب - السريع - الرجز - أي أنه استخدم نصف الأوزان العرضية، وانتظم شعره في جميع نواثر الشعر العربي، ومجى معظم قصائده الشعر على هذه البحور، يتسجم مع ما هو متعارف عليه من شيوخ هذه البحوث في الشعر العربي القديم. وهنا يلاحظ تأثيره بالشعر القديم، حين استمد ما تيسر له من مخزون ذهني في أوزانه، وعلى الرغم من التزام الشاعر بالقافية الموحدة بأنواعها المختلفة، إلا أن الباحث وجد الشاعر قد مال إلى التتبع في قواي بعض قصائده أو أناشيده على وجه الخصوص. وأخيرا فإن الشاعر قد طرق معظم أغراض الشعر العربي التقليدية، عدا المدح والهجاء، فإنه لم يتطرق إليها، ولعل اعتناؤه بنفسه كان سببا في ابتعاده عن شعر المدح.

أسبوع الفن اللبناني توزع بين : اللوحة والموسيقى والتمثيليات

محمد بن سيف الرحبي *

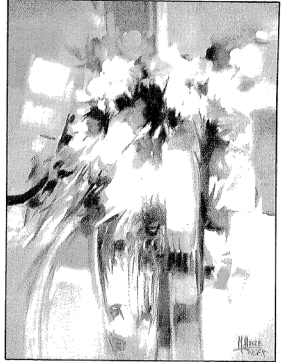
الطبيعة انسيابية رائعة حملتها لوحات نقولا النمار وجمال معلوف وعبدان المصري ووجيه نحلة وغيرهم من الاسماء المعروفة لتزف أفراسها في شوارع الفن العمانية فكان الفن التشكيلي تظاهرة جمالية وكما يقول عنها جبران خليل جبران بأن «الفن خطوة تخطوها الطبيعة نحو الأبدية».

في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي وحتى الثامن والعشرين منه حل الفن اللبناني - ريشة وكتابيا ولحنا - ضيفا على أرض عمان في احتفالية كبرى رسمتها الانامل اللبنانية بالتعاون مع وزارة التراث القومي والثقافية في السلطنة وكان التنوع الكبير في الفعاليات له الأثر الأكبر فيما وجده الأسبوع من حضور تجلي في الجمهور الذي حضر الأمسية الغنائية في قاعة عمان بفندق قصر البستان وكذلك معرض الكتاب اللبناني والأهم هو ذلك الجمال المتمثل في اللوحات التشكيلية التي شارك بها فنانون كبار.

وقد أوضح، تلك الجمالية من الفعاليات السفير اللبناني في السلطنة الذي قال عن الأسبوع اللبناني «هذه الاطلاقة الثقافية أردناها تعبيرا ابداعيا لحلم من أحلام لبنان وتجسيدا أخويا لفرحة اللبنانيين بأفراح بلدهم الثاني عُمان» وجاءت مقدمة الكتاب الذي صدر بمناسبة إقامة الأسبوع تعبيرا عن الحس اللبناني العميق بالثقافة والفنون .. «يغدو ضوءا.. يغدو أثرا، يمتشقون حرقا ولحنا أصيلا يعبرون جسر الشروق.. ريشة وحريرا يتدفقون من رحم خيالهم.. فيتوالدون موهبة ورسالة تتوالى فصولا إلى القول «أهل لبنان، بأديهم، يتقالبدهم، بأزيائهم، بإرثهم الحضاري وتراثهم الشعبي يجددون العهد عرسا ومهرجانا لا ينjam».

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض الكتاب والفنون التشكيلية والأشغال اليدوية والأزياء اللبنانية والتعليم الجامعي والسياحي.

وفي اليوم التالي أقيمت سهرة الفنون الشعبية التي أحيتها

لوحة للفنان اللبناني محمد عزيزة

غادرت اللوحة التشكيلية الدفء اللبناني إلى حرارة الطقس المسقطي لتكون سفير الجمال وممثله الرسمي في الصالات العمانية وحين احتضنت ردهات الانتركونتيننتال فعاليات الأسبوع الثقافي اللبناني. فلأنها حريصة على معانقة ذلك القادم من جبال الأرز والتلج وذلك المتضيق بالحياة والمغروس مجددا في بيروت «ست الدنيا» عاصمة العشق العربي ومتدوبه الدائم في صالونات الحب العالمي واللبناني الذي صنع من جداول أحزانه قصائد حب جميلة استطاع أيضا أن يبدع بريشته اللوانا ولوحة ومن موسيقاه التراثية وجهها فنيا جديدا ومن أنهاره شربت المطابع لتحول العالم كتابا يختم ببيروت.

ومن شوارع المطر في هضبات لبنان الخالدة تولدت

* كاتب وصحفي عماني.

رقصة فولكلورية لبنانية

التصوير في معهد الفنون الجميلة ولها عدة مشاركات خارجية.

* ليتا كيليكيان : حاصلة على دبلوم شرف في الفنون الجميلة من فرنسا وشاركت في عدة معارض ببلن وفرنسا والولايات المتحدة.

* محمد عزيزة : من مؤسسي مجموعة الفنانين العشرة في طرابلس وله مشاركات في معارض فردية ومشتركة وهو رئيس قسم الرسم والتصوير في معهد الفنون الجميلة وعضو في عدة جمعيات واتحادات.

وهناك عدد من الفنانين المشاركين كزكية كنيحو ونزار ضاهر والدكتور عدنان الخوجة والدكتور فيصل سلطان ووهيب بتديني وهيلدا كيليكيان وعصام أحمد إضافة إلى الفنان وجيه نحلة.

عرض للآزياء التقليدية اللبنانية

الفرقة الفولكلورية السياحية اللبنانية بقيادة ناصر فحول رئيس الفرقة ومجير العربي مدرب الفرقة وبالإشتراك مع الفنانة سيلفي شديد مطربة الفرقة وذلك بفندق قصر البستان وفي اليوم الثالث كانت هناك عروض الغناء والرقص الشعبي والأشغال اليدوية والأزياء اللبنانية بمقر جمعية المرأة العمانية.

تلى ذلك حفل فني ساهم أحيته فرقة ناصر فحول الفولكلورية اللبنانية مع الفنانة سيلفي شديد.

اللوحات الفولكلورية

قدمت الفرقة مجموعة من اللوحات التراثية منها رحلة إلى الجنوب، وشباب مرجعيون، مع رقصة الدلعونا، ودقة المهياج، وتحية للفيلسوف جبران، واعطني الناي وغني، وفي ظلال الأرز.

معرض الفن التشكيلي

شارك في المعرض مجموعة من الفنانين التشكيليين

المعروفين وهم:

* نقولا النمار : اشترك في عدة معارض في لبنان والخارج واشترك في معرض لبناني متجول حول العالم سنة ١٩٥٣ وتولى عمادة معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية من عام ٦٨ وحتى ١٩٧٣ ومدير معهد الفنون الجميلة من ٧٨ وحتى ١٩٨١.

* جمال معلوف : عضو جمعية الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت منذ ٧٣ وحاصل على دبلوم الدراسات العليا في الرسم والتصوير ودبلوم ديكتوراتور في الفن الجداري ودبلوم في السيتوغرافي وهو أستاذ فني في الجامعة اللبنانية وأستاذ فني في جامعة الروح القدس.

* رندة عطا الله تقي الدين : عضو في جمعية الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت ولها الكثير من المشاركات الخارجية.

* عدنان المصري : مدرس في معهد الفنون الجميلة بالجامعة اللبنانية وعضو بالهيئة الإدارية لجمعية الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت وشارك في معارض عديدة في لبنان والخارج.

* سامي مكارم : رئيس دائرة الدراسات العربية ولغات الشرق الأدنى في الجامعة الأمريكية في بيروت وأستاذ الفكر الإسلامي في الجامعة الأمريكية بيروت ونال درجة الدكتوراة في الفلسفة ومواطن شرف لمدينة هيوستون الأمريكية وحامل مفتاح المدينة وجوائز على وسام المؤرخ العربي من اتحاد المؤرخين العرب وله أكثر من خمسة عشر مؤلفاً.

* فطام مراد : أستاذة في معهد الفنون وعضو في جمعية الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت وشاركت في معارض عديدة.

* فؤاد جوهر : عضو جمعية الفنانين وأستاذ مادة تكنولوجيا

من اسماعيل زاير *

المخطوطات الهامة قدمها أحد أولاد العالم الجليل الشيخ محمد بن حمد العسائي عام ١٤١١ هجرية إلى مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. وكان العثور عليها مفاجأة غير منتظرة، لأن الاستشهادات التي تناولتها في تاريخ الطبري وغيره لم تنقل منها إلا القليل، كما أن كاتبهما ظل موضوع جدل على أكثر من صعيد.

ويقول المحقق الدكتور السامرائي في تقديمه لكتاب سيف بن عمر «إن العثور على هذه المخطوطة النادرة، مهم جدا لكل معني بالتاريخ الإسلامي وذلك لأنها من النصوص الإختبارية التاريخية الأولى التي لم يصل إلينا منها إلا النزر القليل جدا، وتقع أهميتها بعد هذا في أنها قد أثرت معلوماتنا بأخبار عن فترات من تاريخنا لم ترد في غيرها».

وعلى سبيل المثال فإنه فضلا عن أخبار كثيرة مما أورده سيف بن عمر لم ترد في الطبري أو غيره، فأنها مكنت من معرفة المنهج الذي اتبعه الطبري في اقتباساته من المصادر التي اختارها في كتابه تاريخه، كما أنها ألقت الضوء على أسلوبه في كتابة التاريخ حيث وضع الحجر الأساسي لعلم التاريخ عند المسلمين «حسب

بعد رحلة طويلة ما بين مصر وسوريا وينبع وأشقر والزبير والرياض نبع كتاب «الردة والفتوح» ومعه «كتاب الجمل ومسير عائشة وعلي» للمؤرخ العربي الشهير سيف بن عمر التميمي الضبي الأسدي المتوفى عام ١٨٠ للهجرة من تحقيق وتقديم الدكتور قاسم السامرائي نشرت دار «سمتسكاسب» للوثائق الشرقية كتاب المؤرخ العربي الشهير سيف بن عمر التميمي الضبي الأسدي المتوفى عام ١٨٠ للهجرة، في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

وهو المؤلف الذي لم تتح الفرصة للمؤرخين والمستشرقين والباحثين الإطلاع على نصه الكامل قبل الآن، ومع أنه كان مصدرا هاما تم الاستشهاد به في أكثر كتب التاريخ العربي والإسلامي وكان عوناً للباحثين في تحقيق الوقائع التاريخية من جوانبها المختلفة.

وكانت مخطوطة الكتاب قد أهديت من بين جملة من

* كاتب عراقي مقيم في هولندا.
** اللوحة للفنان كورنيس - هولندا.

الدكتور السامرائي، ويزيد الحق قوله «إن المخطوطة تصحح جملة من الآراء الخاطئة حول سيف بن عمر يفقه أخباراً مفروغاً من أسنان، وبالتالي تمكنا من تصحيح كثير من الأخطاء الواردة في طبعة لايدن من تاريخ الطبري وفي طبعة القاهرة التي اعتمد ناشرها أبو الفضل إبراهيم على طبعة لايدن بأخطائها الكثيرة جداً بالرغم من ادعائه أنه قارنها بمخطوطات آخر.

مؤلفات سيف بن عمر في أخبار الردة وفتح الشام والعراق ومصر وغاراس وما وراء النهر وحوادث الدار ووقعة الجمل وأخبار الخلفاء الراشدين وما جرى في أيامهم من الأحداث. وتعرضت استشهادات الطبري بسيف بن عمر وما قيل عن تفضيله إياه على الواقدي الذي له أيضا كتاب في أخبار الردة وحرورها.

الإشراف الفني :

محمود عبدالعاطي

فنان تشكيلي وأستاذ بجامعة السلطان قابوس

NIZWA

A PERIODICAL CULTURAL REVIEW IN ARABIC

EDITOR - IN - CHIEF :

SAIF AL RAHBI

PUBLISHERS:

OMAN NEWSPAPER HOUSE

P.O.BOX 855, POSTAL Code NO. 117,

ALWady ALkabeer, Sultanate of Oman

TEL.: 601608

FAX: 694254

الاعلانات : العمانية للإعلان والعلاقات العامة

البدالة : ٧٩٢٧٠٠ - فاكس : ٧٠٣٦٠٨

تلكس : ٣٧٥٨٠ OMANEA ON. ص.ب: ٣٣٠٣ روي - الرمز البريدي: ١١٢

طبعت بمطابع دار جريدة عُمان للصحافة والنشر

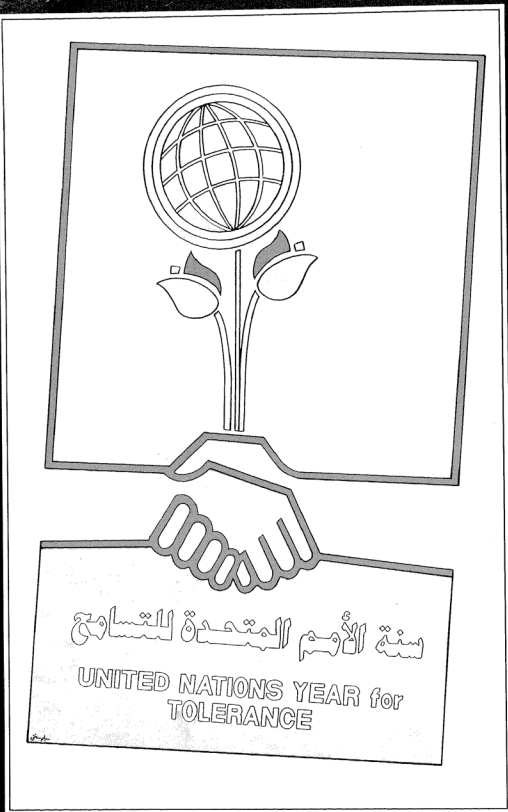
ص.ب ٣٠٠٢ الرمز البريدي ١١٢ سلطنة عمان

إشارات :

* ترتيب المواد في سياقها المقروء في المجلة على هذا الحال أو غيره خاضع لضرورات فنية وإخراجية.

* نعتذر بعدم الرد على الرسائل الواردة من قبل أصدقائنا الكتاب والفنانين حاليا على الأقل.

* المواد التي ترد للمجلة لا ترد لأصحابها سواء نشرت أو لم تنشر وأحيانا تخضع لمقياس زمني طويل نسبيا بسبب فصلية الاصدار.

من أعمال الفنان سليم سخي - سلطنة عُمان
 المصق الفائز بالمركز الثالث في المسابقة الدولية التي أقامتها منظمة الأمم المتحدة للثقافة (اليونسكو)
 بمناسبة (عام الأمم المتحدة للتسامح ١٩٩٥).

◀ الغلاف الأخير عدسة : عبدالرحمن الهنائي - سلطنة عُمان

A photograph of a desert landscape. The foreground is dominated by sand dunes with distinct, wavy ridges. A small, spiky plant grows from the crest of one of the dunes. The background is a dark, almost black, textured surface. The overall composition is vertical.

نوك

NIZWA

مجلة فصلية ثقافية